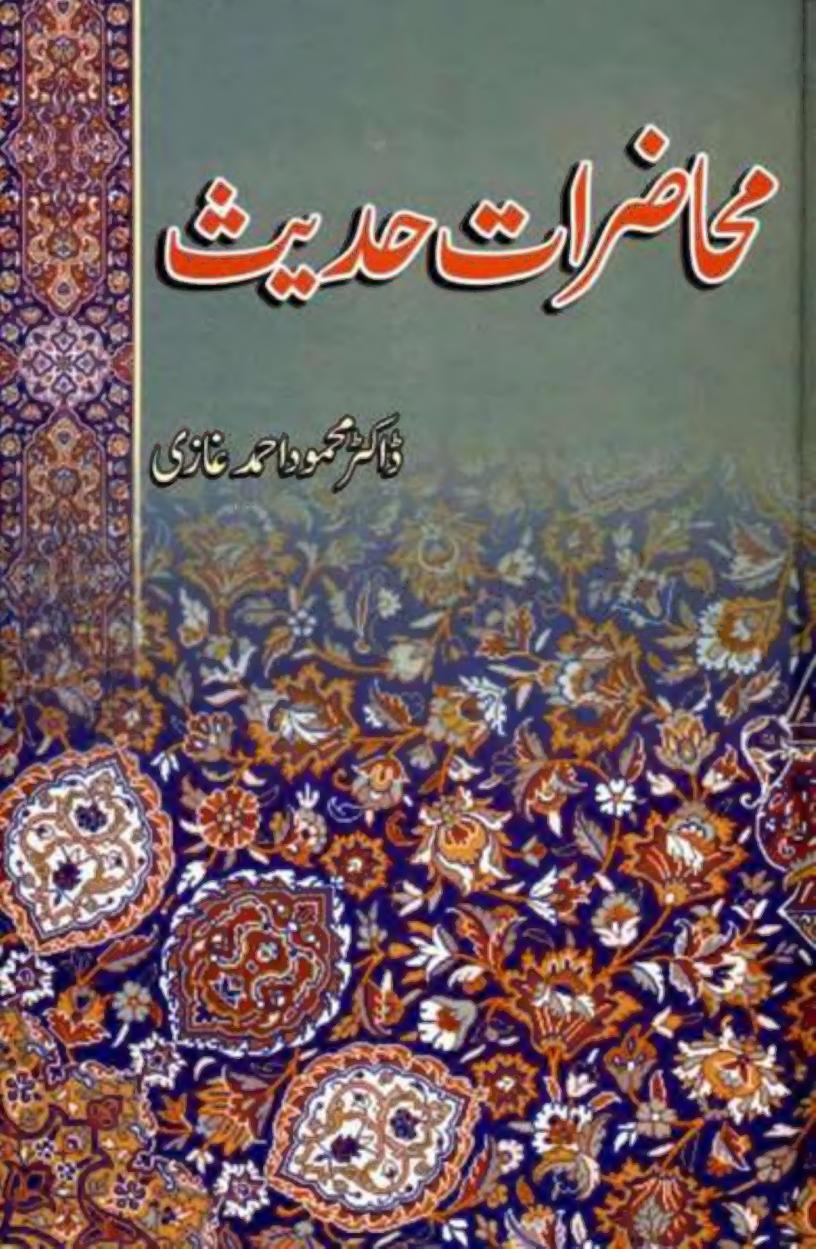

محاضرات حدیث

ڈاکٹر محمود احمد غازی

محاضرات حدیث

ڈاکٹر محمود احمد غازی

الْفَيْصَل
نیشنل قمران قلمیہ
کتابخانہ شریعت اسلامیہ لاہور

297 : 24 Mahmood Ahmad Chaz, Dr
Mahmud-e-Hafeez, Dr Mahmood Ahmad
Chaz, Al-Sharq Al-Faisal Nashran, 2010
420P

1. Ahadess 1. Title Card

ISBN 969-5-11-013-5

؟مہ قورق نق مصنف محفوظ ہے۔

ثروت ششم رقی 2010.

محمد فیصل نے

تر۔ آریلا زمست پچو کرشون کی۔

قیمت: 500 روپے

AL-FAISAL NASHRAN

Ghazal Street, Lodu Bazar, Lahore Pakistan

Phone: 042-230777 Fax: 09242725987

http: www.al-faisalpub-ahadess.com

e-mail: al-faisal_pk@hotmail.com

فہرست مضامین

پہلا خطبہ:

مدرسہ: جگہ کی تعارف

۱۵ علمِ حدیث کا تعارف۔

۴ حدیث کے اہل حق

۱۶ حدیث کی

۲۰ حدیث کی حریف

۲ محمدیہ حدیث کا مجموعہ

۲۴ حدیث

۲۳ حدیث و احادیث

۲۱ حدیث کی تعریف

۲۶ حدیث، اثر و اثر

۲۵ علمِ حدیث کی تعریف

۳ حدیث کی حریف

۲۳ حدیث کی حریف

۲۰ حدیث کی حریف

۲۶ حدیث کی حریف

فہرست خطبہ

مفسر حدیث کی ضرورت اور اہمیت

۳۹	سنت کی اقسام
۳۹	سنت اعلیٰ
۳۹	سنت اقریری
۵۱	قرآن میں سنت کی سند
۵۴	حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت
۵۶	کتاب الہی، برادر شادات انبیاء میں بنیادی فرق
۵۷	سنت: وحی الہی کا عملی نمونہ
۷۵	قرآن و سنت کا باہمی تعلق
۸۲	محمد میں کی اقسام
۸۶	سوال و جواب

تیسرا خطبہ :

حدیث اور سنت بطور معاخذہ شریعت

۱۰۲	وحی کی اقسام
۱۱۴	کتب حدیث کی خصوصیات
۱۱۹	امدادیث نبویؐ کی تعداد
۱۴۰	جذیبہ سنت
۱۴۷	موال و جواب

چوتھا خطبہ

روایت حدیث اور اقسام حدیث

۱۲۵	روایت اور روایت
۱۳۶	مترجم حدیث
۱۳۷	علم روایت

۱۳۷	سوانح
۱۳۸	قرأت
۱۳۸	اجازت
۱۳۸	منازلہ
۱۳۹	مکاتب
۱۳۹	اعلام
۱۴۰	وہمیت
۱۴۰	وجاہ
۱۴۱	تحمل اور اداء
۱۴۲	راوی کی شرائط
۱۵۰	مقبول یا صحیح حدیث
۱۵۰	حدیث حسن
۱۵۱	ضعیف اور مضورع: حارث
۱۵۲	صحیح العیضہ اور صحیح الضمیر
۱۵۳	حسن العیضہ اور حسن الضمیر
۱۵۴	تواتر کے درجات
۱۵۹	حدیث مشہور
۱۵۹	محمد واحد
۱۶۳	مرسل حدیث
۱۶۳	منقطع حدیث
۱۶۵	مفضل حدیث
۱۶۵	نفس حدیث
۱۶۶	معطل حدیث
۱۶۶	شاذ حدیث

۱۶۷	مشرعہ
۱۶۷	مشرعہ حدیث
۱۶۷	موسمہ احادیث
۱۷۰	موسمہ احادیث کی تحقیق، اہل سہاب
۱۷۲	سوال و جواب

پانچواں خطبہ

علم اسماء محمدیہ

۱۸۳	سیدہ کرام اور سند کا اہتمام
۱۸۶	سنہ کی ضرورت سے کہیں محسوس ہوئی؟
۱۸۹	احادیث کی روایت، بالفاظ کا اہتمام
۱۹۲	کیا روایت بالسنی جائز ہے؟
۱۹۵	علم طبقات اور علم احادیث
۱۹۹	طبقات پر اہم تہذیب

چھٹا خطبہ

جبر و تصدیق

۲۱۱	جبر و تصدیق کی قرآنی اساس
۲۱۳	مکملہ کرام اور جبر کی روایت
۲۱۸	اسنادی پابندی کی عملی روایت
۲۲۰	اہل یمن کے طبقات
۲۲۳	مکملہ کرام کا زمانہ
۲۲۵	طبقات روایت کی افادہ
۲۲۶	علم رجال کی شائع
۲۳۷	جبر و تصدیق اور اہل یمن
۲۴۰	احادیث کی تحقیق کا مسند

۲۳۳

برخِ تعمیر کے شروع ہو

۲۳۶

انقرضیہ و قلمی کے رجوع

۲۳۸

والدین پر

مکتوبات خطبہ

مدنیہ حضرت

۲۳۷

کیا رسول اللہ ﷺ نے نصیحت فرمائی ہے کہ میں نے کیا کیا؟

۲۳۸

تو میں نے حدیث غفرہ کی کیا پیروی کی؟

۲۳۹

تو میں نے حدیث صحابہ کرام کے احکام کی پیروی کی؟

۲۴۰

تو میں نے حدیث تابعین کے احکام کی پیروی کی؟

۲۴۱

تو میں نے حدیث شیعہ کے احکام کی پیروی کی؟

۲۴۲

تو میں نے حدیث ائمہ کے احکام کی پیروی کی؟

۲۴۳

مواظف ہو

آئینہ حقیقہ

رمضہ اور محرم کے مہینوں کی حدیث

۲۴۴

التقویٰ کی تعلیم

۲۴۵

رطل

۲۴۶

صوفیاء و عوام کی بات

۲۴۷

حدیث کے لئے میں نے کیا کیا؟

۲۴۸

میں نے حدیث کے لئے کیا کیا؟

۲۴۹

میں نے حدیث کے لئے کیا کیا؟

۲۵۰

میں نے حدیث کے لئے کیا کیا؟

۲۵۱

میں نے حدیث کے لئے کیا کیا؟

۲۵۲

میں نے حدیث کے لئے کیا کیا؟

۲۵۳

میں نے حدیث کے لئے کیا کیا؟

فوائد خطیبہ:

موسمِ صیبت

- ۳۴۷ علمِ حدیث کا آئہِ اور ارتقاء
 ۳۴۸ علمِ حدیث کے موضوعات
 ۳۴۸ معرفتِ صحابہ
 ۳۴۹ صحابی کی تعریف
 ۳۴۹ فضیلت کے لحاظ سے صحابہ کے درجات
 ۳۴۴ لطائفِ صحابہؓ
 ۳۴۵ انبیاءِ معجز
 ۳۴۵ اوصافِ صحابہؓ
 ۳۴۶ صفاتِ صحابہؓ
 ۳۴۷ صحابہؓ کا اہم قول و فعل
 ۳۴۸ تابعین کی تعریف
 ۳۴۹ طوفاۃِ تابعین
 ۳۴۴ تابعین کے درجات
 ۳۴۹ تابعی اور تابع تابعین کا تعلق
 ۳۵۰ ضعیف حدیث پر عمل
 ۳۵۱ علمِ حدیث
 ۳۵۷ علمِ حدیث کے باب
 ۳۵۷ درجہ حدیث کی اقسام
 ۳۵۹ احادیث میں تعارض
 ۳۶۳ غم و سوچ اور غصہ
 ۳۶۵ اسبابِ درد و حدیث

دسواں خطبہ۔

کعبہ عریض - ترویج عریض

۳۷۱

مہ طامام ناک

۳۸۱

نشدتک عبید مرزاق

۳۸۳

شد الامام احمد بن حنبل

۳۸۶

الجامع الصحیح .. مہاری

۳۹۱

شیخ مسلم

۳۹۳

نشدت ابو داؤد

۳۹۴

جامع ترمذی

۳۹۶

نشدت نسائی

۳۹۹

نشدت ابن ماجہ

۴۰۲

سویلی و جراب

گیارہواں خطبہ۔

مرکز عربیہ علم عریض

۴۱۵

برصغیر میں علم حدیث کا پھیلاؤ

۴۲۰

برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور

۴۲۰

برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور

۴۲۰

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

۴۲۴

نشدت ابن ماجہ .. بلوچ

۴۲۷

نشدت عبد اللہ بن ماجہ

۴۲۹

حضرت میاں محمد رفیع الرحمن محدث دہلوی

۴۳۰

علامہ عبد الرحمن مبارکپوری

۴۴۱

مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے تلامذہ

۴۴۲

مولانا ابوالشامہ شمیمی

۴۳۳	فرہنگی محلی علماء
۴۳۴	نواب صدیق حسن خان
۴۳۵	دائرة المعارف الاعظمائے
۴۳۷	سوال و جواب
	بلر ہوائی خطبہ:
	علوم حبیب - دورہ حبیب میں
۴۴۳	سنٹر قس کی خدمات
۴۴۵	تاریخ حدیث پر ہونے والا کام
۴۴۷	مخطوطات
۴۴۹	علم حدیث پر نئے علوم کی روشنی میں کام
۴۵۵	احادیث میں ساری کتب کا ذکر
۴۵۶	نئے انداز سے کام کرنے کی راہیں
۴۵۸	مذہب حدیث غیر مسلموں کے لئے
۴۵۹	علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن
۴۶۱	انکار حدیث کا مقابلہ

پیش نظر

فصل از میں محاضرات قرآنی کے عنوان سے طرہ دیگر ان تاریخ آفرین مجیدہ اور تعمیر سے متعلق موضوعات پر بارہ فطیات پر بھی ایک جلد علم و مرقا کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ ری نظر جلد اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں حدیث، علوم حدیث، تاریخ، تہذیب و تمدن سے متعلق موضوعات پر بارہ فطیات پیش خدمت ہیں۔

یہ مندرجہ بالا دو ”الھدی“ کے عنوان سے ادارہ احمدی کی بنیے اسلام آباد میں جاری کرنے کے لئے جاری کیے گئے۔ شرکاء میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی بہت سی عذرمات قرآن کے علاوہ ”الھدی“ سے وابستہ تھیں اہل علم کی بڑی تعداد میں تھی۔ مندرجہ بالا آغاز سے ۲۰۰۳ تک ہر سال ہوا اور میان میں اتوار کا دن بھی شامل کر لیا گیا۔ ۲۰۰۳ تک مسلسل ہوا اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ خواجہ احمد علی نے ”الھدی“ کے شریک فرما کر مقرر کو عزت بخش۔ جو سہ ماہی، جرم و تعدیل، حدیث کی تفسیر اور ان کے احکام جیسے، فیض اور فنی مباحث کو شریک خواجہ نے بذریعہ ”مختصر اور توجہ“ کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی انگریزی سے بہتر ہوا کہ انھیں کے رہنما ”تفسیر“ یا ”فہم“ میں اپنی مہمات کی کس قدر ضرورت اور فنی شریک طلب ہو جو اب

محاضرات قرآنی کی طریقت ان محاضرات کی پہلی علامت بھی دو خواہیں اس مرتبہ جو قرآن مجید کے دس وعدوں میں حروف ہیں۔ فہم قرآن اور تفسیر قرآن کے سے سب سے وسعت کی ضرورت: اہمیت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ محاضرات قرآن کو علومِ اربعہ میں سے ایک اور علم ہے۔ حدیث کی طرح اور مشرق و مغرب ہی ان علوم کی فصل و قصہ شمار ہے۔

الحمد للہ جو ہی حد تک جو مایہ ناز خواجہ کی ایک بڑی تعداد نے سمر حدیث میں حصص سے تصدیق کا اہم مقام پایا۔ یہ حدیث باہر سے تو ان کے اپنے آئین کے مطابق لکھی گئی تھی لیکن وہ بھی ان حدیثوں کی جتنی حد تک ان حدیث کا بار پڑتا ہے کہ وہ حدیث کا عام بننے سے قطعاً کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سب پر رحمت ارسلے جو وہ یہ تکمیل تک پہنچائے۔

یہ حضرات حدیث کا یہ سلسلہ محققین کی مدد سے لکھائی گئی یا کیا تھا۔ ان تصویقات تکمیل سے پہلے قرآن میں منتقل کرنے اور کچھ کرنے کا کام لیا تو انہیں دھبہ لگی اور محبت نے جذبہ نے یہ عزیمت داشت جناب اہل حق تعالیٰ نے کیا راہوں سے چوہہ خطبات غیب را کارہ کرتے ہیں کہ برادر است کہ پوز کر دیے۔ اور ان کی حیرت انگیز چیرائی اور صحبت کے ساتھ یہ کام کیا کہ سب سے پہلے ان کی اصلاح کے ماہر کیا تبدیلی کی ضرورت تھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مزید مدد فرمائے۔

یہ حضرات قرآنی کے مزدور پہلوانوں کے ہاں ہیں جو کثرت اثرات ان حضرات قرآنی کے پیش نظر میں کی گئی تھیں وہی حضرات حدیث پر بھی صادق آتی ہیں۔ ان وہ بیباں و براہ جہاد انی معلوم ہوتا ہے۔ ان خطبات میں جو نوکروں میں ہیں وہ صرف دائرہ چھوڑ کر نہیں رہے۔ یہ مایہ ناز و مدد دہی ہے جس سے ان حضرات نے دماغ کے دروازے سے دروازہ فرمائے۔

یہ جناب سید کا محمد محمود کا شہر گزار ہو جس کے قوسے اور خطبات حدیث کی دہ سے یہ ”سب ہی“ القیصل کی طرف سے شامل ہو رہی ہے۔

ذات المکرمہ احمد خان

اسلام آباد

تاریخ اول ۱۵۰۰ھ

۱۵۰۰ھ

.....

پہلا خطبہ

علم حدیث: ایک تعارف

جز ۱ اکتوبر 2003

علم حدیث: ایک تعارف

محمد ﷺ رسولہ الفکریم وعلیہ السلام ۱۱۰۰ھ میں
سب سے پہلے جس دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے
مجھ پر عزت بخشی اور یہ موقع عنایت فرمایا کہ حدیث نبوی اور سنت رسول ﷺ کے بارے میں یہ
مراعات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔

یہ غلط ہے، جن کی قدر دانندہ اللہ بارہ ہوگی، علم حدیث کے غلبہ پہلوؤں سے بحث
نہیں ہے۔ اس میں علم حدیث کے نئی مباحث پر بھی گفتگو ہوگی، علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو
ہوگی، اور محدثین تمام نے احادیث رسول کو جمع کرنے، ذخیرہ کرنے، اور ان کا مطالعہ اور تخریج
تفسیر کرنے میں جو خدمات انجام دی ہیں، ان خدمات کا بھی اعتراف ساتھ جائزہ لینے کی کوشش
کی جائے گی۔

علم حدیث کا تعارف

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث: ایک تعارف۔ علم حدیث کے تعارف کی
ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ عموماً ہر مسلمان حدیث رسولی سے تعلق رکھتا ہوتا ہے، مگر کو یہ بھی
معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ اور اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن بہت سے حضرات
کو یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ نئی اعتبار سے علم حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث اور اس سے ملتی جلتی
اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے؟ ان اصطلاحات کا استعمال اہل علم کے یہاں سن کن موافق میں
ہوا ہے؟ یہ اور اس قسم کی بہت سی فنی تفصیلات ایسی ہیں جن سے بہت سے لوگ وقف نہیں

ہیں۔ اس عدم واقفیت کے باعث بہت سے مسائل اور غریبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر و تفسیر کا سونپا ہوا، فقہان احکام اور شریعت کے مسائل کا سہارا، یا شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو، ان سب چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ہم حدیث سے فنی واقفیت بقدر ضرورت لازمی ہے۔

ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید ایک متعین کتاب ہے۔ پورا قرآن مجید اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس سے باہر قرآن کا کوئی وجود نہیں ہے اور سارے کامدار قرآن اس کتاب کے اندر مائیک ہے۔ لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں ایسی کوئی ایک کتاب وجود نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاسکے کہ حدیث یا سنت پوری کی پوری اس کتاب میں موجود ہے۔

احادیث کی تاریخ، تدوین اور روایت و روایت کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خود احادیث کے بہت سے مجموعے ابتدائی صدیوں سے حدادوں پہلے آ رہے ہیں۔ بعد کی صدیوں میں مرتب ہونے والے بھی بہت سے مجموعے ملتے ہیں جن میں بہت سی احادیث مختلف موضوعات پر مختلف مقامات کے لئے جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کتابوں میں سنت کا پتہ چتا ہے۔ اس لئے جب تک سلامیات کے طلبہ کو بالعموم و قرآن مجید کے طلبہ کو بالخصوص اچھی طرح سے یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں، حدیث کی جو کتابیں مذکورے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں اگر کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے تو اس کی روشنی میں قرآن پائے کو کیسے سمجھا جائے؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہو اس وقت تک قرآن پاک کو کما حقہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ان تمام امور کو جاننے اور سمجھنے کے لئے قرآن و احادیث اور ضوابط مقرر ہیں جن پر گزشتہ حیرہ سو سالوں سے لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ قرآن مجید اور احادیث رسول کو ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں۔

یہ سمجھنا کہ قرآن مجید اور سنت کسی خلا میں رہے جاتے ہیں اور بغیر کسی تسلسل کے آج جس کا جانی چاہے، وہی معنی قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو پہنچا دے، یہ ضرور درست نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اگر سمجھنے والے نے سنا کہ کرام کو اس کے صحابی و مطالب سمجھائے۔ صحابہ کرام نے وہی صحابی و مطالب سمجھیں تو سمجھائے اور اس طرح سناٹا بعد میں ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ اس کو سمجھتا گیا اور اس طرح یہ

رہنمائی ہم تک پہنچی ہے۔ اس لئے ماضی اور حال میں خدا کو کوئی خلا پیدا ہو گیا، یا وہاری نہیں
 میں کوئی ایسا غلط آئینہ کیا کہ جس میں ماضی سے ہمارا رشتہ کٹ جائے تو پھر قرآن مجید کے فہم میں بڑی
 غلطیاں پیدا ہو جائے گا امکان ہے۔ ماضی قریب میں خود ہمارے ملک میں بہت سی گمراہیاں
 اس لئے پیدا ہوئیں یہ بعض لوگوں نے سنت رسولؐ کے اس تسلسل کو اٹھا دیٹ کے اس پر بڑے علم
 اور فن کو قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کے ان سارے اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنی عربی
 زبان دانائی و تجربہ الہامی فہم کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں
 اور کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ اس لئے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگزیر ہے۔
 مہم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر تفصیلی گفتگو بعد میں دوں گی۔ لیکن اس ابتدائی تمہیدی تشریح سے
 پتہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علوم اسلامیہ میں بالخصوص قرآن مجید کو سمجھنے میں یہ خصوص علم حدیث کی اہمیت
 کتنی ہے۔

حدیث کے لغوی معنی

لفظ حدیث، جس کو اس خاص فن کی اصطلاح کے طور پر مستعمل کیا گیا ہے، عربی
 زبان میں بہت سے محال اور محال کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں حدیث کے معنی
 گفتگو کے بھی ہیں۔ حدیث کے معنی نقل و بات کے بھی ہیں اور حدیث کے معنی کسی اہم اور فانی ذکر
 و قصہ کے بھی ہیں۔ نئی چیز، نئی بات، اہم اور قابل ذکر واقعہ کوئی گفتگو یا کوئی کلام زبان کو عربی زبان
 میں حدیث کہتے ہیں۔ آپؐ نے رسول اللہ علیہ السلام کا مشہور اور مشہور کلام جس میں آپؐ
 نے فرمایا: "خیر النعمان من اذکر" ایک جگہ ہے "احسن الذحدیث"۔ بخاری، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ
 میں آج بھی گفتگو، سب سے اچھے کلام اللہ کا کلام ہے۔ گو یہ حدیث اور کلام دونوں معنی دفعہ مترادف
 کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔

باہلیت کے ذمہ نے میں عربوں میں آپس میں جھگڑیں ہوتی راتی تھیں اور آپس میں
 اختلافات بھی ہوتے رہتے تھے۔ جب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جھگڑا ہوتی تھی تو چیتے
 والا قبیلہ اپنی فتح کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یاد رکھتا تھا۔ اس کی تفصیلات قبیلے کے غلبہ میں
 شاعروں اور مبلغوں میں انکار کے ساتھ مختلف رنگی پہلی تھیں۔ ان واقعات کو کلام العرب کے

حدیث نبویؐ

تاہم جب یہ لفظ یعنی ہم حدیث ایک فنی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ تمام تجزیہ یا وہ تمام امور ہوتے ہیں جن کا متعدد رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گروائی، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کی تحقیق کرنا ہے۔ سلامہ بدرالہدین یعنی ایک مشہور محدث ہیں، صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں اور مشہور فقہ بھی ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کی تعریف کی ہے کہ **مَنْ عَلَّمَ نَحْنُ بِمَعْرِفَةِ مَا تَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَعَالُهُ وَاحْوَالُهُ** یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال معلوم کئے جائیں۔

علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں ایک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور وہ اختلاف یہ ہے کہ کیا صرف رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال کا نام حدیث ہے یا صحابہ کرامؓ مشرورہ بعین کے اقوال، افعال اور احوال کا نام بھی حدیث ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال اور احوال تو حدیث میں شامل ہیں لیکن تابعین کے اقوال، افعال اور احوال حدیث کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال، افعال اور احوال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں تصور اس فرق واقع ہو جائے گا۔ جو حضرات صرف رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال کو حدیث قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کی وہ تعریف کریں گے جو ابھی میں نے عرض کی۔ جو لوگ صحابہ اور تابعین کے اقوال، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل قرار دیتے ہیں گے وہ اس کی تعریف میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی شامل کر دیں گے۔

اس اختلاف سے یہ نہ سمجھنے کا کہ اس سے علم حدیث کے ذخیرہ کو کئی فرق پڑتا ہے۔ علم حدیث کا ذخیرہ وہی ہے، چاہے آپ یہ تعریف اختیار کریں یا وہ تعریف اختیار کریں یا کوئی تیسری تعریف اپنائیں۔ اس لئے کہ جو حضرات صحابہ کرام کے ارشادات اور اقوال کو بھی حدیث قرار دیتے ہیں وہ ان کو اس لئے حدیث قرار دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ارشادات سے رسول اللہ ﷺ کے اقوال اور احوال کا یہ پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام کے اجتماعی طرز عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ

مصلحت کا طرز عمل نہیں عار سے کیا کرتے رہے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مصلحت کا وہ یہ ساق۔
مثلاً اگر کوئی شخص اپنے عہد اللہ بن کر کا طرز عمل کی نقد کر دے تو اس کا مصلحت سے بہت کچھ نہیں کیا
کر سکتے تھے۔ ہر کام کو ایسا ہی طرح کرنے کی کوشش کرنا کرتے تھے جس طرح انہوں نے مصلحت
نے کیا ہے۔ چاہے آپ کے خود کام بخیر ہو یا نہ ہو۔ مصلحت نے یہ طرز عمل اور ان کی پوری زندگی
کے کیا ہے۔ جس چیز کا میں یا شریعت کے تعلق نہ بھی ہو اس کو جسی حضرت عبداللہ بن عمر ای مصلحت
کر نے کی کوشش کرتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کا پانچواں اس اعتبار سے جواب کا پانچواں
ہے کہ ایک سبب کی کافضل ہے۔ لیکن اس سے ضرور یہ لازم ہوتا ہے کہ اس میں مصلحت کے لئے
نہیں معاملہ میں ایسا رہا ہے اختیار فرمایا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے رایے سے حضرت عائشہ کے مدعی کی
بالوئے تمامہ کی ہوئی ہے تو اس مضمون سے خبرات میں یہ کلام کے اقوال، افعال اور اقوال بھی
حدیث کا حصہ ہو جائیں گے۔ یہی کیفیت تائین کی ہے کہ تائین میں خبروں انسانی اور
قرآن میں انہیں کوئی ایسے تھے کہ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی۔ لیکن ایسے بھی تھے جن کا علم
حدیث سے زیادہ تھا تھا نہیں تھے۔ وہ زندگی کی اور دین میں اس کے اپنے وقت نکالتے تھے لیکن ان
میں بہت سے ایسے تھے۔ دین میں اس کے بعد یہ تمام کے لئے مصلحت کی ہوئی تھی۔ لیکن یہ تمام
کے لئے مصلحت سے مصلحت سے مصلحت کی مصلحت ہی ہوئی تھی اس لئے مصلحت کی تعریف
میں یہ دونوں چیزیں مصلحت سے شام کی ہیں۔

حدیث کی تعریف

یہ تمام حدیث کی تعریف ہوئی، خود حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جس کا علم حدیث
نہایت ہے۔ حدیث کی مختصر ترین اور جامع ترین تعریف یہ ہے جو ایک بلا حدیث کے ہے۔
وہ حدیث ہے کہ جو ایک مصلحت سے نہ ہو بلکہ مصلحت سے نہ ہو بلکہ مصلحت سے نہ ہو بلکہ
ہو جس مصلحت کی اس لئے کہ اس سے نہ ہو بلکہ مصلحت سے نہ ہو بلکہ مصلحت سے نہ ہو بلکہ
مصلحت سے نہ ہو بلکہ مصلحت سے نہ ہو بلکہ مصلحت سے نہ ہو بلکہ مصلحت سے نہ ہو بلکہ
ایک کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کی مخالفت نہ کرنا، اس لئے کہ اس سے مصلحت کی اس لئے کہ
اس سے مصلحت کی اس لئے کہ اس سے مصلحت کی اس لئے کہ اس سے مصلحت کی اس لئے کہ

اُپ کے حدیث سے متعلق سچ میں فی الواقعہ میں ہے۔ حدیث و احادیث، اثر و
خبر یہ الفاظ اُن کے مقبول ہوتے ہیں بالکل قابلِ ملاحظہ ہے۔ ان کے درجے میں تدریج میں
میشور تصور ہی ہے۔ ہمارے ہوش و حواس میں بھی تدریج ہے۔ کچھ پہلے پہل میں تدریج کے درجے سے
پہلے وہ تدریج کا اثر ہے۔

[illegible]

دوسری چیز یہ ہے کہ جس آدمی میں یہ کیفیت ہے۔ ہمارے سامنے دو درجہ کی نفی
اسکات کے باب میں نفی خلاف نہیں ہوتی ہے۔ یہ شخص جو ایمان و دین میں غلط فہمیاں
تجربہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ مثلاً آپ احمدی صریح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسکا حق یہ ہے کہ وہ
انجیل کے بارے میں جو سب کچھ اس میں آپ میں اور میری سب سے نفی ہو اس کے

بکھل جائیں، گویا بری روشنی کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ختم ہوئی۔ کسی گویہ اصطلاح اختیار کرنے پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے یہ اصطلاح کیاں رکھی؟ یا اس کا مکس کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی مہلت کی خاطر جو اصطلاح چاہیں وہ اختیار کر لیں۔ آپ بطور اصطلاح کوئی لفظ مقرر کر لیں کہ جو ہر سے غیر آئے گا اس کو مطلع نہیں ہے، بوائے کا ہوگا اس کو مدد ملے گی۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔

اس لئے اگر محدثین نے اپنی اپنی اصطلاحات اختیار کی ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض کا یا شک و شبہ کا حق نہیں ہے۔ اس سے کہ ہر عالم یا غیر عالم کو اپنی اصطلاحات وضع کرنا مباح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں اور محدثین میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے۔ لیکن کچھ اصطلاحات کبار میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کر اس کو استعمال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کر استعمال کیا ہے جس کی تفصیل آگے دینی ہوگی، آپ کے سامنے آتی رہے گی۔

حدیث اور سنت کا فرق

سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں کچھ میں سے کیا فرق رکھا ہے۔ حدیث اور سنت دو مشہور اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور حدیث کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ خود حدیث پاب میں حدیث کا لفظ بھی آیا ہے اور سنت کا لفظ بھی آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تو رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک مفہوم میں ہیں۔ جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے

یہ کہ درحقیقت کچھ کہنا ہے کہ حدیث ایک عام چیز ہے اور سنت خاص ہے اور ان کے ایک حصہ ہے۔ حدیث تو ہر وہ چیز ہے جو رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ سے منسوب ہوئی، جس میں ضعیف، عادیث بھی شامل ہیں اور موضوع، عادیث بھی شامل ہیں، منکر اور شاذ عادیث بھی شامل ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی، اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو عادیث صحیحہ کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے، جو رسول اللہ ﷺ کا طریقہ ہے، جو آپ نے اپنی امت کو مستطاع جو قرآن

پانے سے حفاظت و معافی کی بنیہ اکثر تھوڑا سا ہے اور یہ پانی اگر آلودہ ہو گا تو اس سے بچنے کے لئے اسے پھیلانے کی ضرورت ہے۔

محنت کی تعریف

پھر اُخت کی طرف یہ جو دہ طریقہ جو رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کے لئے قائم فرمایا جس سے حق کو قیامت کے لئے رسول اللہ ﷺ کی طرف لانے کا طریقہ کیا صرف اور صرف رسول اللہ ﷺ کے طریقہ اور اشارات سے ثابت ہوتا ہے۔ جو صحابہ کرام کے ارتداد سے دنیا سے بھی جوت ہوا ہے وہ کاموں کے دشواری سے بھی جوت ہوا ہے جو انصاف و عدالت کی اصلاحی قریب نے بارہ میں قیامی انصاف عدالت کے بارے میں بھی ہے۔

امام اہلبیتؑ جو بیرونہ نہ تھے نہیں ہیں اور امام الشیعہ بھی ہیں۔ ان کا غلط فہم یہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور تابعین کے اجتہاد کا حکم نہیں۔ اور ان عقیدوں کا طریقہ شمالی ہے۔ آپ صوطہ نامہ، کتاب فی حبیبہ، تفسیر میں یاد دہا کر فرماتے ہیں کہ فقہاء کی مقامات پر نامہ ایک سے زیادہ خاص کیا کہ اپنی حقانیت میں ملت قرآن دین ہے۔ درجہ اولیٰ کی ہے کفایہ صحابیؑ کی طرف سے اخصیاء کیا کر کے تھے۔ لیکن دلیل دینی ہے کفایہ میں یہی ہے کہ امتیا کر کے تھے۔ ایک جگہ کسی کفایہ طر: عمل سنت ہے اس لئے کہ عبد الملک بن مروان کو میں نے یہ کام کرتے دیکھا۔ یہ تمام ماہلک فی الئے۔

پھر اور دھڑکتا ہوا کہ اس شخص کے لئے خیر عمل اور عہدہ کا کوئی
قراردع ہے۔ ان کے ذرا ایک سو پانچ سو روپے کا نوکریاں کی خدمت قرار دیا جائے گا۔ خطبے
روشنی کی خدمت کو خانے دارین کی خدمت قرار دیا جائے گا اور اس شخص کی خدمت قرار دیں
وہاں سے گا۔

تجربہ دیگر محضات کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ ان صحاحات الہیہ کی معنی رکھتی ہیں۔ علم حدیث کا اہم منہج ہے اور حدیث کا یہ انگ ایک معہم ہے۔ حدیث کی تعریف جن لوگوں نے حدیث سے الہ کی ہے وہ سب ہیں۔ طریقہ عقید کا اس حدیث ہے جانی وہ طریقہ جس کا اتباع کرنے کا علم ان کی وحدت ہے۔

اس صریح کے ظاہر پر ہمارے ختم شدہ نہیں کریں گے۔ یہ قوم اس وقت اراکین کے خلاف ہے۔ آپ کے طرف سے ہٹ ہے اور ایک طرف سے ہے، تو کیا سب او۔ حد میں کو وہ معجزہ بن سکتا ہے جس سے ہٹ ہے۔ یہ مشامی میں۔ یہ ظاہر کر۔ یہ ان کی ہیں۔ یہ ہمہ شیں کا ایک کورہ۔ یہ ہٹ اور ہٹ کے حوالے: آئیے محبوب میں ہٹا کر۔

قرآن مجید میں بھی مذمت کا غبار افادہ حق کی سنت اور دین کے عزائم و مقاصد پر ہے۔

مدینہ منورہ کا بعض گوشے دارالسنۃ قرار دیے گئے تھے۔ یعنی سنت کا منبر وہاں سے
ساری باتیں اُٹھتی ہیں۔ ریاضیۃ مدینہ منورہ دارالسنۃ قرار دینا صحیح یا کراہت میں کے پس طبع کا علم تو وہاں سے
مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ ہی سے صحابہ کرام کا تعلق تھا۔ مدینہ منورہ ہی سے صحابہ
کرام اور ائمہ کبار کے گوشے ہیں جس میں مدینہ منورہ کا دارالسنۃ قرار دینا صحیح یا کراہت میں کے پس طبع کا علم تو وہاں سے
مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ ہی سے صحابہ کرام کا تعلق تھا۔ مدینہ منورہ ہی سے صحابہ
کرام اور ائمہ کبار کے گوشے ہیں جس میں مدینہ منورہ کا دارالسنۃ قرار دینا صحیح یا کراہت میں کے پس طبع کا علم تو وہاں سے

حدیث، اثر ادبی

حدیث اور سنت نے سماجی ہر نکتہ حدیث اور روایات میں اعلان کیں۔ اس میں ہوتی ہے۔
 ۱۔ اثر نے عقلی صحیحی و نیکان اور شوق و ہمت کے ہیں۔ ہر کسی بھی چیز پر کسی اور چیز کا نشان چڑ جانے
 اس کو ہر چیز زبان میں اثر کہے میں اور مٹنے کے معنی سمجھنے کے ہیں۔ اہل ایمان آپ نے کسی چیز پر اپنے
 دل، دھمے کا نشان اہل ایمان میں عمل کو کر لیا۔ ہر ایک میں دھمے کہتے ہیں۔ اور کاغذ بھی علامتے ہیں
 حدیث کو تقریریں اور معنی کے لئے استعمال میں ہوتا ہے۔ حدیث میں کیا ایف اور احکام ہے جو صرف حدیث
 کے اور ان میں نہیں ہے تو اہل علم و ادب کے لئے ہے۔ اہل علم و ادب کے لئے ہے اور ان کا استعمال ہے۔
 ۲۔ حدیث کی اصطلاح ایسا ہے کہ حدیث میں ہے۔ ایف اور احکام ہے جو احکام اور حدیث کا ایک ہی مجموعہ
 میں ہے۔ اس کے نزدیک ہر اہل علم و ادب کے لئے حدیث ہے۔ اہل علم و ادب کے لئے حدیث اور حدیث

دو تین ان سب کے اقوال و افعالیہ اعمال کوحدیث بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں۔

علم حدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے 'سرفوع'۔ سرفوع کے نقلی معنی ہیں وہ بیج جس کو بلند کر دیا گیا ہو جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ، اُگڑا ہوا، یعنی اس اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جو رسول اللہ ﷺ تک پہنچی ہے، جس میں روایتی رسول اللہ ﷺ کا اسم وارد نہ ہو۔ مثلاً اس حدیث کو آپ کی ذات مبارکہ سے منسوب کرتے ہیں کہ سرفوع کہتے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں دوسری اصطلاح ہے 'وقوف'۔ یعنی غیر اُگڑا، چورنگ نہ ہو، اُگڑا ہوا، یعنی اس میں آپ ﷺ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو روایت یا حدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنچی ہے۔ ان کے بعد آئے نسبت کوئی پیش رفتہ کی نہیں کرتی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے نصیحت بیان کیا، فلاں شخص سے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے فلاں صحابی کو یہ ارشاد فرماتے سنا اور پھر آگے وہ بات بیان ہوتی ہے۔ اسی کے بعد آئے نہیں۔ اس بات کو وقوف کہتے ہیں جو صحابہ کرام پر جاری رکھ جائے۔ جو لوگ حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ روایت اگر سرفوع ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات تک پہنچی ہو تو اس کو حدیث کہہ چاہئے گا اور اگر روایت صحابہ کرام یا تابعین پر متوقف ہو جائے تو اس کو اثر کہنا چاہئے گا۔

یہی فرق ہے خبر اور حدیث کے درمیان۔ خبر کا لغہ بھی کتب حدیث میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اقویٰ و اعتبار سے خبر کا مطلب ہوا اطلاع یا پروردار۔ ہوا اطلاع یا پروردار جو رسول اللہ ﷺ کے کسی ارشاد یا فعل یا کیفیت کے بارے میں اگر کسی نے دیکھا وہ اصطلاحاً خبر بھی کہلاتی ہے اور حدیث بھی کہلاتی ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات Inter-changeable ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے بدلے میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور ایک لگ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ چار اصطلاحی الفاظ ہیں جن کو کچھ لے کر لے کر حدیث، حدیث، اثر اور خبر۔

اصطلاحات میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ سرگزشت حدیث ۵ حق ہے کہ جو اصطلاح چاہے وضع کرے۔ لیکن جب ہم کسی اصطلاح کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ ہم اس اصطلاح کو کس سیاق و سباق میں استعمال کر رہے ہیں اور اس مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک اصطلاح امام غزالی کی ہے تو ہم امام غزالی کے سیاق و سباق میں امام غزالی کی اصطلاح کو استعمال کریں گے اور اپنی اپنی اصطلاح استعمال نہیں کریں گے۔ یہ

بات درست نہیں ہوگی کہ میں کوئی اصطلاح وضع کروں یا آپ اپنی کوئی اصطلاح وضع کریں اور اس کو انام بخاری کے ساتھ اسباق میں استعمال کریں۔ اور امام بخاری کے غلط نظریے صحیح تر جہانی نہیں ہوگی۔ اس لئے ان چاروں اصطلاحات کا مضموم پہلے سے ہی ذہن میں واضح ہونا چاہئے۔

علم حدیث: ایک بے مثال فن

علم حدیث جس کے بارے میں ہم بھی دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کی دلچسپی بھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔ اس میں مہارتیں دن بدن محدود ہوتی جاتی جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں دلچسپی خود اسلامیات کے طلبہ کی محدود ہوتی جاتی جا رہی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد اور بے مثال علمی کام نہ ہے۔ یہ ایک ایسا بے نظیر علم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ کا صبر ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو آئے چل کر ہوگی۔ لیکن سروسٹ اختصار کے ساتھ یہ ذہن میں رکھئے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا علم موجود نہیں ہے جس کا مستند کسی ایک شخصیت کے اقوال و افعال کو محفوظ رکھنا اور اس کو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کر کے اس طرح منجھ کر دینا ہو کہ پڑھنے والوں کو ایسا یقین آجائے جیسے کہ تاریخ سورج نکلنے کا یقین ہے۔ جتنی یہ بات عجیبی ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، اتنا ہی اس بات کو یقینی بنادینا کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ کے دہریہ صہابہ سے نکلی کہ نہیں نکلی۔ یہ کوشش انسانی تاریخ میں ایلی نوعیت کی منفرد کوشش ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی بڑی دینی شخصیتیں نژادی ہیں۔ تاریخ بھی ایسی ایلی شخصیتیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی موجود رہی ہیں جن کے پیروکاروں کی تعداد رسول اللہ ﷺ کے ماننے والوں سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ مانتے ہیں۔ ان کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کو مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے والوں میں یہودی بھی شامل ہیں عیسائی بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے والوں میں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں شامل ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی بھی جلیل القدر پیغمبر کے اقوال و افعال اور ارشادات کو محفوظ رکھنے کا ان کے ماننے والوں نے ایک لاکھوں اہتمام بھی نہیں کیا، ایک کروڑوں اہتمام بھی نہیں کیا جتنا اہتمام مسلمانوں نے رسول اکرم ﷺ کے ارشادات و تراوی کو محفوظ کرنے کے لئے کیا۔ اس پر آئے چل کر مزید تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ نہ اس سے پہلے ایسے کسی فن کی کوئی مثال

آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آجائے تو بھیجیں ہمیں آدمیوں سے یا شاید بچوں سے جانیں کہ وہ میوں سے زیادہ کئے، تم آپ کو نہ سہیں۔ سسٹانوں میں چھ لکھ دوا کے نام اس وقت محفوظ اور محفوظ ہیں۔

ابھی میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا تھا تو یہاں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس بات کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔ در حال کی ان کتابوں میں کئی لکھ انسانوں کے حالات محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں اسی شرف سے مشرف ہوئیں اور ان کے کان اس اعزاز سے مسترز ہوئے۔ اس لئے سب سے پہلے ان کے حالات جمع کرنے پر توجہ دی گئی۔ آج صحابہ کرام کے تذکرے پر جو کتابیں ہیں ان کی تعداد ایک دو تیس بلکہ دواؤں میں ہے۔ ان میں کم و بیش بارہ سے پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ ہیں۔ اس کی کوئی مثال آج تک کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ اور اس وقت بھی نہیں مل سکتی تھی۔ کہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے ساتھیوں کا اور ان کے اصحاب کا تذکرہ جمع کیا گیا۔ دواؤں بارہ ہزار ہزار کا تذکرہ اس لئے جمع کیا گیا ہو کہ یہ ظالم شخص کے اصحاب اور اس کے ساتھی ہیں اور ان سے ان کے دے میں کوئی معلومات یا کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے آپ جتنا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد علم ہے جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہ ملے گی۔ یہ اور نہ غیر مذہبی علوم کی تاریخ میں ملتی ہے۔

مذہبی علوم کی تاریخ میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی مذہبی شخصیت کے ارشادات کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض ارشادات بائبل میں موجود ہیں۔ یہ چار انجیلیں جن کو عیسائی مستند انجیلیں مانتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح حرمیں اور ارشادات کے مجموعے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی Authenticity ہے کہ نہیں، یہ بات بہر حال سب مانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کے مجموعے ہیں۔ لیکن ان مجموعوں کی مدد سے اگر آپ حضرت عیسیٰ کے اقوال اور ارشادات کی کوئی غیر مست مرتب کر لیں تو وہ سوا حالی سو سے زیادہ ارشادات کا مجموعہ نہیں ملے گا۔ سارے ارشادات ماکر ان کی تعداد دو سو سات سو سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گرامی جو صحابہ کرام نے جمع کئے ہیں ان

کے بعد ہزاروں میں ہے۔ متعدد اماموں کو گھنٹوں پہلے ہی ان کا ارادہ رکھنا معلوم ہے۔ جن میں سے
 اُسے حدیث کا نسخہ دینے پر کہیں تو نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ احادیث اور اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر۔ کہ انہماک ہو تھا۔ اسے اس سفر کے مشہور محدث علامہ عبدالحق بن عبدالمطلب سے ان میں
 انہوں نے، دن پر وار شہادت چوٹی کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے انہوں نے یہ کہنے پر
 کہ اس وقت تک جتنے محدث تھے احادیث کے وجود میں ان میں کوئی ایک نہ تھا۔ سرحد احادیث کیلئے
 مکی کتاب میں جمع کر دیا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے ہر تعداد پر ہر ایک کے ایک ٹکڑے کا نسخہ لکھا اور وہ
 اس کا نام وہ شخص پھینک کر روخت ہوا۔ لیکن ٹکڑے ٹکڑے کی کتاب جمع الجوامع یا الجوامع
 تسمیہ کے نام سے مشہور ہے۔

اسی طرح سے جو بڑے بڑے محدث تھے ان میں احادیث کی تعداد ہوا محدث بڑا ہی مشہور
 ہوا۔ اس پر ہر مذہب و طریقہ کے علماء میں سے کمرات نکال دیئے جو میں تو اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ
 احادیث کہتے ہیں۔ خواہ وہ تصدیق کیا میں کسی بھی ان کے اقوال و روایات کا کسی حدیث یا
 غیر حدیثی شخصیت کا صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہی شخص کسی حدیث پر پہنچتا ہے۔ اس میں علم حدیث
 کو حاصل نہ کرنا چاہئے۔ جو حدیث فہم میں ہے۔ وہی نہیں کہ علم میں ملے گا۔ اسے بھی یہ سمجھنا اس پر
 متعلق نہیں ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور جیسا جائے اور یہ مقدار اتنی زیادہ ہو کہ اس پر اجازت نہیں ہے۔

محنت حدیث پر شکوک کی حقیقت

علم حدیث میں جو خفیہ و سرور احادیث صحیحہ کا مجموعہ ہے اس کی قابلیت یعنی
 Authenticity اس کا وجود ہے۔ یہ ایک ایک شخص سے ہر قسم پر حدیث کی جائے گی۔
 لیکن اس کا علم یعنی قرآن مجید میں حدیث کے لئے ہزاروں احادیث سے ملے جتنے کہ علم حدیث کے
 حدیث میں کسی بھی حدیث سے شک و شبہ کی کوئی خواہش پائی جاتی ہے۔ اس کا ہاں یہ غیر میں بھی
 اور بصیرت سے کیا بھی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور وہ علم حدیث کی اور زیادہ ہے۔ اور
 دیگر باتوں میں مہمہمہ کے بارے میں شک و شبہات پر مشتمل حدیث میں بھی ہیں جن کا تصدیق
 یہ ہے کہ علم حدیث کے بارے میں شک و شبہات کی جائیں اور یہ حدیث کا علم پر حدیث کی ضرورت
 کو دیکھو۔ کہ یہ لوگ بدعتی کے ایمان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر حدیث کے ایک ایک

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کر دے۔ لیکن یہ بات یاد تو رہے وہ جب کی غلطی اور گم
 نمکی ہے یا انتہائی بدترین قسم کی بددیانتی ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک و شبہ کا اعتراف
 کیا جائے۔

کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جتنے طریقے ہوں گے ہیں اور انسانی ذہن بدو رخ میں
 آتے ہیں وہ سارے ملت کو اور ائمہ اہل سنت کے لئے گمراہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ لہذا علم حدیث
 کے لئے کوراست مسئلہ نے اختیار کئے اور ان سب علماء و محققوں کے محفوظ ہو کر علم حدیث پر حسب وضع
 ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ دنیا کے کسی علم پر اتنے بڑے بڑے انسانی دلوں نے اور اتنے غیر معمولی
 یادداشت رکھنے والے انسانوں نے مسلسل غور و خوض نہیں کیا جتنا علم حدیث پر غور و خوض ہوا ہے۔
 رسول اللہ ﷺ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر مفسکروں
 پہلوؤں سے لاکھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یہ غور چودہ سو برس سے مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے۔
 ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں جاری و ساری ہے۔ اور نئے نئے اہل علم تسلسل
 کے ساتھ نئے نئے راستے اور نئے نئے رجحانات علم حدیث پر غور کرنے کے لئے سامنے لا رہے
 ہیں۔ جن پر ہم سب سے آخری خطبہ میں ان شاء اللہ گفتگو کریں گے۔

اس لئے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ علم حدیث کی طرح مستند
 علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم مستند ہو سکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کی سنت و رسالہ
 کی احادیث مبارکہ کو جس طرح محفوظ کیا گیا وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح قرآن مجید
 قطعی اور یقینی ہے۔ حدیث و سنت قرآن مجید کی طرح صرف ایک فرقہ کے ساتھ قطعی اور یقینی ہے
 کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں اور احادیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں
 ہیں۔ قرآن مجید ایک خاص ترتیب سے رسول اللہ ﷺ نے محفوظ کیا اور احادیث کو حضرت نے اس
 ترتیب سے محفوظ نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں قرآن مجید کو اپنی
 یاد میں اور احادیث کو بہت سے صحابہ نے اس طرح سے زبانی یاد نہیں کیا۔ اس لئے کہ اس کی
 ضرورت نہیں تھی۔ اس ایک لائق کے ساتھ احادیث اور سنت اسی طرح مستند اور محفوظ ہیں جس
 طرح کہ قرآن مجید مستند اور محفوظ ہے۔

بیان کی دہش کے سامنے بیان کو اس نے آپ کی نسبت زیادہ بھروسہ کیا اس کی حفاظت کی۔ حتیٰ
 آپ نے بیان کی اور بھر گئی وجہ سے آپ کو پابند نہیں رہا، جس سے بیان کی بھی اس نے یاد رکھ اور
 آگے متکڑوں ہزاروں تک پہنچا دیا جہاں تک آپ شایع نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو اس کا امکان ہے کہ
 آپ سے زیادہ بھروسہ انداز میں وہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کو پہنچا لیا
 ہو وہ پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں۔ آپ جہدِ رشاد ہوا کہ صرف حاصل
 دفعہ انہی میں جو نصف صد بعض اوقات ایسا ہوسکتا ہے کہ فقرہ اور رائی کی یہ بات، دین میں گہری
 سمجھاؤ و شعور کی یہ بات آپ نے کسی ایسے کو پہنچائی تو آپ سے زیادہ سمجھ بڑھتا ہو اور وہ اس سے وہ
 معافی اور مطالبِ نکال لے جو آپ کے ذہن میں نہیں آتے۔ میں نے تجرا نہ لیا میں بار بار انہی
 شائیں سے بھی جیہ کہ علم حدیث کا ایک خاص پہلو کسی جہدِ بیان کیا لیا اور جس کے رو برو اور جس
 سے بیان کیا لیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو یہ نہ تھے اسے کے ذہن میں ہائیں نہیں
 تھے۔

میرے ساتھ بھی ایف و اے لیا گیا ہوا۔ اے کے پر وہی مرحوم: مارے ملک کے مشہور
 اشہر اور قانون دان تھے۔ آپ مرتبہ ہم دونوں کسی معاملہ پر چارہ خیال کر رہے تھے۔ میں نے
 ان کو اپنے نقطہ نظر کی تائید میں ایک حدیث سنائی جو انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ انہوں نے اس کو
 بڑا خوش ہو کر سنا اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیا۔ اگلے دن اُن کی موضوع پر و ن کا لیکچر تھا۔ اس لیکچر میں
 انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کو اپنی خوبصورتی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میرے
 ذہن میں ہے اعتبار حضرت کے اندر آگئے تھے کہ صرف حاصل دفعہ انہی میں ہو ا نصف صد بعض
 اوقات میں وہ انکا انسانی بات کی گہرائی تک اتنا نہیں پہنچ پاتا جتنا کہ سننے والا پہنچ پاتا ہے۔
 حدیث رسول کی یہ بصیرت میں نے خود دیکھی ہے۔

ایف و اے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اور یہ ہم سب کے لئے ہے۔ آپ نے فرمایا
 کہ تاملہم زحوا جلسائے اے بعد میرے۔ بانیوں پر رحمت فرما۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ
 یا رسول اللہ آپ نے خلافت مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: "انہیں باتوں میں بعدی
 میں ہے خلفائے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ یہ دو ایک ادنیٰ میری حد ہیں
 دایت کریں گے۔ یہ جلسہ یہ انہی لوگوں کو سکھائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو میری حدیث کا

سوجود ہیں اور قیام ہیں۔ لہذا یہ سمجھتے کہ حدیث قرآنی روایت کی بنیاد پر چلی اور باقی روایت کی بنیاد پر نہیں چلی۔ اس پر تفصیل سے آگے جلیں گے۔

لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے علم حدیث اور سنن کو محفوظ رکھنے کے لئے اختیار کئے گئے۔ صحابہ کرام میں سے جو کسی کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور ﷺ کی حیات مبارکہ ہی میں آپ ﷺ کے ارشادات کو لکھا۔ ان لکھنے والوں میں حضرت ابو ہریرہؓ بھی شامل ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ، حضرت سعد بن عبادہؓ اور کئی ایک حضرات شامل ہیں جن کے بارے میں آئمہ کبیرہ کی جائزگی ہے۔ یہ حضرات رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو کتب میں لکھ کر لے کر دور میں نہ بانی یادداشت کا وہاں تک اپنے تحریری ذخائر سے موازنہ کرتے رہتے تھے۔ ان ذاتی ذخائر سے موازنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افراد ایسے موجود تھے جو قویٰ سی بھی بھول چوک یا کمزوری، اگر پیدا ہوتی تو اس کی نشاندہی کرنے پر ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ لوگ اس معاملہ میں کتنے حساس اور متنبہ تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہونے پائے جس کے بارے میں ہرے یقین کے ساتھ یہ ثابت نہ ہو کہ منسوب کی زبان مبارک سے ایسا ہی نکلا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ راویان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آپ ایک حویل عرصہ تک حدیث بیان فرماتے رہے۔ سترہ سو حدیث کا سب سے بڑا شانہ آپ ہی کی ذات کو اسی رات ہی ہے۔ اس پر بھی آگے گفتگو کریں گے۔ آپ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مشہور تابعی، جن کو بعض لوگوں نے صدیق صلیبیٰ میں شامل کیا ہے، مردان بن حکم مدینہ کے گورنر تھے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے پہلے تھے۔ اپنی گورنری کے زمانے میں وہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ بعض احادیث انہوں نے سنیں اور یاد کر لیں۔ اس کے بعد گورنری سے معزول ہو کر کئیں دور چلے گئے۔ ایک طویل عرصہ کے بعد وہ خیفہ بنے اور کچھ عرصہ بعد حج کے لئے آئے اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو وہ بارہ حضرت ابو ہریرہؓ کے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث بیان

کرتے تھے کہانی بھول ہڈک ہو رہی ہے۔ اور جو پیسے بیان کیا تھا آج اس سے مختلف بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ صرف یہ کہا کہ میں حدیث شجاعہ بتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ دیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے حامی بھر لیا۔ اس پر خلیفہ نے ایک کاتب کی ذمہ داری دے دی کہ اس مجلس میں جب حضرت ابو ہریرہؓ حدیث بیان کریں تم ان کو چپکے چپکے نوٹ کرتے رہو اور کسی کو اس کا پتہ نہ پلے۔ جب یہ خاص مجلس شروع ہوئی تو حضرت ابو ہریرہؓ حدیث بیان کرتے اور کاتب لکھتے گئے۔ مروان بن حکم بعد میں اس حجر کو اپنے ساتھ لے گئے۔

ایک سال کے بعد ان کا دوبارہ یہ منورہ آگاہی اس موقع پر دوا اپنے ساتھ اس حجر کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرما دیجئے۔ انہوں نے وہ احادیث دوبارہ بیان کیں۔ گاتہ ایک ایک کر کے پڑھ کر دے رہے اور سطر سطر اسے حضرت ابو ہریرہؓ نے خواتیمہ حرف زیادہ کہا تھا اور ان کی ایک حرف کم تھا۔ اس پر مروان نے کہا کہ مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ حدیث خانے میں کچھ بھول دے ہیں تو میں آپ کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی یادداشت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس لئے میں نے آپ سے وہاں کا ریکارڈ چیک کیا تو درست نکلا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس میں یہ غلطی کا بھی فرق نکلتا تو میں آج نہ ہمارے حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتا۔ پھر غلطی کوئے گراپنے مکان پر گئے۔ وہ سارے روز ان کو دکھائے اور نہ کہ یہ وہ غلطی ہیں جو میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا کہ کہیں تھے۔ میں ان کو دورانہ جب کہ وہ دورانہ یاد کرنا سب سے جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے لگتا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے اپنا یادداشت کو یاد کرنا ہوتا۔

پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں میری حاضری کا مولد یہ تھا کہ میرے صحابہ کرام اپنے کاروبار وغیرہ کے لئے جا چکے ہوتے، کسی نے خاتمہ فرما دیا تو میں اور زمینیں تھیں۔ میرا بچہ نہیں تھا۔ میں مسجد نبویؐ میں رہتا تھا اور صبح صبح میرے خداوند میرا کوئی روزگار نہ تھا، نہ ملازمت تھی رسول اللہ ﷺ نے خاتمہ فرماتے لئے یہ کہہ دیا۔ تو میں نے کہا اے اللہ! جب بھی آپ کسی مجلس تشریف لاتے ہیں قریب جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہر بات سناتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ جب کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یاد نہیں

رہتا۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ نہ تھا کہ مجھے یاد دلا کر دے۔ آپ نے دوبارہ اس ارشاد فرمایا میں۔ ایک تو کہا کہ ذرا اپنی یاد مجھے دے، میں نے اپنی یاد دے دی۔ آپ نے کوئی دہ پر بھی، چار پر پھونک دیا، اور ایسے کرہ، گالی، جیسے کوئی چیز، کھ کرہ، کھائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس یاد کو سینے سے لکھ لو، ایک تو دعا کا یہ خاص طرز، یقیناً اختیار فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ: "مستعمل، مصلحت شاپے" دیکھیں، ہاتھ سے کام لو، یا ذیل اللہ، یا اللہ، یعنی ہم لو کہ بت کے ذریعے قید کر لو، محفوظ کرو۔ اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں لکھنے لگا، اور جو ابھرا آپ فرماتے تھے میں، جس کا توں سب لکھ لکھ لیا کرتا تھا۔ اس نے بعد کوئی چیز میں صحت نہیں۔ جو کچھ میں نے آپ سے سنا وہ میرے حافظہ میں بھی محفوظ رہا، میں نے اس کو کبھی بھی۔ یہ سارا اخیرہ رسول اللہ ﷺ کی حیثیت ہمارے کہ کے آخری سارا، جس میں ہر کون کا ہے۔

یہ گویا صحابہ کرامؓ کے زمانہ نبوی ایک مثال ہے کہ علم یہ ریٹ کا آزاد ہو گیا تھا۔ یہ سلسلہ جہنم کے زمانے میں اور بھی راز ہو گیا۔ قرآن مجید کے زور نے میں مزید آگے بڑھا، پھر وہ میں حدیث کا دور آ گیا۔ علم حدیث کی ترویج پر ایک دن ہم ایک سے نکلتے کر رہے۔ جب یہ سارا ذخیرہ مرتب ہو گیا تو مختلف شعبہ خیر نے اس کو مختلف اندازت ترتیب دیا، انت نے مجموعے ہمارے سامنے آئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز بروز اضافات کا کوئی نہ الی مجموعہ کسی نہ کسی نے انداز سے سامنے آتا ہے۔

ان سارے مجموعوں میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں، ان کو ہر دین قسموں میں تقسیم کر سکے ہیں۔ بعض محدثین نے ان دین، موضوعات کو آٹھ میں تقسیم کیا ہے اور یہ ابواب شانیدہ کہلاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی تعداد میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے یہ کوئی تعین چیز نہیں۔ محدثین میں کچھ حضرات نے ان کو آٹھ موضوعات قرار دیا ہے۔ ہر دین اضافات کے ذریعے موضوعات ہو چکا۔

۱) عقائد

۲) مذہب

۳) آداب اخلاقی

۴) ہدایت، یعنی دل میں وقت قلب پر گزرنے والی امدادیں، جن سے تعلق ہر ہمارے

حیثیت الٰہی پیدا ہو، دلوں میں فتنہ دور ہو، نورانی پیدا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر قرآن پر کتاب میں آپ کو اس سے متعلق ابواب ملیں گے۔

۵) تفسیر حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کو تفسیر کے ابواب ملیں گے۔

۶) تاریخ اور سیر، یعنی انبیاء اور سابقہ اقوام کا ذکر اور واقعات

۷) شامل، یعنی رسول اللہ ﷺ کی اپنی عادات و خصائص، جس کو لوگوں نے اہل کتابوں کی شکل میں بھی مخلوق کر دیا ہے۔ شامل قرآنی مشہور ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں شامل پر ایک باب ہوتا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کے بارے میں آپ کے جسمانی وجود اور نفسی عناصر و کمالات کے بارے میں آپ کے حادثات و افعال، آپ کے لباس اور آپ کی ذات سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں شامل کے ابواب میں تفصیلات درج ہیں۔

۸) فتن، یعنی فتنہ جو فتنے آنے والے ہیں۔ رسول ﷺ نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا تھا اور متنبہ کیا تھا کہ یہ راستے جنت کے راستے ہیں ان سے بچنا چاہئے۔ ان راستوں پر چلنے سے جن فتنوں سے بچنا چاہئے گا ان کا بیان آپ نے فتنہ علی فرمائی۔

۹) مناقب اور مناقب، یعنی صحابہ کرام کے مناقب اور افعال، مشہور کے جو جی نہیں جانتے ان کے مناقب اور ان کی تہذیبوں کی تہذیبوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی۔ یہی طرح سے آپ نے بعض قبائل کے مناقب بیان فرمائے۔ انصار اور قریش کے فضائل بیان فرمائے۔ مختلف اقوام کی ذمہ داریوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی۔ بعض اقوام میں کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشاندہی فرمائی تاکہ لوگ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور زاریاں سے بچیں۔

۱۰) شرائط اسماء، یعنی قیامت کی علامات، شہادت، شہادت کو بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کو شرط معنی Condition کے منسوب کیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں شرط علامت کو بھی کہتے ہیں۔

جہاں لوگوں نے اس کو ابواب ثنائیہ یعنی متحدہ ابواب میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ابواب بیان کرتے ہیں۔

(۱) علامات

۲) احکام

۳) آداب اور شائستگی

۴) رفاقت

۵) تفسیر

۶) فضائل

۷) فضیلت اور ائمہ اہل السنہ

۸) رسم

یہ آٹھ اہراب محمد طہیں تمام نے یوں کئے ہیں۔ ادا اب آٹھ سوں اور ہوں یا نہ بھی ہوں لیکن تقریباً ہی عنوانات ہیں جن میں ہم حدیث کی کتابیں سمیٹے ہیں۔

کتاب حدیث کی اقسام

طہ حدیث کی کتابوں کی بھی اٹھ اٹھ قسمیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کہلاتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم، ابو داؤد کی کتاب سنن ابو داؤد، امام ترمذی کی مستدرک امام احمد اور ابو داؤد طہ کی کتاب ہم طہ کی کہلاتی ہے۔ طہ مستدرک، جامع و درمن وغیرہ میں فرق یہ ہے کہ ان کی مقصد کا آغاز اسی سے کہیں گے کہ کتاب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ تاہم حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں اور ان سب موضوعات کا جائزہ لیا گیا ہو وہ کتاب الجامع کہلاتی ہے۔ الجامع اور کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا دس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی جامع ہیں۔ ان تحفوں میں آٹھ کے آٹھ اہراب آئے ہیں۔

بقیہ کتابوں کی ترتیب اور سب سے پہلے نقل افلاک ہوئی۔

یہ علم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ کل غم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کر رہا تھے۔ علم حدیث کی ضرورت و فہم ایک عام طالب علم کے لئے پھر بیانات اور مذہبیات کے طالب علم کے لئے اور پھر قرآن مجید، اسلامی علوم کے طالب علم کے لئے علم حدیث کی اہمیت ہے۔ علم حدیث کی عظمت کے بارے میں چند اشارے کل کی مشکوٰۃ میں دیے ہوگا۔

لوگوں کی خصوصی خواہشوں کو دیکھ کر ان کے سوا کسی اور شخص کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات لکھ دے کہ آپ کو اس سوال کے جواب میں خامسا مواد مل جائے گا اور پھر آپ کے لئے لوگوں کو یہ بات سامان ہو جائے گا کہ یہ نہ ماضی کیوں پیدا ہوئی اور اس کی بنیاد کیا ہے۔

دو دوسرے حصہ میں فرق کرتے ہیں دو دن کی تاریخ میں حصہ کہ بتاتے ہیں:

جو لوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے مراد وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کے کسی قول، فعل، یا حالت کی نقل کی ہو۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے: **الصلوة الاصلیة**، **الصلوات**۔ یہ رسول اللہ ﷺ کا ایک اور اشارہ ہے۔
 لیکن سنت سے مراد وہ طریقہ متبعہ ہے جس کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی، اور جس کو آپ نے لوگوں کو سکھایا۔ جو مثال کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے یہ سکھایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا طریقہ میں اختیار کیا جاتا ہے۔ جب رمضان پانچ وقت کی نماز اور کھانے پینے کی چیزیں۔ یہ جو مجموعی طور پر نماز کی اور انہی کا حکم ہے یہ سنت ہے اور اس حکم کی تشریح اور توضیح کے لئے اگر کوئی انفرادی روایت آتی ہے تو وہ حدیث ہے۔ اگرچہ حدیث تو دراصل حدیث یا روایت ہے اور اس کے نتیجے میں جو طریقہ عمل سامنے آتا ہے وہ سنت ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو حدیث اور سنت کو الگ الگ قرار دیتے ہیں۔

میرے ذاتی خیال میں وہ دائرے زیادہ درست ہیں لیکن ہے میں شخص پر ہوں، مجھے اپنی رائے پر زیادہ صبر اور صبر نہیں لیکن میرے خیال میں وہ دائرے زیادہ درست ہے جس کے مطابق حدیث ایک عام لفظ ہے۔ اس میں حدیث حدیث وہ سامان کی چیزیں شامل ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی ذات سے منسوب ہوں۔ ان میں وہ چیز بھی شامل ہے جو عزت اور شرف سے منسوب ہے۔ جس کے بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ حضورؐ سے اس کا انتساب درست ہے، جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اور جس سے امت کے طریقہ عمل کی تعلیم ہوتی ہے وہ سنت ہے۔ جبکہ حدیث میں کچھ چیزیں ایسی بھی شامل ہیں جہاں ہیں جو سنت میں شامل نہیں ہیں مثلاً ضعیف احادیث۔ محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضورؐ سے اس کی نسبت کمزور ہے۔ حدیث تو نہیں ہے۔ بلکہ حدیث سے حدیث لیا گیا ہے۔ اگرچہ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ سنت میں شامل نہیں

دوسرا خطبہ

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

مفت محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ
2003ء

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو اور عنوانات کے تحت ہو سکتی ہے۔ ایک عنوان اس پر آج گفتگو کرنا مقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اور اسلامی مضمون و فنون میں بالخصوص اور انسانی فکر کے دائرے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پسو بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کا ہے۔ ہر مسلمان چاہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لئے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ ہے۔ سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے؟ کن معاملات میں یہ ماخذ اور مصدر ہے؟ اس سے انکام کا مستنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدرے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو درگی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے محمد شہن کرام کی غالب اکثریت کے نزدیک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مراد وہ طریقہ یا وہ انداز اور ذہنک سے جس پر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے یا جس کے مطابق کوئی کام کرتا ہے۔ اچھے ذہنک کو بھی سنت کہا جاتا ہے اور برے ذہنک کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قسم کے انداز اور ذہنک کے لئے استعمال ہوا ہے۔

خود حدیث چاک میں بھی یہ غلط فہمی عمومی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے چمکی ہوگی: من سنن علی لا یدخلہ سنۃ حسنة، جس نے اسلام میں کسی کوئی اچھی سنت پیہ کی۔ یعنی اچھا ذہنک! اسیاد کیا کوئی اچھی دیت ذہنی یا اچھا طور طریقہ کا! اس کو اس کا اجر ملے اور جو لوگ آئندہ اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اُس کو ملتا رہے گا۔ لیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اچھے طریقے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ

ہے۔ یہاں اس اصطلاح سے مراد ہے کہ وہاں جو عورتیں ایسی تھیں جنہیں
کوئی برا طریقہ ایجاد نہ کیا۔ یہ صرف طریقہ برائے حجب یا برائی ریت نامی بات ہے۔ یہ
تو کئی کا بھی کام ہے۔ یہاں جو کلمہ ہے کہ وہاں کو اختیار کریں گے اس کے ساتھ میں یہ
نقص شریعت ہے۔ گناہ اس مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سنت کا تلفظ صرف یہی نہیں ہے بلکہ
یہ سنت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اسی شریعت کی اصطلاح میں سنت کے نائبین تو وہ ہیں جو پہلے بیان کئے گئے ہیں
یعنی رسول اللہ ﷺ وہ طریقہ جس میں کسی رسول اللہ ﷺ نے دعوت دی ہے اور جو کلمہ نے لے لیا
رسول اللہ ﷺ نے لیا جس سے لے کر آپ سے سیکرنا اختیار کیا اور اس اصطلاح میں سنت
مسمیٰ تو اس تک متعلق ہوتا ہے کہ اس میں کوئی عیب یا زبردستی اور اس اصطلاح میں سنت
کے لفظ سے یہ نہ کہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت دونوں شریعت کے ساتھ ہیں تو
یہی مراد اس سے ہے کہ سنت میں سنت ہوتی ہے۔

لیکن سنت کے ایسا معنی اور بھی ہیں جو خود اس حدیث میں ہے۔ اور اس میں کوئی شک
نہیں رہتا ہے۔ آپ ﷺ کو بھی شریعت کی اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے یہ پیچھے عرض کیا
چوکہ ہے۔ صحابہ کرام نے اس اصطلاح سے مراد اس اصطلاح سے لے کر اس معنی
ہے۔ علم و اصول کی اصطلاح وہ ہے جو بھی میں نے عرض کی۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کا وہ
طریقہ جس پر مسلمان عمل کرنے میں جو شریعت سے حکم نہ لے لیا اور صمد ہے ابوہم تک نہیں
ملے ہیں اس سے پہچاننا ہے اس کا معنی وہی ہے کہ سنت کے لئے ہوں۔

تیسرا مفہوم فقہ کے نزدیک وہ ہے جو آپ ﷺ نے عام لوگوں میں اپنی سنت ہونا۔ یہ
دوسری حدیث ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ
میں سنت کی جیسے اصطلاح استعمال کرتی ہے۔ یہی وہ معنی ہے کہ یہاں حدیث سے مراد
یہ ہے کہ وہاں فقہاء کی تعلیم وہ وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے کہ جو حدیث وہاں سے
ہے۔ اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور اس کا اور نہ کیا جاتا تو میرے لئے گناہوں کا بار بھی نہیں
ہوئی یہ سنت ہے تیسرا مفہوم ہے۔ ان تینوں مفہوم کو ذکر کیا میں اس لئے کہ یہ دیکھنا چاہئے۔

سنت کی اقسام

سنت کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی سنت ہر ایک تین طریقوں سے پہنچی ہے۔ ایک طریقہ تو ہے رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ ارشاداتِ نمرانی کا جو صحابہ کرام نے منکر و معیہ یا دیکھنے اور تم تک پہنچے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشادِ نمرانی اسبابِ الاعمالِ مانبیہ، و اسانخو اسبابِ ماسوئۃ، حسنۃ، و بدوۃ، و رسولہ و ہجروہ، علی ثلاثہ و بدوۃ و حسنۃ و ماسوئۃ، یہ محدثہ اسی اسبابِ بصیحا و نمرۃ و بدوۃ و ہجروہ، علی ثلاثہ اسبابِ علیہ ایک مثال ہے سنتِ قول کی، نہ آپ کو زبانِ مہادک سے ایک قول نکالا، بھیجے گئے اسی طرح یہ کہ دوسرے ایک پہنچایا۔ دوسروں نے اس کو یاد کر کے آجے منتقل کیا اور یوں یہ ارشادِ نمرانی ہم تک پہنچی گئی۔ یہ سنتِ قول یا حدیثِ قول ہے۔

سنتِ فعلی

سنت کی آپ قسم ہے سنتِ فعلی۔ یعنی صحابہ کرام نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ یہ کر کرتے تھے یا غلامِ مرفوع پر آپ نے یہ کیا، سنتِ قولی وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کی زبانِ مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر مشتمل ہو، صحابہ کرام نے اسے اپنے نقل کر لیا ہو۔ سنتِ فعلی یہ ہے کہ ایک صحابی نے حضور کو طرہٴ دُعا دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بعد ازاں اسے لئے یا لیا۔ یہ سنتِ فعلی ہے۔

سنتِ تقریری

سنت کی تیسری قسم سنتِ تقریری ہے جس میں نہ رسول اللہ ﷺ کا ارشادِ نمرانی بیان ہو ہے نہ رسول اللہ ﷺ کا بیان کوئی فعل یا عمل نفی، و اسے، لیکن دوسروں کا کوئی فعل یا عمل مضمون کے ساتھ منقول ہو، آپ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی اور اس کو ناجائز نہیں قرار دیا، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح کی سنت سے بہت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ جب تشریف لائے تو عربوں میں بہت سے طرہٴ طریقے رائج تھے۔ بہت سے معاملات پر عرب اُکس کا و ہند تھے۔ ان معاملات اور طرہٴ طریقوں میں جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے شریعت کے خلاف

دیکھا اس کی مومنہ فرادی۔ ذرا بیزار و شریعت کے خلاف نہیں پایا اب اس میں کوئی چیز قابل
اعمال تھی اس بڑی راجل انتہائی تہ امتحان فرمادی۔ وہ جن حالات میں کوئی بھی چہ قابل
اعتراف نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا وہی طرح بھی رہی۔ سو ہر کام کر رہے
ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے علماء و اہل علم سے اس پر بھی براہ کرم دعا ہے۔ یہ بھی سنت نبوی ہے۔

نہیں ہے نہ یہ کہ وہ صرف یہ اور نہ کہ وہ اسلام کے دشمنوں کو ہمارے کسی اور ہم
اصطلاحات میں۔ یہ کارہائے تکلفی اسلام سے، وہ طرزیتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام
میں نہ رہا۔ اس کے برخلاف ہیں جو ان کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے لئے کوئی قصور پر کاغذ، یا ہے یا
اسلمت میں نہیں ملے۔ اس کی ہر اہمیت کوئی نہیں ہے۔ وہ قدر سے لے کر قرآن کے اس میں مضامین کا استخراج ہے۔
مات میں مفہوم پر کاغذ نہیں ہے۔ اس کے اسلامی طریقہ سے ہے کہ اس میں ہے جس کے سبب دوسرے اصطلاحات
ہوت کے مصنف پر فخر کرنے اور شریعت کے ایک مہذبہ اور مذہب کے لئے اس کا مصداق ہے۔ ہم میں یہ
دووں طرزیتے رائے تھے۔ عرب میں اسلام سے قبل بھی مضامین اور مشائخہ برہمن اور آریہ سماج تھے۔ ان
دووں نے اسلام کو بھی تجویزات کے بہت سے طرزیتے رائے تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی وہی مثال نہیں
ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے کہا میں بروی دعوات کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ بقول عمرؓ نے اسی طرح
قائم رہے۔ اب ہم فرماتے ہیں کہ مضامین پر اور مشائخہ سے اساتذہ تشریف لیں۔ ہمارے سامنے آئے
شیں۔

ایک اور مثال عرض کر رہا ہوں۔ عوام کو اس کی ایک بہت عمت سے پرہیز ہونی چاہیے۔ وہاں ایک صاحب کو انصاف کی ضرورت تھی۔ اُن کی ایہوں نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو آئینہ کو سارے گھر پر لٹا دیا۔ ایک دوسرے صاحب کو بھی انصاف کی ضرورت پیش آئی۔ تو ان کے بھی آئینہ کو سارے گھر پر لٹا دیا۔ تیسری مثال دیکھیں پانی دستیاب نہ ہوا۔ ان میں سے ایک صاحب نے اپنے گھر کے آئینہ کو سارے گھر پر لٹا دیا اور مشہور کہنے لگا: وہ ال۔ پہلے صاحب نے تمہارے آئینہ کو سارے گھر پر لٹا دیا۔ ایک صاحب نے اپنے گھر کی خدمت میں انصاف کی ضرورت دیکھی تو انہوں نے حضرات کے آئینہ کو سارے گھر پر لٹا دیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تم کو اسے قاتل چاہوئی تھی۔ چونکہ یہ بیعت ہے آئینہ کو سارے گھر پر لٹا دیا۔ دوسرے صاحب نے میری نماز کوئی بھی ایذا نہ دے، برائے کی نہ دے، دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت موقوف ہے اور اپنی حقیرا ہے اور حضور مجھے بتا رہا ہے کہ

افضل ہے۔ اس نئے میں نئے وضو کر کے نماز پڑھائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا
 "نصف المسبب المسبب" تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیا وہ نماز نہیں پڑھائی۔ دوسرے صاحب
 نے فرمایا کہ "سنت الاحمر صریح نہیں" وہ پڑھائے گا۔ گویا آپ نے انہوں نے حضرات کے اس
 نقطہ نظر کو پسند فرمایا اور چار قراردادیں لے کر آپ یہ سنت ہوئیں۔ سنت سے یہ ذات ثابت ہو گئی کہ
 جس شخص کو اپنی دستیاب مذہب اور وہ وضو کے نبیائے عظیم کر کے نماز پڑھائے تو یہ کافی ہے۔ وہ بار بار
 پانی ملنے کے بعد وہ برکتا ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اس کو دو بار اچھٹے ملے گا۔ اس طرح
 نئے اور کچھ بہت سے واقعات پیش کی جلتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ
 سنت تقریری سے کوئی چیز کیسے ثابت ہوئی ہے؟ ان مثالوں سے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔

قرآن میں سنت کی سند

اس دور میں بعض حضرات کا کہنا ہے جو کہ بہت بڑی عمر میں ہے اور اسلام کے بچپان میں
 حضور کے خلاف ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اور اسروں کو بھی یہ سمجھنے کے لئے پیش کرتے ہیں کہ جو چیز
 سنت کی صورت میں مسلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہے اس کی کوئی سند یا کوئی اعتباری قرآن
 پاک میں موجود نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ایک بہت بڑی عمر میں ہے بلکہ ایک بہت بڑی فضیلت سے
 عمر ہوئی کی بات بھی ہے۔ نہ صرف قرآن مجید یا کوئی تحریری نوشتہ رہنمائی کہ اس بات کے لئے کافی
 ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو خیر، سمجھنے کی اپنا ضرورت تھی۔ آسانی کہہ سکتے ہیں کہ روایات اور اسی پر کتنا
 کیا جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میرا نہیں ہوا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار چھٹے گئے جن میں سے
 کچھ پر کتابیں بھی لکھی گئیں۔ کتابوں کی تعداد ہندوستان میں آٹھ لاکھ ہے۔ ایک روایت میں ایک
 سو چار (۱۰۴) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے صحت سو چار (۱۰۴)
 کتابوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن عجیب و غریب انداز کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب ہے۔
 گویا اصل چوبیس لاکھ ہے۔ کتاب کا شمار جائز یا ناجائز یا اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب
 مذہب سمجھ اس نے کتاب اور قرآنی اور جب مذہب مذہب نہیں سمجھا تو کتاب ناجائز نہیں قرار دی۔ اس
 لئے نبی اور پیغمبر کو اور ان کی رہنمائی کو کتاب سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ برکت خود کتاب اللہ
 یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں وہ دونوں مقامات پر وہ حالات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ

آئندہ کیا جا رہا ہے، جن میں خلیجہ کی منت اور اس کی تعمیر و تخریب کو قرآن مجید کے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے مشافہہ یا کہ ۷۱ آئی روایت مسفران و مسئلہ معنی اور کھجک قرآن مجید بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ تناسلی اور بھی بہت کچھ دیا گیا ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی ہدایات اور رہنمائی معارف مائی تھی ہے۔ لہذا یہ دونوں قسم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آگے میں ضرور کیجیں گے، اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عطا ہوا ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر نزول دینی مکہ و حبشہ میں ہزار مرتبہ ہوا۔ بظاہر یہ میں ہزار مرتبہ انگریزی نازل ہوئی ہو اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایک مرتبہ بھی نازل ہو، اگرچہ بعض مرتبہ کسی ایک سورہ میں ایک ہی مرتبہ کی وحی میں نازل ہوئیں، سورۃ غلام پوری ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ سورۃ یوسف پوری ایک وقت میں نازل ہوئی۔ تنقی سورہیں اکثر چھوٹی چھوٹی ایک ایک وقت میں نازل ہوئیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ چار پانچ ۱۰ مرتبہ کر کے پورا قرآن مجید نازل ہو سکتا تھا۔ یہ تو جس ہزار مرتبہ کی بات ہوئے کا کیا مفہیم ہے؟

امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہجرت مکہ میں قرآن کے گریبی اترتے تھے اور منت لے کر بھی نازل ہوتے تھے، اکنان حسرت علیہ السلام ہوں علی رسول اللہ ﷺ ہانسے کھانٹوں، عہ معقران ہجرت مکہ میں اہل امن منت لے کر بھی اسی طرح اترتے تھے، میں طرح کہ قرآن مجید نے کراتے تھے، و بعنہ اباء کما بعنہ خزان اور جیسے آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے اسی طرح منت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو میں ہزار مرتبہ جو نزول وحی ہوا اس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ منت کا نزول بھی شامل ہے۔ ہر ہجرت مکہ میں نے منت کے بغیر ہی انکا نہیں رسول اللہ ﷺ کو سکھائے۔

اس لئے علم حدیث جو منت کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا مصدر ہے اس کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ علم منت کو جان کر ہے۔ منت کی تفصیلات علم حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہیں۔ منت کا تحفظ اور منت کی بقا کی ہر کاوش مسئلہ فوں کے لئے اسی طرح لازمی ہے اور بہت اور اپنی فطرت رکھتی ہے جس طرح

قرآن مجید کا تحفظ اور اس کی جاکی کاوش ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس
 نص نزل اذ کروا لہ لحافضون لیکن اس وعدے کی جزوی ظنی سنت پر بھی ہوتی ہے۔ اس
 لئے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ذکر میں قرآن مجید شامل ہے۔ لیکن ذکر، یعنی یاد دہانی
 اسی وقت یاد دہانی ہو سکتی ہے جب اس کا مفہوم سامنے ہو۔ اگر کوئی یاد دہانی ہو چکے لیکن اس کا مفہوم کسی
 کی سمجھ میں نہ آئے۔ مثلاً کوئی شخص آپ کو کسی پرانی زبان میں یاد دہانی کا خط بھیج دے، پرانی سریانی
 یا رومن یا لیٹن زبان میں آپ کو خط لکھے اور آپ کو وہ زبان نہ آتی ہو تو یاد دہانی بے معنی ہے۔ یاد
 دہانی اسی وقت با معنی ہوگی جب آپ کی سمجھ میں آئے۔ اس لئے قرآن مجید کی تشریح اور توضیح
 موجود نہیں ہے تو یاد دہانی اور اس کے اثرات محدود ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یاد دہانی کو تحفظ رکھنے
 کے لئے جہاں اس کے متن کا تحفظ ضروری ہے وہاں اس کی تشریح و تفسیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔
 اور وہ تشریح و تفسیر کا تحفظ سنت کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔

یہاں وہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امت مسلمہ کو تعین فرمائی کہ سنت کے تحفظ اور بقائے
 لئے بھی اسی طرح کوشش کریں جیسے قرآن پاک کے تحفظ اور بقائے لئے کرتے ہیں۔ ایک شہید
 ارشاد فرمایا: *المنعمت منستر عا وسند امتی لہ اجورہ ہیم*۔ وہ شخص جو میری سنت کا دامن
 پکڑے ہوئے ہے، اس وقت جب میری امت فساد کا فکار ہو تو اس کے لئے شہید کا اجر ہے۔
 ایک روایت میں آتا ہے کہ لہ۔ حرماۃ منہ، یعنی اس کو شوہیدوں کا اجر ملے گا۔ شوہیدوں کا
 اجر اس لئے ملے گا کہ ایک شہید جس مقصد کے لئے جان قربان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسام کی بھلا
 اور اسلام کا تحفظ ہے، امت مسلمہ کا تحفظ ہے۔ اگر خدا تعالیٰ امت مسلمہ کو دیکھ رہا ہو، حدیث ختم
 ہو رہی ہو تو پھر امت مسلمہ کا جو دینی بنیادوں پر باقی نہیں رہ سکتا گا۔ تو جن مقاصد کی خاطر شہید
 اپنی جان قربان کرتا ہے سنت کا تحفظ کرنے والا انہی مقاصد کو دوسرے انداز سے حاصل کرتا ہے۔
 اس لئے اس کو ایک شہید یا شوہیدہ کا اجر ملے گا۔ مختلف اسباب اور نیتوں کے لحاظ سے دونوں اپنے
 اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔

نام شفعی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے حلقے اور
 زمانے میں دین، مذہبیت ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین
 کو ان کے دور میں عزت و احترام کا ماحول نہیں مل سکتا تھا؟ اس لئے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی دینی

جوئی، بشر، فی، توہوں تک پہنچا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی سنت کا علم ان کے ذریعے پھیل رہا تھا۔ لہذا، آج ایک صدی بعد علم جو حدیث اور سنت کا علم ہو گا وہ اور اس کے ذریعے یہ علم لوگوں تک پہنچ رہا ہو گا کیونکہ یہی کردار اور کردار بابت جو صحابہ کرام اور تابعین اپنے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے۔ انہی نے امام شافعی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ تعمل بالحدیث فی کل زمانا کتھابہ فی زمانہم کہ علمائے حدیث کی ہر زمانے میں وہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے زمانے میں تھی۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ ائداد راہب حدیث حبیب حدیث حدیث راہب احذام اصحاب۔ الم رسول اللہ ﷺ انہی حدیث کے کئی علم کو حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھوں۔ اور خود امام شافعی ان میں شامل تھے تو گویا میں نے رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی کو دیکھا جو علم حدیث بیان کر رہے تھے۔

یہ حدیث اور سنت کی، دینی اور اسانی و سہولت اور ضرورت ہے۔ انہی پر ایک دور۔ غلط فہم سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وہی اُمی جو قرآن و حک کی شکل میں پورے پاس ہے۔ اس میں بنیادی ہدایات اور کلیات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم ابھی کریں گے لیکن ان ہدایات کا جو کتاب الہی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی شکل نہ ہو اس وقت تک ان ہدایات پر عمل درآمد ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیر ان ہدایات پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے تو شاید غلط فہم ہوگا۔

حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

سابقہ آسمانی کتابوں کو دیکھیں۔ آج حضرت امیر المومنین علیؑ کی کتاب ہے۔ قرآن پرانے جانے والے صحیفے مایہ ہو گئے۔ قرآن کے استادات ہر نے ہم میں نہیں ہیں۔ قرآن کی سنت کے بہت معنوی اور سبب سے آثار ہیں جو اس لئے محفوظ رہ گئے کہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں وہ شامل ہو گئے عرب میں ان کا رد و ان کا رد تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے حکم سے ان کو شریعت کا حصہ بنادیا۔ اس لئے دنیا میں محفوظ ہیں ورنہ ہاتھ میں محفوظ نہ رہتے۔

حضرت علیؑ کی طبعی اصول و اسلام کو ماننے والے ان کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے پاس بڑے بڑے دواخانے ہیں۔ لیکن حضرت عثمانؓ کی

اس نے ترجمہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ ترجمہ دو ڈھلی سوماں جھد کھنسا سے دریافت ہوا اور اس غیر مستند ترجمہ کے یہ سارے ترجمے ہیں جو آج مہر نامہ جدید کی پہلی پراکٹا ہوں کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ اتنا جھل اور بدلی تاریخی حیثیت ہے۔

اس کے مقابلہ میں آپ دیکھیں سنت رسول اللہ ﷺ کو جس کی تفصیل میں آٹھ جلدیں کر مزید بیان کروں گا کہ آج میں آپ سے یہ بیان کروں کہ یہ حدیث مبارک جو ابھی میں نے پڑھی اسے علامہ اعجاز مالباف واسطی کن نعیمی مانو بی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ مجھ سے یہ حدیث کس نے بیان کیا۔ اس سے کس نے بیان کیا اور میں رسول اللہ ﷺ تک پوری سند آپ کو سن چکا ہوں۔ اور افتاء افتاء خرقی دن میں حرم کے طور پر بیان بھی کر دیں گا۔ پوری سند میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ صحاح ستہ کی احادیث میں کس روایت سے بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کسی اور کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ انیا کے لئے یہ بات ناقابل تصور ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ تو بہت پہلے تھے۔ آج سے سو دو سو سال پہلے کے کسی آدمی کا بیان اسی سند کے ساتھ موجود نہیں کہ سند میں شامل ہر آدمی ایک تاریخی وجود رکھتا ہو اور آپ کو اطمینان ہو کہ ہر ایک کے بارے میں پوچھیں کہ یہ آدمی کون تھا؟ اور میری ذمہ داری ہو کہ میں تاریخ سے ثابت کروں کہ یہ فلاں صاحب تھے فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے بیان کا نام تھا اور یہ دن کا کا نام ہے۔ یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔

کتاب النبی اور اور شادات انبیاء میں بنیادی فرق

اب دہی النبی کی طرف آتے ہیں۔ دہی النبی کا ایک خاص املوب ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب ہے تو روات میں بھی یہ اسلوب ملتا ہے۔ جو حصے توراۃ کے مستند باقی رہ گئے۔ اور جس حد تک انجیل میں استناد پایا جاتا ہے۔ انجیل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی باتوں کو عمومی انداز میں بیان فرماتے تھے۔ کتاب النبی کے عمومی اصول ہوتے تھے۔ کتاب النبی میں علی تعظیلات اور روزمرہ کے انکے نہیں ہوتے۔ گراہیا ہونے لگے تو کتاب النبی کی کم از کم سوجلدیں ہوں۔ قرآن مجید کی سوجلدیں جو تم باثر یہ سب انکو قرآن مجید میں سمجھا جاتا کہ نماز میں، تھ

یہاں باندھو، رفق یہ ہیں، رو یا مت کرو۔ نماز میں کیا پڑھا، کیسے پڑھا۔ صرف نماز کے احکام اور قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید اس گناہ زیادہ کسی کی جلد میں نہ جاتیں۔ مگر لوگ اس کو دیکھتے رہتے اور سمجھتے نہیں۔ اس لئے قرآن مجید کا سبب یہ ہے کہ اس میں عمومی ہدایات اور عمومی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ایسے ہی عمومی اصول تو ہر قوم میں ہیں۔ لیکن عمومی اصول انجیل میں ہیں۔ لیکن یہ کتابوں میں ہیں۔

اب لفظی سفت یدہائی ہے کہ ان اصولوں کے دینے کے ساتھ ساتھ انہیں بطریق اسلام کو دینا جس بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے ہاؤ اور عمل کیجئے جاؤ۔ اگر کتاب الہی میں فقہ ہوا ہے کہ عدل والہانہ ہے نظام کو تو جو ان کا فرض عمل ہے وہ عدل والہانہ ہے اس کے معنی تمام شریعت کریمہ آسمانی میں ملے ہوئے کہ لفظی مہارت کو دو ہی ہے یہ عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت شریعت کریمہ۔ اس طرح ہے کہ کتاب الہی کا ایک ایک نفاذ اور ایک ایک جملہ لہجہ و بیان تمام السلام کے سالہا سال کی متواتر تفسیر میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زندہ و اسد و موجود ہے۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کتاب الہی میں اس کو زندہ کرتے جائیں۔

سنت: وہی الہی کا فعلی نمونہ

سابقہ دینیہ و ملیہ علمائے دینی قیام نے ان کی سنتوں کو جلا دیا۔ فقہ کا جتن بھی راضہ و مرجعہ تھا باقی رہ گیا تھا اس کو بھی بیل دیا اور یا نہیں دیا۔ اب صورت یہ ہے کہ ان کے ہاں صرف غریبے کو روئے علامات ہیں۔ عمل درآمد نہیں ہے۔ میں ایک کتاب آپ کو دینا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے بارے میں آپ نے سنا ہو گا وہ کتبہ ہے کہ جو ہمیں ۱۰ اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم دونوں اصولوں کے منبر پر ہیں۔ عدل و انصاف اور انسانیت سے محبت۔ جیسا کہ ان کی کتابوں میں اکثر جگہ آپ نے بھی لکھا دیکھا ہو گا۔ لیکن یہ بات سرفراہ نیست سے محبت سے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا؟ عدل و انصاف کی تعریف کی ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ سب بھی تفصیل کر کے لوگوں کی رہنمائی کی جائے کہ عدل کس کو سمجھتے ہیں؟ اس وقت تک عدل کا نفاذ ہے صحیح ہے۔ میں پوری زندگی آخر پر کرتا رہوں کہ عدل جانا چاہئے۔ نہ صرف زندگی میں عدل جو دہ آپ کی زندگی میں عدل جو کو تو یہ آخر یہ ہے معنی ہے۔ یہ بات کہنے میں تو بہت دیر لگتی ہے۔ کوئی تمہارا دوست نہیں ہو گا۔ عدل پر چہ غلام ہے تو تم ایساں گمان بھی نہ منے کرو۔ تمہارے کو تو یہی اچھی بات ہے لیکن اس کی عملی

فصل کیا ہوتی؟ کیا بعض صورتوں میں اشتہار بھی ہو گا جو حرکت میں ایسا نہ رہا ہو؟ کیا کسی مفاصل کے مٹانے، جب ہوتا ہو۔ اسے دور کرنے، تو دوسرا کاندھا بھی مٹانے کو نہیں کہتا اور بھی مٹا کر ان کو بھی انٹیل کا حصہ ہے۔ جو ایک سرے میں ڈاکہ ڈالے تو سب دوسرا کمرہ بھی تحلیل دیتا ہے کہ یہاں بھی ڈاکہ اس دور احوال یہ ہے کہ اس اصول پر یہاں عمل درآمد نہیں ہے اور یہاں نہیں کریں گے؟ کیسے عمل کریں گے؟ جب تک یہ تفصیل مٹانے، وہاں وقت تک یہ انفرمیشن ایک بے معنی بات ہے۔ خطرے میں ملایہ الفاظ کی سنت، ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی، مگر وہی ہے۔ نتیجہ ان کے پاس اسے اس سبب انفرم کے ہر جگہ نہیں ہے۔

حضرت مہدی علیہ السلام کی سنت یہودیوں نے منہ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے چوہی کے لئے وہی کرنا چاہتے ہو، مگر میں کیا ہو۔ ہی اپنے چوہوں کے لئے، وہ چاہتے ہیں جو مجھ اپنے لئے کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کیا یہ بات اسرٹل میں کیا کر رہے ہیں باقی جگہوں میں کیا کر رہے ہیں؟ اس لئے کہ یہ فرودہ لکھا ہوا ہے تو اس میں اس وضع پر ایک آدھ خطر کی نغمہ ہے۔ لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لئے اس کے پیچھے کوئی سنت اور ملز عمل نہیں ہے۔

جو بات میں عرض کرنا ہے بتا دوں وہ یہ ہے کہ سنت میں وحی الہی کی ایک عملی تشکیل فراہم کی گئی ہے۔ ایک جیتا جاگتا کائنات کی صورت، اس لئے کہ وہ۔ کیا ہے اس میں وحی الہی نے ایک ایک علم، ایک ایک نقطہ اور ایک ایک طرف کی چوٹی نقیض کر دی ہے کہ اس پر عمل درآمد ایسے ہو گا۔ اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی اہتمام نہ تھا۔ یہ نہ قرآن مجید میں کوئی لفظ نہیں، لئے اختیار کیا گیا ہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟

انقرضت کا یہ معنی نہ ہوتا قرآن مجید کے اصولی صرف لغوی بیانات اور خوشنوا اور اطلاعات ہوتے۔ قرآن مجید کے احکامات بھی انموذایہ انداز احکامات ان کو رہ جاتے۔ جیسے تورات اور انجیل کے احکامات بعض فطری بیانات ہوتے رہ گئے ہیں۔ جیسے بیٹے غریب کی آجوں میں انجیل انجیل باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کو بھی یہی قرآن اخبار، کیسے اس میں بڑے پیچھے انجیل اور اصول بیان ہوئے ہیں۔ لیکن عمل درآمد کا سواہر صفر ہے۔ وہ اس لئے صفر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عملی نمونہ نہیں ہے، عملی نمونے باوجود ہوتے تھے ماحذ نے بھیجے تھے لیکن ان کے ماننے والوں نے ان عملی نمونوں کی تفسیرات ہائی نہیں رکھیں۔ عمل محبت، مسرت، مسرت اور بہ سارے احکامات

جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان کی تحریف رسول اللہ ﷺ کی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔
 ہے۔ مجھے وہ مسابقت رسول کا جس نے اس ظنی روایات کو اہم کر۔

مساہدہ و تالیف میں ہے کہ یہ دنیا:

اگر یہ مساندہ و تالیف میں ہے طرح ایسے مکی نوٹ کے جو پہلے اور بعد میں آسکتے۔
 اہم میں سے بعض کی کوئی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کتاب الہی کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا
 ہے۔ لہذا یہ مساندہ و تالیف میں ہے کہ یہ قرآن مجید و واحد آدنی
 کتاب ہے جو ان نکتہ جہد کی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ ﷺ پر
 اتارنی اور رسول اللہ ﷺ نے اس پر نکتہ جہد کیا۔ اس میں ایک طرف ایک شریعت اور ایک دوسری
 بھی فرق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کچھ کراہت ہے۔ اس میں کسی قرآن نکتہ ای میں بھی ہوتا ہے۔

آپ میں سے ہیں جنہوں نے قرآن پاک پر نکتہ جہد کیا اور اس کا وقت طہان کے
 سامنے میں نے بعض شایع قرآن کی تحریف کی۔ یہ نکتہ جہد کھانا جاتا ہے۔ اس میں مساندہ و تالیف
 اور مساندہ۔ اس میں بھی جاننا ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک قرآن کی کوئی بھی جاتی ہے
 ، کسی کوئی علم۔ صرف یہ معلوم ہے کہ حضرت زید بن ثابت سے جب قرآن پاک لکھا تھا تو یہ لفظ
 دوئی کے لکھا تھا۔ اس میں بھی اسی کی جاتی ہے۔

ایک نکتہ ہے کہ جو یہاں ہے جس نے نکتہ جہد کیا ہے۔ یہ نکتہ جہد میں دو
 نون پڑھ جاتے ہیں۔ ایک لکھا جاتا ہے اور اس میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں پڑھنے والوں کی آسانی۔ انہ
 لئے اس میں اور ایک نکتہ ہے۔ نون نے لکھنے والے کو ہوا۔ لیکن یہ حرف آخر تک اسی طرح لکھا
 جاتا ہے۔ یہ اس لئے کہ حضرت زید بن ثابت سے اسی طرح لکھا تھا۔

اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی ہیں۔ جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے
 کہ کتاب الہی کے متن سے سحر و سحر اس کا اہم اور ہوا۔ اس میں محفوظ ہیں۔ اتنے ہی ہے کہ کتاب الہی
 کے محفوظ کے لئے اللہ رب العزت نے اس چیز کو کاغذ کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک
 کے محفوظ کی خاطر محفوظ رکھی گئی ہیں۔

اس سب سے پہلے وہ قرآن پاک کا متن ہے جو ہماری اس وقت کی نظر کے
 مطبوعہ ہے۔ ہر حال میں ایک ظنی امر ہے کہ قرآن پاک کا متن پوری حراست سے محفوظ

۲۔ پھر میں محفوظ ہوا اور مئی اور ستمبر محفوظ ہو تو مہینہ کی حفاظت۔ یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے مثال دی تھی کہ زمانے زمانے میں ہی جلتے ہیں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں (اسلام آباد) یہاں کسی زمانے میں پراکرت زبان بولی جاتی تھی۔ پراکرت زبان ہویا اور وہی گویشیں رہا فرقہ میں نکلیں تو دوبارہ اور آپ کے لئے بے کار ہے۔ (دوسرا سال پراکرت میں ہوا) ہزار سال پراکرت ہوا۔ دہائی سال پراکرت ہوا۔ وہ ہمارے لئے بے معنی ہے۔ اس لئے کہ جس کے معنی اور مفہام ملتے ہیں ان کے برعکس اللہ نے قرآن پڑھ کر مہینہ کو بھی سمجھنا دکھا اور اسی کے معنی کو بھی محفوظ رکھا جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور یہی اس منشور کا سر شروع ہے۔

۳۔ اللہ۔ اب عزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی ہم عمر سب زبانیں مٹ گئی ہیں۔ جن جن زبانوں کو قرآن مجید نے زمانہ میں احسن نو لفظ تھے آج ان میں سے کوئی زبان دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ سب مٹ چکی ہیں۔ صرف ایک قرآن مجید کی زبان موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب منشور ہے جس کی اہمیت کی تاریخ میں نہیں ملتی، دنیا کی ہزاروں جن چار سو سال بعد بدل جاتی ہے۔ آج میں جو اردو بول رہا ہوں یہ اردو آج سے پچاس سال پہلے نہیں بولی جاتی تھی۔ تیس سو سال کے بعد نہیں بولی جائے گی۔ تیس سو سال بعد آج کے والے شاید یہی زبان کوئی سمجھ نہیں سکیں۔ لیکن عربی زبان وہ ضروری ہے جو رسول اللہ ﷺ کی ولادت ہمارے زمانے میں سڑھے تین سو سال پہلے سے بولی جا رہی تھی۔ اس کی شکل موجود ہیں۔ نگہ نہیں ہو جائے گی اس لئے میں تیس سو سال۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی ولادت سے سات سو سال پہلے آج کی زبان کے سوتے جو موجود ہیں وہ آج ہم تک پہنچے ہیں اور ان میں یہی اسلوب۔ لیکن الفاظ اور یہی ساخت استعمال ہوتی ہے جو اہدیت و قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے۔

۴۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جو اجتماعی عمل سہی، قرآن کا درجہ ہے تو اس آیت میں یعنی نماز اور اصل کوٹ عمل کرتے پہلے سے ہیں۔ یہ بھی پوری قرآن محفوظ ہے۔ ہر دور کا اصل اور حفاظت محفوظ ہے۔ جس دن صرف مسلمانوں کے اجتماعی طریقہ عمل سے بلکہ مسلمانوں کے ایسے متذہب و متبعین و مقلد سے نماز کیا جاسکتا ہے۔ یہ قابل نہیں رہے ہیں کیسا تھا۔

ایک کتاب میں عرض کیا جاتا ہوں۔ قرآن یک میں ہے فقہوا للسلوۃ اور متول نہیں
 سیکڑوں جلد آیا ہے کہ نماز کا حکم کرو لیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ
 نے نماز کے احکام اور طریق کار کو جان لیا اور آپ اس تفصیل میں نہیں گئے کہ یہ فرض ہے اور یہ
 واجب ہے۔ آپ نے صرف اتنا بتایا کہ صلوٰۃ سجدہ تین سو بار اٹھائیں جس طرح
 مجھے نماز پڑھنے کے واسطے یہی طرح نماز پڑھنی شروع کرو۔ میں نے اس طرح نماز پڑھنی
 شروع کر دی۔ صحابہ نے آئے ہمیں کو سکھایا یا ہمیں نے تبع تابعین کو سکھایا اور دور دور میں فقہائے
 اسلام اور محدثین اور مفسرین قرآن نماز کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے رہے۔ آج مسلمان
 اربوں کی تعداد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان باقاعدہ نماز پڑھتے
 ہیں۔ مگر آپ کو یہ جاننے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھتے تھے تو اس دور کی
 کوئی کتاب، فقہ کی، حدیث کی یا تفسیر کی دیکھیں، معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان بارہویں صدی
 ہجری میں ایسے کرتے تھے۔ سائز ہجری ہجری میں ایسے کرتے تھے تو بیسویں صدی ہجری میں ایسے
 کرتے تھے۔ اگر آپ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جس طرح کر رہے ہیں یہ تمام سے ماہم
 ہے۔ لیکن طریقہ چنک کر تاجا ہیں تو یہ سارا ذخیرہ موجود ہے اس کو چیک کیا جاسکتا ہے۔ یہ عوہذا تعالیٰ
 ہے جو قرآن مجید کے تسلسل کے لئے ضروری ہے۔

۵ پھر بیس ماحول اور جس بیان و سیاق میں قرآن مجید نازل کیا گیا اس ماحول اور
 سیاق و سیاق کی پوری تفصیل موجود ہے اور یہ حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔
 سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ ماحول، اس کی منظر کشی اور نقش کشی کر کے ہمارے سامنے
 رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب حدیث کا ایک طالب علم حدیث کی کتابوں کا
 مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تخیلات پر حدیث نویس کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 وہ سارا منظر منظر ہو کر آجاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس میں منظر اور پیش منظر
 میں قرآن پاک کے احکام و ہدایات پر غور و تدبر شروع ہوا اور اسی چیز میں جن کا بظاہر قرآن پاک یا
 حدیث پاک کے سمجھنے سے کوئی تعلق نہ تھا وہ تفسیلات بھی سچا بہ کرامت نے بیان کر دیں اور
 ان کو محفوظ رکھا۔

حدیث کی احکام پر آگے چل کر بات ہوگی، لیکن ابھی ضمناً ایک بات عرض

نہایت بڑا ہوا۔ ایک قسم حدیث کی بدولت بنے حدیث مسلسل۔ اس سے مراد: وہ حدیث ہے جس میں
 ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی حدیث (جسے خاص کر حدیث سے مسلسل کہتے ہیں) کو بیان کیا ہو، اس کو
 حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کہلاتی ہے: "مسلسلہ منہ عنہ" یعنی انھوں نے
 دونوں ہاتھوں کی ٹھکانوں میں ایک دوسرے کے سر پر رکھا، ان میں ہر شخص کہتے ہیں۔
 رسول اللہ ﷺ تقریر فرما رہے تھے کہ یہاں فرما رہے تھے کہ جب اس کی آواز نکالو تو یہ کہتے ہیں
 تو اس کے دل سے وہاں اس طرح اٹھتا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو ایمان دل میں آتا ہے۔ اس
 کو جانتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے وہاں کی باتوں کی نقلیں نہایت دوسرے سے لے کر
 پھر بتایا۔ جب صحابی نے اس کو نقل کر کے بتایا تو انہوں نے بھی ایسے یا حدیث سے، یا حدیث سے
 آپ نے انہوں کو یہ روایت دی کہ انہوں نے انہوں کی نقل کر کے بتائی ہے۔ پھر یہی
 کہتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں، پھر انہوں کی نقل کر کے بتاتے ہیں۔ پھر یہی کہتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں
 ہوتا ہے۔ اس حدیث کو حدیث مسلسل یا تشکیک کہتے ہیں۔ اور یہی تمام کے زمانے سے
 لے کر آج تک اس حدیث کو بیان کرنے والے اس میں کسی نقل کر کے بتاتے ہیں۔ اس میں ہر کسی
 دیکھتا ہے اور بتانے کی کوئی ہمت نہیں ہے اور کوئی نہیں کرے تو بھی بات سمجھ میں نہ آتی ہے۔
 نقلیں اس سے کہیں اضافی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ نقلی اور حدیثی حدیث، یا حدیث اور حدیثی حدیث
 چلائے گئے ہیں، اور رسول اللہ ﷺ اس بات کو بیان فرماتے تھے کہ مسجد نبوی میں یا مسجد
 مدینہ یا مسجد کوفہ یا مسجد بغداد یا مسجد دمشق یا مسجد قرطبہ یا مسجد ہمدان یا مسجد
 اور رسول اللہ ﷺ کے انہوں کو یہاں سے، یا حدیث اور حدیثی حدیث کے نقل اور احادیث کے
 ذریعے میں دیکھ چلائے گئے ہیں۔ یہ ہے حدیث یا حدیث کی ایک مثال۔ اس طرح کی حدیث اور بھی
 سامنے آئیں گی جن کو چوری کیفیت (Setting) میں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوئی
 حدیث ارشاد فرمائی یا حدیث کوئی نہ کوئی حدیث کے سامنے رکھ کر انہوں نے یہ حدیث کہی یا حدیث کہی تو
 اس کا بدلہ کی قصیدہ کہی اور حدیث کو یاد رکھا اور حدیث کو یاد رکھا۔

۶۔ جو شخصیت کتاب اللہ نے کہی وہ اپنی جگہ نہایت اہم ہے۔ ایک موضوع ہے۔
 اور اہم ہے، مگر اس میں موضوع کوئی سیرت ہے۔ انہوں نے یہی خطبہ ہے، وہ ایک حدیث ہے، اس کا
 اللہ۔ اس میں کتاب الہی کی سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طرح چھوڑ رکھا کہ جس سے وہ سیرت

انسان کی شخصیت کی تفصیلات کو محفوظ رکھنے کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۷: انسان کے حاشیہ خیال میں دو امکانات اور تفصیلات نہیں آسکتیں جو سیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لئے کی گئیں۔ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔

عربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ الا در بظاہر ہمارے خیال میں اسی لئے ذالاکہ سیرت کے واقعات محفوظ رکھے تھے، کہ اپنے قائل اور برادر یوں کے نسب کو محفوظ رکھیں۔ غم الانساب ان کے دل میں ایک باقاعدہ فن تھا۔ اس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ علم الانساب کے نام سے ان موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں کہ عرب قبائل کا نسب کیا تھا؟ کون کس کا بیٹا تھا، کس کا پوتا تھا، کس کا دادا تھا، کس کی شادی کہاں ہوئی، کس کی بھتیجی اور بیٹی تھیں، کس قبیلہ کی آپس میں کیا رشتہ دار ہیں، ان معلومات پر درجنوں کتابیں آج بھی دستیاب ہیں جن لوگوں نے قافلوں میں گھومیں۔

اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ عربوں کو ان موضوعات سے دلچسپی تھی، اس لئے ان لوگوں نے ان چیزوں پر معلومات جمع کرنے کا شوق تھا، اس لئے انہوں نے انساب پر کتابیں لکھ دیں۔ بہت سے لوگ اپنے شوق کے لئے کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ اس لئے ان لوگوں نے بھی لکھ دیں۔ لیکن محض یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ جب ہم انساب کی ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے، بہت عجیب و غریب۔ اتنی عجیب و غریب کہ اس کو محض اتفاق نہیں کہا جاسکتا۔ وہ عجیب و غریب بات یہ سامنے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہوئیں وہ مرکوز ہیں رسول اللہ ﷺ کی شخصیت پر، حالانکہ جس وقت سے محفوظ ہونا شروع ہوئیں اس وقت تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ چالیس سال تک کسی کے حاشیہ خیالی میں بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح چلے گا اور پھر ایک امت قائم ہوگی اور اس امت میں علوم و فنون کے بہت سے ساحلوں میں سے ایک سلسلہ یہ چلے گا کہ انساب کے بارے میں یہ معلومات جمع کی جائیں گی، یہ تو کسی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن عربوں نے اپنے اپنے محد پر جو معلومات جمع کیں اور جو حد میں کتابی شکل میں مدون ہوئیں اور آج جس طرح ہم تک پہنچیں، وہ سب رسول اللہ ﷺ کی شخصیت مبارکہ پر مرکوز ہیں۔ جس طرح ایک سرفراز لاکھ ہوئی ہے۔ آپ پانچ ہزار روایات کے ایک لب سے روشنی کسی ایک نقطہ پر ڈالیں تو جس طرح سے وہ نقطہ چمکے گا اور

ایک آیت گوشہ اس کا روشن ہو جانے کا اسی طرح سے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے لے کر آپ کے پیغمبروں چالیسویں ہزار ائمہ مدین تک اہم اور بنیادی امور سے متعلق ہر ایک چیز محفوظ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی وادیاں کون تھیں، مائیاں کون تھیں، پھول پھیاں کون تھیں۔ یہ سب معلومات علم انساب کی کتابوں میں ملیں گی۔ حال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی وادی کا نام کیا تھا تو شاید آپ بتادیں۔ آپ میں سے اکثر بتادیں گے۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ وادی کی وادی کا کیا نام تھا تو شاید آپ میں سے دس فیصد بتائیں اور اگر میں پوچھوں کہ وادی کی وادی کا کیا نام تھا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ بتا سکے۔ کم از کم میں تو نہیں بتا سکا۔ اسی طرح میری یا آپ کی مانی کا کیا نام تھا، سب بتادیں گے۔ مانی کی مانی کا نام شاید دوچار بتائیں۔ مانی کی مانی کی مانی کا کیا نام تھا شاید کوئی بھی نہیں بتا سکا۔

رسول اللہ ﷺ کے بارہ منہ میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اجداد آپ کی وادیاں، آپ کی مائیاں، آپ کے نانا اور آگے آپ کی پھوپھیاں اور آگے آپ کے چچا اور آگے ہر ایک کی قصبات، چچیں، بھینیں اور تینیں تینیں ہوں تک محفوظ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ کی محفوظ نہیں ہیں۔ ابو جہل، ابولہب کی محفوظ نہیں ہیں، خالد بن ولیدؓ کی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، انکی کاچہ پا تھا۔ ان میں سے کسی کے بارے میں اس طرح کی معلومات محفوظ نہیں رہیں۔ جو محفوظ رہ گئیں وہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں محفوظ رہ گئیں۔

اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں یہ ڈالنا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں اور جس نسب کو عربوں نے زیادہ احترام کے ساتھ محفوظ رکھا یہ وہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ ﷺ سے بالواسطہ یا بلاواسطہ تھا۔

سیرت کے واقعات کے محفوظ رکھے جانے کی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی تصدیقات میں اگر میں جاذب تو متعلقہ موضوع سے آگے نکل جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ یہ تشریف لائے۔ مسجد نبویؐ میں ایک مشن سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی وہ مسجد محفوظ ہے اس کو اسطوانہ حیات کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی تو کسی نے تجویز پیش کی کہ

کوئی بلند جگہ ہو جس پر قیام فرمایا کریں اور وہاں سے خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ اس غرض کے لئے ایک صحابی نے منہ فرمایا کہ میں یہاں پہنچے بھی نہیں، اور نہ گھر سے ہوا چاہیں تو گھر سے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ منبر بنا کر لے آئے۔ اب بظاہر اتنا کافی ہے۔ حقیقت حومات اور نہ نمازی کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ تفسیر اس کے یہ منبر کس کمزوری کا تھا، وہ منبر کس نے بنایا تھا، اور کس ساز کیا تھا، اس کا ذکر ان کیا تھا، وہ کبھی کس نے کافی تھی، کس نے اگلے سے کاٹ کر لائی تھی، کبھی کبھی گرنے پر آیا، اس پر تو ان سے معلومات بھی تھیں اور سنا میں لکھیں وہ صبر پر جو وہ کم غریب ہے اس میں تقریباً چار کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جو منبر کے بزرگان اور اس کے بارے میں تیار ہو سکیں۔ رسول اللہ ﷺ جو تائید استوار فرماتے تھے، ان کا ہر رک، اس کی شکل بھی تھی اور چڑھنے کا تھا کہ چڑھنے کا تھا، کون بنا تھا، کس سے خریدے تھے، ان کے ہر رک کا نام تھا کہ کس سے مرمت کرات تھے، کس پر گناہیں موجود ہیں اور کب چھوڑ دیا، اور اس میں دستیاب ہے۔ یہ اس شخصیت کے حالات کا نمونہ ہے جو شخصیت حامل ہیں اور نقل قرآن ہے، ان کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا۔

۱۔ وہ منبر جو رسول اللہ ﷺ کی شخصیت سے متعلق ہیں یعنی علوم ہیئت اور شادات اور سنت اور احکام سے متعلق قرآن اور حدیث ہو چکی ہیں آپ کی ذات سے متعلق، آپ کی شخصیت اور ہستی و حالات اور واقعات سے متعلق، ان کی وصوفی و آفرینان یا بائے تو اس کے لئے میری اور آپ کی عمریں کافی گزرا ہیں۔ لوگ شخصیت سے ہر طرف سے تحقیق کرتے آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو نئے نئے معاملات اور مسائل سامنے آئے ہیں ان کا صرف ایک ہی جواب مفہوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آید کے لحاظ کے لئے سنت کا لحاظ فرمایا، سنت کے لحاظ کے لئے صاحب سنت کا لحاظ فرمایا، مذہب سنت کی پرست کے لحاظ کے لئے ہر وہ چیز و ادب یا یا اس سے متعلق تھی، وہ مجھ سے کہی گئی۔

۲۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے برابر دست مٹا سکتے تھے، رسول اللہ ﷺ کے مٹا سکتے تھے، ہر ایک کی بھی صحابہ سرفراز کے حالات محفوظ رکھے گئے۔ میں نے پیچھے عرض کی ہے کہ کدویش بندہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ و درجہ ہیں۔ اور جو صحابی جتنے قریب تھے ان کے حالات اسی قدر تفصیل اور تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں۔ احسان اپنے وہ سونے کے ذریعے بچھا جاتا ہے۔ یہ

برقہ میں ایک، لیکن دو ایک کلیہ ہے۔ انسانی تاریخ کی بہترین عظمتیں بہ اعتبار سے وہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہیں جنہوں نے نصیر کا ساتھ دیا۔ اس لئے قرآن اور صاحب قرآن کو سمجھنے کے لئے یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید پر ایضاً طوطا پر اعلیٰ درجہ کیسے ہوا؟ سنت کی اجتماعی تشکیل کیسے ہوئی؟ حدیث کی روشنائی کی روشنی میں امت نے کیسے نظم کیا؟ چیزیں کچھ میں نہیں واقفیتیں جب تک کہ صحابہ کرام کے حالات محفوظ نہ ہوں۔ یہی نہ کلام کا ذکر محفوظ ہے اور کلام پیش پدید رہا اور صحابہ کرام کے حالات نام نہ نام اور اصل پسند مستجاب ہیں۔

۱۰۔ ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کس طرح پہنچے؟ میں نے عرض کیا کہ چھ ذرا بعد افراد کے بارے میں معلومات محفوظ ہیں۔ چھ لاکھ افراد کے بارے میں یہ باتیں صحیح لگنے لگنے کہ یہ کون لوگ تھے؟ کس زمانے میں پیدا ہوئے؟ ان کی شخصیتیں کس درجہ کی تھیں؟ ان کا غم و غفلت کس درجہ کا تھا؟ اس پر علم، حال نے عنوان سے جب گفتگو کی تو تفصیلی سامنے آئے۔ علم بر جان ایک ایسا فن ہے جس کی کوئی مثال دینا ہے کسی مذہبی ذمہ داری بھی فن میں نہیں ملتی۔ نہ مذہبی علوم میں اس کی مثال ہے نہ غیر مذہبی علوم میں اس کی کوئی مثال ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سنت کے تحفظ کی خاطر اور قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی ملیت میں کی مداخلت ہوئی کہ ان سب چیزوں کو محفوظ رکھا جائے۔

پھر شخص ان کے محفوظ رکھنے پر اتفاق میں ہوا، بلکہ سنت نے وہ احادیث لے لی ہیں۔ نے ایک ایسا کردار اور اکابر آپ انگریزی میں میسج کی اجازت دیں، تو میں یوں گا کہ ان نے ایک ایسا (Intellectual) کردار اور اکابر کیا کہ جس نے ایک علمی و فکری (Intellectual Activity) کو ایک تحریف کی شکل دے دی۔ ایک فکری و فکری کو فکری، ایک ایسے فکری عمل کو غائب کیا جو تسلسلے کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ حدیث اور سنت کے یہ ذخائر اسلامی صوبہ عنوان میں صرف مسلمین کے اور تحفظ کی ضمانت ہیں بلکہ اس کی مسلمین کو وسیع اور وسیعیت بھی علوم حدیث اور علوم حدیث کے لئے جاری ہے۔

خاصی ابو بکر بن العربی ایک مشہور محدث ہیں۔ مابلی لقیہ بھی ہیں اور مابلی فقہاء میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے محدث بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے ایک ہڈ لکھا ہے کہ تمام اسرار علوم، جن کی تعداد ان دلت ساڑھے سات سو لکھ تھیں، ہر ایک اندازہ کی جاتی تھی۔ یہ سب کی ضرورت حدیث

اسلامی علوم سنت کی شرح ہیں اور سب کے سب بالواسطہ یا بلاواسطہ حدیث اور سنت کی تفسیر اور تشریح سے عبارت ہیں اور حدیث اور سنت قرآن پاک کی شرح ہے۔ لہذا قرآن پاک، حدیث اور دیگر تمام صحیح فتووں میں وہ رشتہ ہے جو حدیث میں۔ اسی کے تحت وہ مشائخ میں اور پچھلوں و پچھلوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سارے علوم فتووں، عقل اور پچھلوں اور پتے ہیں، سنت مشائخ اور کتابے اور قرآن پاک وہ چیز ہے جس سے یہ سارے علوم فتووں نکلے ہیں۔

یہاں تفصیلی مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، مختصر طور پر ہو جانے کی، جنہیں چند مثالیں دینے پر اکتفا کر دیں، جن سے یہ پتہ چلے گا کہ اسلامی علوم فتووں کا آغاز طرہ سے اور سنت کی بنیاد پر کیسے ہوا؟

مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اور اہم فن ہے علم کلام۔ جس کا بعض لوگ ائمہ بڑی میں Scholasticism بھی کہتے ہیں اور جس کو آپ Theology بھی کہتے ہیں۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعے اسلام کے عقائد کو ثابت کیا جائے اور اسلام کے عقائد پر دوسرے مذاہب اور نظریات کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ اسی کو علم کلام کہتے ہیں۔ اس پر صرف چند کتب ہی ہیں بلکہ پوری ائمہ یہاں اور حسب خانہ وہ بود ہیں۔ لیکن اس علم کا آغاز جن مسائل سے ہوا وہ مسائل سب سے پہلے تفہیم کے ساتھ صحیح حدیث میں بیان ہوئے۔ جب محدثین نے ان احادیث کی تشریح کرنی چاہی تو ان صاحب کے نتیجہ میں علم کلام پیدا ہوا۔

ایک پچھلی سی مثال عرض کر دیں۔ مسلمان ہونے کے لئے ایمان لانا شرط ہے۔ ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے۔ لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کیا محض دین میں یہ خیال ہونا کہ اللہ الہ ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، یہ کافی ہے؟ یا ایمان کے لئے جس سے زیادہ کچھ ہونا چاہئے؟ پھر جس سے زیادہ کچھ ہونا چاہئے؟ کیا ایمان میں بھی ہونے کی چیز ہے؟ آئیہ روئے اس زمانے میں یہ سامنے آئی۔ ایمان میں بھی پیش ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ کچھ چیزیں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ محدثین میں۔ مثلاً کے طور پر اہل فلسفہ کے مسائل اول، دوم، سوم، چارہ، پنجم، ششم، ہفتم، اہم، دہم، یازدہم، سترہم، و کتبہ و ہر ملکہ لافریب احدهم۔ چلہ یہ جو ایمان مفصل یا ایمان عملى ہے، یہ متعین ہے۔ اس میں

ہر صلیب تک ہو سکتا۔ لیکن اس پر ہے۔ سلسلہ تشکوک میں ایک بحث اور پیدا ہوئی جس میں ایرانیوں کی نوعیت پر ذرا فلسفیانہ انداز سے غور شروع ہوا۔ زیادہ گہرائی میں جا کر غور ہو۔ اس سے علمِ عام پیدا ہوا۔

وہ بات بڑی بنیادی سمجھوتہ تھی جسے کہیں اعلیٰ علم نے سب سے پہلے کھلائی اور قدیم نوعیت کے یہ سوالات جن نے وہ اصلاً مدعین تھے۔ مثال کے طور پر امام جعفری، امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی کہ کلام الہی قدس ہے کہ حادث ہے، یہ اصل عقلی و فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے یہ سلسلہ اختیارات کو ایک محدث قرار دیا۔ ان متنازعوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علمِ حدیث نے مزاحم و حادث کے ایک نیا رخ ان مسلمانوں کے علوم و فنون میں پیدا کیا۔ ہر اسلامی عقائد کی تعبیر، اسلامی عقائد پر اعتراضات کا عقلی انداز سے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نئے علمی قصبیل پر منتج ہوئیں جس کو ظلم کہہ سکتے ہیں۔ جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کام ادا کیے۔

اس وقت مملوک کی تاریخ میں جو مکتبہ بنیں۔ لیکن حکامینِ اسلام نے مسلمانوں کو اس گمراہی سے محفوظ رکھا جس گمراہی کا بڑے بڑے لوگ ڈھکھوکھے اور بڑے بڑے مذاہب اس گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ جہتِ مذہب میں ایک ذیلیچ یہ رہی کہ وہ عقائد میں اصل چیز انسانی عقل ہے یا وحی الہی ہے؟ مذہبِ اصل ہے یا عقل اور عقائد و غیر انسانی کے لئے شواہد زندگی کی تشکیل میں وحی الہی فیصلہ کن ہے یا عقل کو فیصلہ کرنے کا حق و اختیار حاصل ہے؟ کچھ لوگوں نے کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا کہنے سے مذہب کا ان ہاتھ سے پھٹ گیا۔ جیسے مغرب میں ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہہ کر اس فیصلہ کن عامل مذہب ہے۔ ان سے مذہب کو تو کچھ زندگی ملی گئی لیکن عقائد کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا اور بلا غرض مذہب بھی ختم ہو گیا۔ جیسے ہندو مت ختم ہو گیا یا دیگر پرانے مذہب ختم ہو گئے۔ حکامین نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا۔ حکامین نے عقل کے رشتے کو نا اہل و بی معاملات سے برقرار رکھا۔ دونوں کے خاتمے بھائے۔ اور اپنی معاملات کی عقلی تعبیریں کرتے ان دونوں میں دو اتار بن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں یہ بد وقت عقلی مسئلے بھی ہمارے۔ ان اور عقلی مسئلے بھی۔ بعض فقیہان نے ان پر جو تسلط تھا۔ وہ بھی باہر رہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں رہا۔ یہ نئے طریقے حکم کا ہم عمر مدینہ کی ہیں۔

نفسی اور کلمہ علوم کے جتنے ہیں یہ سارے کا سارا علم حدیث کی دین ہے۔ ہم حدیث اور سنت
میں وہ احکام بیان ہوتے ہیں جن سے سوال فقہ کا ختم نکلا ہے۔ اس سے پہلے سارے عربوں کی حق
نکاح مسلمانوں کی بھرتہ اور Jurinque کے دو تہ امتداد کوٹے ہیں۔ ایک ختم حدیث اور دوسرے
علم حدیث ہے۔

علم حدیث اس کے ساتھ اور بھرتہ کا نمونہ ہے کہ جس میں معلومات اور احکامات کی
بہت پر دار و مدار ہو۔ اور اصول فقہ اس سورج اور بھرتہ کا نمونہ ہے جس میں غلطی سے بھرتہ
لئے مئے نادر و نظریات نہ سہا لئے اس پر معلومات کی بنیاد ہو۔ علم سوال فقہ نے علم کلام سے کہیں
زیادہ جمل و نقل کے اور بیان و تعلیق پیدا کی ہے اور عقل اور نظر کے درمیان توازن پیدا کی ہے۔
اس توازن و اعتدال اور جامعیت کی مثال دینے کی کسی قوم کے نہ سہا لیں روایت میں نہیں ملتی۔
اور یہ بات سب بدخون فریادوں میں کہ کیا کی کسی قوم کے یہ نہ تھا ایسا ختم ہے نہ ماضی
میں تھا اور نہ ماضی پیدا نہیں ہوئی ایسا علم تھا۔ اس کو اس دور کے مقابلہ میں دیکھا جائے۔ جو ایک
وقت خالص دینی علم ہی تھا اس اعتبار سے اس کی اس میں قرآن پاک اور سنت وصول پر ہو۔ اور
بیک وقت اس کی بنیاد خالص عقلی اور تجزیاتی معلومات پر بھی ہو جس کو عقل کا پورے سے باور و شمار
بھی عقلی بنیادوں پر ملاحظہ کر رہا ہے۔ یہ معلوم بنیادیں اس دور کے علم حدیث سے حاصل
ہوئیں۔ اس کی مثالیں میں دے گا تو بات ہوئی لکھی ہو جائے گی اس لئے میرے صرف اس پر اکتفا
کرنا ہوں۔

دنیا میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بہت
کتابیں موجود تھیں۔ انہی کی کتابیں تھیں جن میں قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یہ تاریخیں
میں بھی موجود تھیں ہندوستانیوں میں بھی، یوڈیو تھیں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں۔ پیروڈس
اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس کی
Authenticity گنتی ہے وہ فقہ مستند ہے یہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے
کی تاریخ اور تعلیمی معلومات کا ایک ذخیرہ ہر مالی موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی، اسلام سے پہلے
کی کتابیں موجود ہیں جن میں سحر و جادو کی نوعیت کی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ جتنے جتنا کہ
اسلام سے پہلے تاریخ کہا جاتا تھا۔ وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان و

مانتا ہے یا نہیں، مانتا ہے تو بلاشبہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے اور نہیں مانتا تو جواہر ان فراموش یا تم از کم نادانان ضرور ہے۔ لیکن تاریخ کا صحیح تصور اور تاریخ کا صحیح شعور جس طریقے سے مسلمانوں کو اور ان سے دنیا کو حاصل ہوا اس کا اولین مصدر و ماخذ علم حدیث ہے۔

اسلام سے پہلے تاریخ کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ کسی قوم میں جو قہقہے کیانیوں بشعور ہیں ان کو مدون کر لیا جائے، جو مطلب دیا، اس دستِ باب ہے اسی کو حقیقت مان لیا جائے۔ گویا جب تاریخ لکھنے پر بیٹھو عوام میں رائج قصے بن کر لو، دہسارے کے سارے بیان کر دو، اور نقل کر کے جمع کر دو۔ کوئی یہ پوچھے والا نہیں تھا کہ میرا دونوں صاحب! آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا غرض کیا ہے؟ یہ چیز آپ نے صحیح لکھی ہے کہ غلط لکھی ہے؟ کس سے پوچھ کر، کس سے من کر یا کن تائید کی حد سے نکلی تھی؟ آپ سے کس نے بیان کیا؟ آپ وہاں سوچ پر موجود تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس کے ظلم و بے کوائف تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایسا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھا۔

علم حدیث نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کر دے تو پہلے خود یہ اطمینان کر دے اور دوسروں کو یہ اطمینان دے دے کہ تم اس واقعہ کے متنی شاہد ہو، اگر مینی شاہد نہیں ہو تو جو مینی شاہد تھا اس کا حوالہ دو کہ مجھ سے فلاں شخص نے بیان کیا جو مینی شاہد تھا۔ پھر اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم جس واقعہ کو بیان کر رہے ہو اس کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے؟ اگر اس واقعہ کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد ہے تو ہم تمہارے بیان کو قبول کرنے میں تامل کریں گے۔ اس لئے کہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آدمی بہت سی باتوں کو غلط طور پر نمایاں کر سکتا ہے اور صحیح باتوں کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دبا سکتا ہے۔

یہ تصور اب سب سے پہلے مسلمانوں نے دیکھا، سب سے پہلے اسلامی علوم و فنون میں یہ اصول پیدا ہوئے اور مسلمان مورخین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کر دی اور تاریخ نویسی کے اصولی مقرر کر دیئے۔ یہ دنیا کو علم حدیث کی ایک ایسی بڑی دین ہے جس کے حسان سے دنیا بھی بری لگتا ہے نہیں ہو سکتی۔ مگر چند مہین چار سو سالوں کے دوران مغرب میں جو بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، جو فلسفہ تاریخ کے مورخین مانے جاتے ہیں، جن کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی اور اسرارِ اہم کی نظر

سے آنکھی جاتی ہیں۔ لیکن آج ان سرورین کو جز اعتبار حاصل ہو رہا ہے اور کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اصول تاریخ ان معجزات کے ان کہانے سے آئے؟

مسئلہ تو اس میں سب سے پہلے مورخین بن غلدوں اور علامہ ستاویں ہیرا جنہوں نے اصول تاریخ نو لکھا اور غلط تاریخ کو نئے انداز سے مرتب کیا۔ ہمارے تاریخی اصول ہم حدیث کے نام سے اس کی ایک تصنیف ہے جو غلط تاریخ اسلامی کی فیکٹری بنا پاں آگیا ہے۔ لاف لاف سے صحیح صحیح دم فصل الفلاح صحیح نام میں انہوں نے علماءوں کی تاریخ نو لکھی اور Historyography کے اصول بیان کیے ہیں جو سارے نئے سارے علم حدیث سے اخذ ہیں۔

اگر آپ انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ایک پھوٹی سی کتاب میں ان مباحث کی تحقیق ہے Philosophical Interpretation of History۔ اس میں ایک بزرگ ہے پروفیسر عبد الوحید صدیقی مرحوم یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مختصر کتاب ہے۔ اس سے ذرا زیادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب وسلاک میر تقی عثمانی ٹیٹ نے تاریخ کی قسمی Quranic Concept of History اس میں بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی تفہیم کے نتیجہ میں اور اہدیت مبارکہ کی وضاحت کے نتیجہ میں جو تصور تاریخ پیدا ہوا۔ دنیا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ غلط حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختلاف رو کر ہو تو مولانا علی نعمتیؒ کی جو سیرت النبیؐ کتاب کا حصہ ۱۱ کے حصہ کے میں لکھی ہے اس پر بحث کی ہے وہ آپ پڑھ لیں میں اس پر صفحات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ سیرت النبیؐ شامی نعمانی۔ جلد اول و ثانیہ۔

اسوں دعوت اور اسلوب دعوت ایک اہم موضوع ہے۔ مسلمان اہل علم نے اس پر بیسویں صدی میں بہت کی کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی یہ مباحث کہ دعوت کا تصور کیا ہے؟ سب دوسروں کو دعوت دی جائے تو کیسے دی جائے؟ اصول نیک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا جائے؟ بعد میں یہ چوری مدت سلسلہ کا ایسا فرقہ بندی رہا اور آپ خضر رحیل بن سید کدوہ پر جنگ اسلام کو لے کر گئے۔ انہیں کا دعوت کے اصول اور سبب سبب جو نہ نمانی می وہ احادیث سے ملتی۔

تو کہیدو انسان حق انسان واعز سے کیسے پاکیزہ کیا جائے؟ انہوں نے اے مخالفین واعز

سے کیسے سدھارا جائے؟ یہ مسئلوں میں ایک بہت بڑا نیا ہے۔ اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ بعض کتابیں اچھی ہیں بعض اچھی نہیں ہیں۔ بعض کتابوں میں ایسا مواد بھی ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے نظر ثانی کا محتاج ہے۔ لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں بڑی کجی یا کجیاں گئی ہیں اور احادیث اور سنت کی تعبیر اس انداز سے کی گئی ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی مزاج اور انسانی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ اخلاق و کردار سازی کیسے ہوتی ہے؟ اس کا علم نہ کیا اور انسان کیسے جیسا ہے۔ یہ سارے کا سارا علم حدیث سے عبارت ہے۔ اور اس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رفاق کہتے ہیں، جس کا میں نے کمال ذکر کیا تھا۔ یعنی انہوں نے وہی کو جسے نرم کیا جائے۔ ان احادیث میں جو ہدایت ملتی ہے اس کو ملتی انداز سے کیسے مرعوب کیا جائے۔ اس سے ایک نیا نیا علم پیدا ہوا۔ علم سیر یعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، یہ سارا کا سارا علم حدیث کی دین ہے۔ شروع میں علم حدیث کے وہ علماء اور محدثین جن کو بین الاقوامی تعلقات اور قانون ملے و جنگ سے زیادہ دلچسپی تھی وہ احادیث کے ان حصوں کو زیادہ محفوظ رکھتے تھے اور ان احادیث کو زیادہ دیکھتے اور پڑھتے تھے جن سے بین الاقوامی قانون پر روشنی پڑتی ہو۔ اس طرح مغربی اور غزوات رسول پر ایک سے کتابیں وجود میں آئی شروع ہوئیں تو علم مغربی اور جو میں آیا۔ علم مغربی اور جو میں آیا تو علم غزوات میں جو احکام ہیں وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ و جو میں آنا شروع ہو گیا اور دوسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے پہلے بین الاقوامی قانون کے موضوع پر سیر کے نام سے ایک نیا نیا علم وجود میں آیا جس کو علم سیر کہتے ہیں جس کی بنیاد احادیث و رسول پر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے بارے میں فرمایا تھا اور بھائی بھائی کہ اب الفصحیح عربیہ میں عرب میں سب سے فصیح انسان ہوں۔ اللہ نے دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ قوم کو قرآن کے تحمل کے لئے منتخب فرمایا۔ اور جو، رسول بھیجا۔ اے ایسے شہر میں بھیجا جو نصاحت و بلاغت میں اپنی جگہ معیار سمجھا جاتا تھا۔ جہاں کی زبان نکسائی بھی جاتی تھی، یعنی کہ کرم میں، اس قبیلہ میں بھیجا جس قبیلہ کی زبان بڑی نکسائی بھی جاتی تھی یعنی قریش۔ اور قریش میں فصیح ترین انسان اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو بنایا۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کے ارشادات، خطا ہیں فصاحت و بلاغت کے اصولوں کا۔ جن مفسرین اور محدثین نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث اور حدیث کے ذخائر کا فصاحت و بلاغت اور ادبیت کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا۔ ان کی کاوشوں کے نتیجہ میں علم بلاغت کے قواعد

مترتب ہوئے شروع ہوئے اور چونکہ ہر وقت کے نام سے ایک یا کئی وجود میں آنا شروع ہوا۔ یہی ملک کہ ایک ہزار کئی معروض ہو کر آگیا۔

یہ دو حروف انہوں میں جو ہر کو راست علم حدیث کی تاثیر کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہیں وجود میں آئے۔ لیکن علم حدیث کی حیثیت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ علوم و فنون وجود میں آئے اور آج بھی ان میں وسعت آتی جا رہی ہے۔ برآئے والا ان علم حدیث میں ایک نیا میدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری نصاب میں گفتگو ہوگی۔ ہر نیا آنے والا استاد علم حدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے اور نیا آنے والا ہر طالب علم نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے۔ علم حدیث کے نئے نئے گوشے روز بروز ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں لیکن علم حدیث کی توجہ پر اہمیت ہے جو دائمی، ماننی اور ہمہ گیر اہمیت ہے اور ہے بطور ناظرہ شریعہ اور ناظرہ قانون کے جس پر تفصیل سے گفتگو میں چل کر ہوگی۔

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

ناظرہ قانون اور، مذہبیت ہونے کی حیثیت سے قرآن اور سنت دونوں میں اتنا گہرا باہمی تعلق ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن مجید بنیاد ہے سنت رسول اس بنیاد پر فقیر کب جانے والا ڈھانچہ ہے۔ قرآن مجید کتاب ہے اور سنت رسول اس کتاب سے نکلنے والی شائیں ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسا مرکز نور ہے جس سے شعاعیں نکل رہی ہیں اور وہ شعاعیں سنت رسول ہیں۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول و حکایات بیان کئے گئے ہیں۔ فقہی احکام سے اصول و حکایات جہاں جہاں بیان ہوئے ہیں جزئیات کے پردے کھانچا جانے والے ہیں۔ ان حکایات کی عملی تعلیق احادیث کے ذریعے ہوئی۔ اس عملی تعلیق کے نتیجہ میں مزید احکام نکلے، فقہانے اسلام نے ان پر غور کیا۔ خود کرنے سے مزید احکام نکلے پہلے حکمے۔ جب دو قسم کے احکام کو سامنے رکھا گیا تو تیسری قسم کے احکام سامنے آئے، تیسرے اور دوسرے حکم کو سامنے رکھا تو چوتھا حکم سامنے آیا۔ چوتھے اور تیسرے کو سامنے رکھا تو پانچواں حکم سامنے آگیا۔ یہ سلسلہ آج تک چلتا جا رہا ہے۔ اور ہر مرحلہ پر ان میں سے ہر حکم کی برادر سنت واقعی احادیث رسول اور سنت رسول سے ہے۔ کوئی حکم اور کوئی فقہی مسئلہ اس وقت تک حلال قبول نہیں ہے جب تک اس کو برادر

درست حدیث رسول کی سند حاصل نہ ہو گیا۔ حادیث رسول نے قمی نہ تھا، اور تو انہیں نقد کی تو موقع کے غرض کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جس طرح محمود کے ہاتھ میں سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی قصور اس کو چھلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کا ذہن ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ انسان کا ذہن کسی افق کو پابند نہیں ہوتا۔ آپ رات کو انہیں بند کر کے لیٹیں اور سو جائیں تو نکلے گا کہ پوری کائنات کا افق آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افق میں زمین ہے، آسمان ہے۔ اس کی ہر حد اور قطرہ میں نہ کوئی ابتداء نہ انتہاء نہ کچھ اور ہے۔ یہ ایک لامتناہی وسعت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہی وسعت انسانی ذہن میں ہوتی ہے۔ اگر سر لامتناہی وسعت کو کوئی حدود و مضابطہ کا پابند نہ کیا جائے تو انسان کبھی مشرق کی طرف جائے گا کبھی مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی رات و شبنم نہیں ہوگی۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے کرتے گا۔ اس لئے اس کی نظام نوٹس نے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حد و رک پابند کر کے رہنا ضروری ہے۔ یہ وہی پابندی اور یہ نگاہ تیسے کا عمل حدیث رسول ﷺ نے کیا ہے۔

قرآن مجید کے عمومی کلیات یا ہدایات وہ ہیں کہ اگر حدیث و سنت کا حوالہ قسم کر دیا جائے تو ان کی ایسی تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور نہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں خود ایک جگہ لکھا ہوا ہے: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو نرا کر رہا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ سنت اور حدیث سے دست کر قرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ کراد ہو جاتے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک کوئی چیز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چیز ہے؟ جب عدل میں کو مذمت کی شکل میں **Concretise** نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ کا جانی چاہے جس کو معنی پہنچا دیں۔

آئیے سے مغرب یا سترہ سخی مال پہلے برصغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ حدیث اور سنت میں یہ اختلاف ہے اس لئے اسی نے مسلمانوں میں فراترے پیدائے دیے۔ ایک بزرگ ان صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سنت اور حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے تو قرآن کی بنیاد پر اتحاد ہو جائے گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دینے کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے

انصارِ اسلام کو نمازِ آب نیسے پڑھیں گے؟ اب تک تو ایک متعلق علیہ شکل پر ان بعضی کو حدیث میں نماز پڑھنے کا جوہر بتا دیا ہے۔ اس طرح یہ جنہیں یہ شکل اب کئے گئے ہیں قبول نہیں اور ان کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر نمازِ آب کے طریقے سے پڑھیں گے یا برعکس اپنے دل پہندہ طریقے سے پڑھیں گے؟ یہ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں میں باؤں و آئینہ اصطلاح کیا مطلب ہے اور نماز کیسے پڑھنی چاہئے۔ اس پر ان بزرگ نے ان ٹکڑے حدیث صاحب نے بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان کو یہ بتائے گا کہ انہیں کہ نماز کیا ہے اور کسے پڑھنی چاہئے اور ان کے بتانے سے اختلاف نہیں رہے گا۔ انہوں نے یہ وقت کے بعد ہی خبر دے کے اپنا وقت چلا اور کئی ٹکڑے حدیثیں پڑھیں اپنے وقت سے پہلے پڑھے گا۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ اس وقت تو سمنائوں میں نماز پڑھنے کے تین یا چار طریقے ہوں گے کوئی ناف لے کر پڑھتا ہو یا تھوہر ہاتھ ہے کوئی نیچے ہاتھ ہے، لیکن اس وقت تو ایک واجب طریقہ ہوتا ہے۔ کیونکہ پڑھیں اپنے طریقے سے پڑھیں گے جو چیز وحدت واجبہ کی اس کو وحدت بنیادی خاطر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے تو اتنا اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ اس کی تاج میں کوئی مشابہت نہیں ملے گی۔

کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو عمومی ہدایت اور احکام ہیں ان کی محلی تفصیل اور بعضی تفصیل اور مختلف اور متحدہ تفصیل آتی ہوتی ہے تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔

وہ ان اسلام کی نور و فرقوں کی ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ حدیث اور سنت کا اور قرآن مجید کا تعلق کیا ہے۔ حضرت علی بن طالبؓ کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا۔ بنی عامیہ و بیشتر بڑے صحابہ لوگ تھے، وہ مولیہ اہل بیت کے لوگ تھے، بڑا بڑا علم نہیں تھا۔ قرآن پاک تھوہر بہت جانتے تھے۔ حدیث کے ذخیرے وقت نہیں تھے۔ انہوں نے بعض سوالات میں حضرت علیؓ کے فیصلوں پر اعتراض کیا اور ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ حضرت علیؓ نے خوارج سے گفتگو کرنے کے لئے حضرت صدیق اکبرؓ کو بھیجا۔ جو صحابہ کرام بھی علم و فضل کے لحاظ سے بڑے، ان کا مقام اعلیٰ تھا۔ اور قرآن مجید میں ترجمان القرآن کا حسب ان لوگوں مصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ تم سے

قرآن پاک کے سوال سے بات کر لیں گے تو تم قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حکم میں دستہ دہندگان ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو صحیح تعبیر ہے وہ صرف حدیث اور سنت ہی سے ملے گی، اس لئے سنت کے حوالہ سے بات کرنا قرآن پاک کے حوالہ سے بات کرنا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی دوسرے جلیل القدر صحابی کو مشورہ دے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جا کر خوارج سے سنت ہی کے حوالہ سے بات کی اور بہت سے خوارج کو ان کی کمر بیلوں سے روکا اور نکالا۔ اس لئے علم حدیث کی اہمیت مسلمانوں کے لئے نہ صرف عہد وفن کی خاطر بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے بھی، گزیر ہے۔

اب میں اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں۔ کئی علم حدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہوا تھا۔ ہم حدیث کے آٹھ موضوعات مشہور ہیں، جن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کتابیں جو علم حدیث کے ان سارے موضوعات پر حاوی ہیں وہ کتابیں جامع کہلاتی ہیں جیسے امام ترمذیؒ کی کتاب جامع ترمذی کہلاتی ہے، یا صحیح بخاریؒ و جامع کہلاتی ہے۔ لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں فقہی احادیث کو فقہی مسائل کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کتب احادیث جن میں مسائل کی ترتیب فقہی ہو۔ مثلاً پیسہ وضو کے احکام ہوں پھر نماز کے احکام ہوں، پھر زکوٰۃ کے احکام ہوں، پھر روزے کے احکام ہوں۔ اور صرف فقہی معاملات سے متعلق احادیث کو لیا گیا ہو، وہ کتابیں متفنن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابو داؤد۔ متفنن ابو داؤد کتب حدیث میں فقہی احکام کا ایک بہت بڑا مصدر و ماخذ ہے۔

شروع میں جب احادیث مرتب ہو رہی تھیں اور صحابہ کرامؓ احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اور مصدر و ماخذ تھے تو ہر نامی کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہو کر ان کی احادیث اپنے پاس نوٹ کر لے۔ اس لئے تابعین کے پاس احادیث کے جو مجموعے ہوتے تھے وہ صحابہ سے ملے ہوئے ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے سنی ہوئی احادیث اپنے پاس نقل کر لیں۔ پھر حضرت عمرؓ سے سنی ہوئی احادیث نقل کر لیں۔ اس طرح شروع شروع میں جو مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرديات کے مجموعے تھے۔ لہذا ان کتابوں میں احادیث صحابہ کرام کی ترتیب سے جمع کی گئی ہیں ان کو مسند کہاجاتا ہے۔ مسندوں میں سب سے بڑی کتاب مسند امام احمدؒ ہے جن میں بہت بڑی تعداد میں

احادیث شامل ہیں۔ مسند امام احمد کے ساتھ کچھ اور مسندیں بھی ہیں۔ مسند امام احمد تو ہے ہی، مسند ابو یوسف، مسند ابو داؤد، مسند ابی یسک، ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن میں صحابہ کی ترتیب سے انگلی انگلی احادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب میں کیا اسوں کو رکھا جائے اس باب میں بھی محدثین کے اپنے اپنے ذوق تھے۔ مثلاً امام احمد نے یہ ترتیب اس حساب سے رکھی ہے کہ اسطرح میں ان صحابی کا وہیہ کیا ہے؟ چنانچہ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کی احادیث ہیں۔ پھر بقیہ عشرہ مبشرہ، اس کے بعد ترتیب کے مرتعد وہ دیگر صحابہ جو ان کے خیال میں اسلام میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ کچھ مسندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا کہ حروف تہجی کے اعتبار سے (Alphabetical) ترتیب رکھیں گے۔ کچھ مصنفین نے بٹ کیا کہ رشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی کی قربت رسول اللہ ﷺ سے زیادہ ہوگی، اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ اس لحاظ سے بنی، ختم کی احادیث پہلے ہوں گی۔ یہ ترتیب انہوں نے اپنی اپنی سادگی کی خاطر رکھی۔ لہذا مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو صحابہ کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہو۔

حدیث کی ایک کتاب ہوتی ہے، 'مجمع' آپ سے شاہد کا مجمع طبرانی، کبیر، مجمع ضرانی، صغیر، مجمع طبرانی، واسطہ اور بھی کئی مجمعی ہیں۔ مجمع سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں مرتب کرنے والے محدث نے اپنے استاد کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا ہو۔ مثلاً آپ ﷺ کے طالب علم ہیں، آپ نے دس اساتذہ سے احادیث پڑھیں اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں۔ اب جب آپ ان کو کتابی شکل میں مرتب کریں گے تو آپ سب اساتذہ کی احادیث انگلی انگلی کر دیں گے، باب اول اساتذہ الف کی احادیث ہیں، باب دوم اساتذہ ب کی احادیث ہیں۔ باب سوم اساتذہ ج کی احادیث ہیں۔ اس طرح کی ترتیب پر مشتمل احادیث کی کتاب کو مجمع کہتے ہیں۔ اس میں بھی حروف تہجی کی ترتیب ہو سکتی ہے یا کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ پھر کے نام سے وہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں طبرانی کی تین تئیس زیادہ مشہور ہیں۔ پہلے امام طبرانی نے مجمع کبیر لکھی۔ پھر امام صاحب کو خیال ہوا کہ یہ تو بہت بڑی ہے اس لئے اس کی تئیس کی اور مجموعہ کبیر لکھی، پھر خیال ہوا کہ یہ تو بہت چھوٹی رہ گئی تو ایک مجمع کبیر لکھی، جو درمیانے درجے کی ہے۔ یہ تینوں مجمعی ہوئی موجود ہیں اور دستیاب ہیں۔

جائے فرمایا۔ اب بعد میں آنے والا کوئی محدث بھی روایت کی اور سند سے بیان کرے روایت
 یہی ہو لیکن سند اور ہوتو گویا یہ سند یا دم یا ذوق ہو جائے گی۔ بات زیادہ قابل اعتبار ہو جائے گی کہ
 ایک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطوں سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ صحیح ہے۔ تو گویا
 پہلی سی حدیث کو Reinforce کرنے کے لئے مستخرج کے نام سے کتابیں مرتب کی گئیں جو
 'مستخرج' کہلاتی ہیں۔

حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی اور مشہور قسمیں یہی ہیں۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں جن کی
 کوئی زیادہ اہمیت نہیں۔ بیان میں سے ایک قسم جز کہلاتی ہے۔ 'الجز' بڑے معنی میں حصہ یعنی
 اصطلاح میں کسی ایک مسالہ کی اہم حدیث، یا کسی ایک مسئلہ کی احادیث، یا کسی ایک موضوع پر پائی
 جانے والی احادیث کے مجموعوں کو جز کہلاتا ہے۔ امام بخاری کی کئی کتابیں 'جز' کے نام سے
 موجود ہیں۔ بعض اور محدثین نے بھی کتابیں 'جز' کے نام سے لکھی ہیں مثلاً جزء جمعۃ الخوارج
 جس میں بجز الخوارج سے متعلق ساری احادیث سمجھا کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح کسی موضوع پر ساری
 احادیث ایک ہی جگہ پر جمع کی جائیں تو یہ مجموعہ بھی 'جز' کہلاتا ہے۔

ایک مجموعہ اربعین کا ہے۔ چالیس احادیث کا مجموعہ بہت سے محدثین نے ایسے
 مجموعے مرتب کئے ہیں۔ اس لئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو میری چالیس باتیں سن کر آگے
 دہرائے اس کے لئے بڑی بہت بڑی اجر ہے۔ اس بشارت کا مصداق بننے کے لئے محدثین نے چالیس
 احادیث کے مجموعے جمع کئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ کام آپ
 بھی کر سکتے ہیں مگر آپ یہ طے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کر چالیس
 احادیث کا مجموعہ مرتب کر دیں تو آپ بھی اس حدیث کی مصداق ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ یہ کر سکتے
 ہیں کہ میں آپ کے حقوق پر چالیس احادیث، پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس احادیث، طنب خیم
 کے بارے میں چالیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث جمع کر لیں، یا کوئی بھی
 دوسرا عنوان لے لیں اور اس پر چالیس احادیث جمع کریں، ترجمہ کریں، مختصر تشریح کریں اور
 چھپوا دیں یا کسی کو پڑھا دیں تو آپ اس حدیث کا مصداق بن سکتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر اربعین
 کے نام سے چالیس احادیث کے سیکڑوں مجموعے ملتے ہیں۔ بہر حال یہ سب احادیث کی بڑی
 بڑی قسمیں ہیں۔

محمد ثین کی اقسام

علم حدیث کے بارے میں آخری بات یہ کہ آج کی تشکیک شہ کرنا ہوں، علم حدیث سے جو لوگ وابستہ ہیں ان میں بڑی تعداد فریادار ہے اور آپ جیسے طالب علم کی ہوتی ہے۔ جو طالب علم میں وہ تو کسی غرضکار میں نہیں آتے، لیکن جن کا درجہ طالب علم سے ذرا آگے ہے وہ کہتے ہیں میں سب سے پہلا درجہ مُعْتَبِل کا ہوتا ہے۔ مُتَبَد کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا، اُسند کا مطلب ہے سند بیان کی، اور یُسند سند بیان کرتا ہے۔ لہذا: مُتَبَد یہاں اہم قاعص کا حینہ ہے۔ سند کے معنی ہے سند بیان کرنے والا، یعنی حدیث کا وہ پیچیدہ طالب علم جو سند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرے اور سند اور روایات اور متن ان سب چیزوں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آگے بیان کرے وہ سند کہلاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے صحت کا، یعنی وہ شخص جس نے ہم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہو کہ طوس حدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور وسط اور ذوق میں محفوظ ہو، وہ محدث کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حافظ کہلاتا ہے۔ ۱۶۷ سے پاس بعض طریقوں میں حافظ کہلاتے ہیں اور باقی کو بھی کہتے ہیں اس حافظ سے وہ چیز حافظہ میں نہیں ہے، یا قرآن کے حفظ کو بھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہاں حافظ سے وہ بھی مراد نہیں ہے۔ بلکہ حافظ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بڑے علماء بلکہ ائمہ حدیث کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ آپ کے اہلکار کے لئے میں عرض کروں کہ ایک زمانہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی گزرے ہیں جن سے جو احادیث ان کے بعد سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کو آج تک حافظ ابن حجر کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ایک زمانہ تک حافظ ابن تیمیہ کہلاتے تھے۔ علامہ ابن قیم آج بھی حافظ ابن قیم کہلاتے ہیں۔ اس دور کے لوگ جیسے ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن حجر نئے دور تک حافظ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم حدیث کے ذخائر کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھے ہوئے ہوں اور علم حدیث کے علوم و فنون ان کی یادداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کا کوئی گوشہ ان کے مطالعہ سے غارت نہ ہو، وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے ہیں۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے 'اُتَجِد' کا۔ اُتَجِد سے مختلف لوگوں نے مختلف معنی مراد لئے

ہیں۔ کسی نے کہا کہ جس کو تین لاکھ احادیث یاد آجوں، والہیجہ کہلاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جس کو پانچ لاکھ احادیث یاد آجوں، وہ والہیجہ ہے۔ پھر حال احادیث کی یہ تعداد انہوں میں ہے۔ اس کے بعد درج آتا ہے دنیا کا کام، الحاکم سے مراد ۶۰۰ ہے جس کو ساری دستیاب احادیث زبانی یاد ہوں۔ جو بھی حدیث کا ذخیرہ اس وقت وجود ہے ورنہ وہی کے ساتھ ہی زبانی یاد ہو تو وہ الحاکم کہلاتا ہے۔ ان سب درجہ کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتا ہے۔ مسلمانوں نے جن بزرگواروں کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا عقب دیا ان میں حضرت عقیل ثوری، جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک، دو اس درجہ کے انسان تھے کہ ایک ایک وقت میں انہوں نے ان سے کتب قبض کے لئے حکم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے حدیث مبارک کی روایت سننے کے لئے لوگ جب جمع ہوئے تو وہ ان حدیث میں کو جمعیت آگئی۔ ان کے بزرگواروں شاکر دوں نے جب ایک آواز اور ایک وقت پر ملک اللہ جہا قوام سے آواز شروع ہوا کہ لوگ یہ سمجھ کر بخدا اس شہید لشاد ہو یا اور پولیس چوکیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کو جمعیت آئی تھی تو ان کے شاگردوں نے یہ غلط فہمی قویہ میں کا شور ہے۔ عبداللہ بن مبارک کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک جب حدیث بیان کر رہے تھے اور لوگ لکھ رہے تھے تو ایک ایک دواٹ ڈاٹھ آٹھ دس اس آدمی - متبادل کرتے تھے۔ اس سے یہ جوڑ دوہتوں کی کل تعداد ۲۲ بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک موقع پر قرب وجوار کے ایک کنویر کا پانی ختم ہو گیا تھا کیونکہ اپنی دواٹ میں تازہ پانی ڈالنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ لوگوں کے بار بار پانی لینے سے کنواں خشک ہو گیا۔ دواٹ میں گشتا پانی پڑتا ہے ایک چھوٹے برتن سے کچیس دواٹ میں تر ہو سکتی ہیں اور وہاں دواٹ میں پانی لینے والوں کی وجہ سے کنویر کا پانی ختم ہو گیا تھا۔ یہ عبداللہ بن مبارک بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔

امام احمد بن حنبل، امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم ان دونوں کا لقب بھی امیر المؤمنین فی الحدیث تھا۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس درجہ کے انسان کو امیر المؤمنین فی الحدیث ہوتا تھا۔ بعد میں یہ مسند شامی آخری ذوق میں جن دواٹ ماسند میں یہ لقب دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غائبانہ لقب نہیں ملا ہے سوائے حافظ ابن حجر عسقلانی

تھے، جس کو طبع حدیث کی ہر بات میں ایسا رد و انکار تھا کہ فی الحدیث کا لقب دیا گیا ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی
 کس درجہ کے انتہائی ہیں اس کا مولف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ابن خلدون نے لکھا ہے: ”صحیح
 بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتہ کتاب کوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے سوا نہ تو یہ
 بھی بات کریں گے، لیکن اس نے یہ بات کیا کہ صحابہ کی روایات اور بخاری اور صحیح مسلم کے سوا نہ تو یہ
 لفظ آج مجید نے بعد صحیح ترین کتاب سمجھی ہے۔ اور مسلمانوں نے اکثر یہ بات بھی سمجھی ہے، افسوسیت کا
 یہی نقطہ نظر ہے۔ لیکن ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے صحیح بخاری کی شرح کا
 حق دیا نہیں دیا۔ جس شان کی یہ کتاب ہے اس شان کی کوئی شرح اس کتاب کی نہیں لکھی گئی اور یہ
 مسلمانوں کے ذمہ ابھی تک فرض ہے۔ یہ فرض ادا نہیں ہوا۔ جب حافظ ابن حجر نے بخاری کی
 شرح میں فتح الباری لکھی تو بالافتقار اس نے کہا کہ حافظ ابن حجر نے اسے روایات اور کردیا جو امت
 کے ذمہ تھا۔

ایک حدیث ہے ”لا حصر بعد نفع فتح کے بعد یعنی فتح کے بعد حرجت کی
 ضرورت نہیں رہی مغرب پر تھا۔ جب فتح الباری لکھی تو لوگوں نے کہا کہ لا حصر بعد الہ۔ یعنی
 اب شرح حدیث کے لئے بند کر دیا جائے۔ نہ کی ضرورت نہیں اس پر فتح الباری لکھی جا چکی ہے۔
 یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں سائز کوئی سوار ہے تو اس کا تادیب دینے کی کوشش کرنا۔

فہم لا یجوز ان یجوز

آپ نے پاس ایسا کتاب کو جو کہ لکھنے کی ضرورت تھی تو عربی متن درست طور پر صحیح
 ملتا۔ آئے تو اس کا اصل دیکھو جو کس نے یہ کرنے کی نیت کر لی ہے۔

کوئی بات نہیں آپ اردو زبان میں حدیث کی کوئی بھی کتاب نے لیس اور اگر بڑی
 میں کتاب لکھنی ہو تو اگر بڑی ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، وہ ہیں کتاب لکھنی ہو تو اردو
 ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں۔ دہلی سے نوٹوں کا پانی نہیں۔ اور اس طرح یا نہیں احادیث کو جمع
 کریں اور عجمی تفسیر یا شرح لکھنی ہو تو آپ لکھیں۔

کراچی سے: ”اکھبر“ کے مدیر، صاحب نے ہمیں دیکھا کہ ہم نے ”ادب و احادیث“ سے
 جس کا تعلق اضافی ہے اور قرآن سے واضح حقائق لکھتی ہیں اور حکامات کو واضح کرتی ہیں۔

مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر باور صاحب کون ہیں۔ میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ اوکی فرماتے ہیں مجھے یہ کتنی نہیں معلوم۔ اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

Sir, with due respect please use easy language during the lecture

آپ چاہیں تو میں ڈاکٹر پرانی میں بھی بات کر کے آئے لیکن یاد رہے۔ اردو میں انگریزی بولنا مجھے ذرا آتا ہے۔ اس لئے میں غیر ضروری طور پر اردو میں انگریزی لفظ نہیں پرتا۔ لیکن الحمدہ کو شکر اوروں کا کہنا۔ ان دنوں میں گفتگو فرمیں۔

اسی سنت پر دست نہ لانا۔ ہر پرچہ میں کرمی ایسی سنت ہوتی ہے کہ وہ بات سے منع کیا جاوے۔ اسے جسک سے؟

پہلے یہ سمجھ لیں کہ بدعت قسم دو ہوتے ہیں؟ ہم جن بدعت میں شریعت کی روایت میں کام کرتے ہیں وہ ممکن بنیادی چیز ہیں۔ ایک میدان عقائد کا ہے۔ دوسرا بنیادی اصولی جیسا کہ گاہ نام سب کے لئے مذکور ہے۔ جو چیزیں ان فائدہ مند ضروری ہیں ان کو عقائد کہتے ہیں۔ ایک میدان معاملات کا ہے جس میں بدعتوں کی عبادت کی جاتی ہے نماز روزہ۔ حج و عمرہ قرآن۔ تو اہل مروت وغیرہ۔ ایک میدان معاملات کا ہے جسے برائیاں انجام دینا ہے وہ ملان، دینا وغیرہ مسلم۔ کھانا پینا ہے۔ سواری کرتا ہے، پہننا۔ پہننا۔ ہر کام دہر کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ یہ سب تک بدعت کی بات ہے تو اس کا قطعاً پہلی درجہ میں سے ہے۔ بدعت یا بدعت میں بدعت نہیں ہوتی۔ اگر دین کے عقائد میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے تو اس کی رسول اللہ ﷺ نے تعلیم نہیں دی۔ یا رسول اللہ ﷺ کی تعلیم۔ نے لئے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ اللہ کی عزت کرنے کا کوئی یہ طریقہ اگر ایسا ایجاد کر لیا جائے جس کی ضرورت نہیں تھی یا عقائد کے عقائد، نئے ہوئے طریقے۔ نئے جس چیز کی ضرورت نہ ہو وہ بدعت ہے۔

مثلاً اگر طور پر رسول اللہ ﷺ نے الہدی نہیں لیا تھا۔ اگر طہرہ کے واسطے نہیں لگائے تھے جس فرقہ کے آپ نے رنگے ہیں۔ ایسا وہ نہیں بنایا تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی چیز بدعت نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ چیز دین کی تعلیم کے لئے آئی تھی۔ رسول اور زمانہ شرعیہ یا ضروری ہے۔ ہر چیز اسباب اور وسائل کی ضرورت کی ہے اور اس کی ضرورت کے لئے ضروری یا مفید

یہ وہ بدعت نہیں ہے۔ جس کی ضرورت نہ ہو اور جس کی حضورؐ نے تعلیم نہ دی ہو۔ لیکن یہ بات وہ عقائد سے تعلق ہو وہ بدعت ہے۔ جو چیز حرام نہیں ہے وہ آپ کے لئے باطل جائز ہے۔ آپ جتنی مرضی تو جس میدان میں غی چیزیں : اپنے۔ مکان جانے کے لئے صلیب بچھا کر ہیں۔ کا وہاں کرنے کے لئے طریقیہ لکھا کریں۔ کپڑا جیسے سے بچھا کر ہیں، لکھا کر اچھے سے اچھے طریقے سے ذکر پڑھ کر ہیں۔ اگر وہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے۔ مگر میں سونے کے برتن نہ رکھیں۔ اچھے سے اچھے برتن رکھنا جائز ہے۔ مردوں کے لئے ریشم : وہاں اچھے سے اچھا ریشم نہیں جائز ہے۔ مرد سونے چاندی کا زیور نہ پہنے اور ریشم استسما نہ کرے۔ کئی کے مذہبی شعور کی پیروی نہ کرے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی معاملات میں حلال حرام کی قید ہے۔ جو عوام یہاں سے بھیجے، باقی جتنا مرضی روز قحط کماں کریں اور مرضی کریں۔

لیکن عقائد اور عبادات میں صرف اس حد تک رہیں جس حد تک رسول اللہ ﷺ اور شریعت نے اجازت دی۔ ہم۔ اس کے آگے جانا وہاں جائز ہے جہاں جا تعلیم پر مؤثر عمل وراثت اس کے لئے ہائز ہو جو حضورؐ نے سکھائی ہے۔ مثلاً حج کی تعلیم دی، حج فرض ہے۔ نہیں حج کے لئے اگر آپ جانا چاہیں تو حج ویز لینا گزیر ہے، پھر ویزا کے آپ حج پر نہیں جاسکتے۔ ویزا کے لئے پاسپورٹ ضروری ہے وہ پاسپورٹ کے لئے تصویر غلام ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں عادی طور پر ضروری ہو جائیں گی۔ اس کے لئے ان چیزوں۔ کہ بغیر یہ نہایت انہیں ہو سکتی، آثار ان سب کے بغیر حج کے حکم پر عمل ہو سکے تو پھر نہ پاسپورٹ، غلام ضروری، ویزا وغیرہ نہ ہونے والے۔ یہ چیزیں بدعت نہیں کہل سکیں گی۔ اگرچہ ظالم عبادات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بدعت نہیں ہیں اس لئے کہ عبادت کے لئے ہائز رہیں۔ عقائد اور عبادت سے متعلق جو چیز نہ ہائز ہو نہ حضورؐ نے اسی کی تعلیم دی، وہ بدعت ہے۔ مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ کل : آپ : ہاں، غلام : آج : آج : ہو کر چھ رکعات نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ، اور وہ پہلی رکعت میں قائل ہو، وہ چڑھیں اور سر کی میں قائل سورۃ پڑھیں اور بعد سے میں یہ دعا کریں اور ایسا کرنا سب کے لئے لازمی ہے، تو یہ بدعت ہو جائے گی، یہ بدعت ہے، اس لئے کہ مجھے ایسا کوئی حق نہیں پہنچے کہ میں آپ کو کسی خاص نماز کی تلقین کر دوں جو حضورؐ نے نہیں سکھائی، یا میں کہوں کہ : چاند میں ۸ گھبرا کر پیدا ہوا تھا اس لئے آپ میری پیدائش کی خوشی میں اٹھا، وغیرہ کار و زور نہ کریں۔ یہ بدعت ہے

اس لئے کہ حضورؐ نے ایسے کسی روز سے کی تعلیم نہیں دی۔

معاشرہ میں مکر، منہ دہی، رشک کی تہہ و بالا، دہریہ ہے۔ مکر مانوگ، اس سے متاثر نہ ہوتے ہیں،

ایک سید حامد انسان بن گئے پر وہ چٹکے سے کس طرح بچ سکتا ہے؟

اس طرح بچ سکتا ہے۔ لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم دینی جائے جیسے کہ آپؐ یہ تعلیم حاصل

کرو ہے ہیں۔ لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور رہنمائی پہنچانی چاہئے۔

اسی اور، ملکہ کام بنانا جس میں، سون احمد تعلیم دینے کا کر سہ؟

اس کا اردو نام مجھے یاد نہیں، با۔ مولانا شرف علی تھانویؒ کے ایک چھوٹے سے رسالہ

میں اس کا ذکر ہے۔ جس کا عربی نام ہے وہ انہی کتابوں کا عربی نام رکھا کرتے تھے، لیکن رسالہ

چھوٹا سا ہے، اردو میں ہے عالم تہیں چالیس صفحات کا ہے، آج سے تہیں چالیس سال قبل چھپا تھا،

اور کوئی پچیس چالیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔

چالیس احادیث مختلف موضوعات پر بھی جمع کی جاسکتی ہیں اور ایک موضوع پر بھی۔

آپؐ کو اختیار ہے۔ حدیث ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے وہ بھیجیت و نیکو یا اگلی اگلی ہو۔

میں لوگوں کا یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث کو صحیح، اشیاء کو نام اند کو نوازا، اہل علموں کو رہے تھا، اللہ

کہتے ہیں کہ میں نے کھنڈی کھنڈی کر دیاں کر دیں ہے اور لوگ ملا کا طرہ فرقہ، منہ دہی، کر، تو ہیں۔

ایک جملہ حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا تھا۔ جملہ بڑا زبردست ہے اور بہت سے

محاطات پر صادق آتا ہے۔ جب خوارق نے آپؐ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، تو یہ فتوایں

اختیار کی کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ **إِنْ أَحْكَمَ اللَّهُ فَعَلَهُ** کرنے کا اقرار صرف اللہ کو ہے

اور آپؐ نے دو ثالث مقرر کر دیے تو آپؐ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی۔ حضرت

علیؑ نے فرمایا کہ **كَلِمَةُ حَقٍّ أَرَادَ بِهَا اللَّهُ عَظِيمٌ** یہ جملہ قرآن ہے لیکن مراد اس سے باطل ہے۔ نیت

اور عزائم برے ہیں جملہ درست ہے۔ تو یہ جملہ درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر

کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظریہ یا مکر یا

Abstract کتاب نہیں ہے کہ کسی غلطی میں نازل ہوئی ہو۔ بلکہ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت

اور ایک دستور العمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی سمجھا گیا تھا۔ خود قرآن مجید میں یہ

کہنا ہوا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ** یہ سبیل غلط ہے بنیاد ہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ جس نے اس مآذر البہجہ آپ پر یہ کتاب میں لے کر آئی تھی ہے کہ
 آپ اس کتاب کو ان لوگوں کے سامنے بیان کریں جن سے لے کر یہ آوری ہوگی ہے۔ بیان سے لیا
 کر دیتے ہیں۔ بیان انکی آیت کا ہر انا تو یہ ایک بے کار فعل ہے جس کے لئے کسی نبی کو بھیجے کی
 ضرورت نہیں ہے۔ بیان سے مراد کیا تھی؟ کیا رسول اللہ ﷺ صرف آیات کے ہر سہے پر اکتفا
 فرماتے تھے یا میں کی وضاحت بھی فرماتے تھے؟ اگر صرف آیات دہرے پر اکتفا فرماتے تھے
 تو اصل ماحصل ہے۔ شے والا کسی بھی سن لے۔ ہر آج قرآن پاک چڑھ کر روکا جاتا ہے،
 اور آیت قرآنی کی وضاحت بھی فرماتے تھے قرآنی وضاحت کا اصلیت ہے۔ ہر قرآن
 مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ کہ یہ چارہ ہیں۔ ہلوا علیہم اللہ، میں کی آیات متاوت کرتے
 ہیں۔ سر کتبہ۔ لوگوں کا تزیین کرتے ہیں، گویا ان کو اندر سے تھرا کرتے ہیں۔ ہر کتبہ
 اللہ کے۔ اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہر کتبہ کے اور ان کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ باقی ٹھنڈا چیزیں
 جو ہیں وہ ان میں شامل ہیں کہ نہیں۔ ہر کتبہ اللہ کے ہے وہ چیزیں مل ہوگی جو تکریم حدیث
 دیتے ہیں۔ اور قرآن بھی حضور کی تشریح کے واسطے تھا تو حلقہ علم پر آیات کافی تمام یہ کہ کتبہ حضور سے
 کرتے تھے؟ کوئی جہاد دیتے تھے؟ زبان مبارک کے ہر اور بار فرماتے تھے۔ ہر کتبہ روکتے
 تھے؟ وہ جو جہاد تھیں وہ کیا ہیں؟ اور قرآن پاک کے اس تزیین کی وضاحت ہیں یا نہیں؟
 دو معاملہ۔ کتاب تعلیم کتاب کیا ہر کتبہ کے آیات سے مختلف چیز ہے۔ اگر دو معاملات
 آیت سے کوئی مختلف چیز ہو تو یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ اور حکمت
 سکھانے ہیں تو یہ تو کتبہ کی تشریح سے ہیں ان کی چیز ہے۔ تو گویا قرآن پاک میں وہ کتبہ
 آیات ہیں جن سے امت کا شائع قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ ایک آیت لے کر باقی کا
 نکال دیتے ہیں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ وہ صرف حدیث کے منکر نہیں، وہ قرآن کے بھی
 منکر ہیں۔ اور قرآن بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ نا باقرآن کو تو ان کو ان کے آسان ہے۔
 سنہ کو تو ان کے لئے وہاں سے اس لئے سنہ ۱۸۷۵ء کرتے ہیں کہ اگر اسلام سے جان بچوٹ جائے۔

اگر ہم ہمارے۔ ہر کتبہ میں ہر کتبہ میں ہر کتبہ میں ہر کتبہ میں ہر کتبہ میں

نہیں ضرور دینی نہیں۔ آپ کی مرضی ہے؟ یہ بھی سنہ کے بیان کریں۔ ہر کتبہ میں ہر کتبہ میں ہر کتبہ میں
 کریں۔ غیر مستند کتاب ہے کہ میں اس سنہ بیان کر چاہیں تو آپ ضرور مستند بیان کریں۔

حدیث کے متعلق جاننے کا بیٹا دیکھا موقع ملا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے،
آمین۔ اس نکتہ کو لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ مگر آپ کی فکر میں کوئی خاص کتاب ہو جس کو ہم پڑھ
سکیں یا کوئی اور طریقہ بتائیں جس سے ہم معلومات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔

اصل میں یہی طے ہوا تھا کہ یہ پیچھے رہ چکا ہوں گے اور بعد میں ان کو ترانسکرائب
کر کے میں ایڈٹ کروں گا تو شائع بھی کریں گے انشاء اللہ۔ اردو میں کوئی کتاب آپ پڑھنا چاہیں
تو میں کل چیک کر کے بتا دوں گا۔ میں اکثر اردو کتابیں نہیں پڑھتا ہوں۔ زیادہ تر عربی کتابیں
دیکھتا ہوں۔ وہی بتا سکتا ہوں۔ لیکن اردو میں اسی پر ایک تو ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی بڑی اچھی
کتاب ہے 'صحافت حدیث'۔ اور ایک کتاب غنیم حدیث پر ہے، ایک جلد چھٹی ہے دوسری جلد
چھپنے والی ہے۔ اصول حدیث پر بھی دو تین کتابیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے 'سبحۃ الفکر'،
حافظ ابن حجر کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ اور بھی کئی ہیں میں کل چیک کر کے آپ کو سب کتابوں
کے نام بتا دوں گا۔

فقہی ترتیب سے کہاں سے؟

فقہی ترتیب سے مراد ہے کہ فقہ کی کتابوں میں مضامین کو بیان کرنے کا ایک خاص
انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں طہارت کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نماز کے احکام ہوتے
ہیں۔ پھر زکوٰۃ اور روزہ کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر حج کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نکاح و طلاق کے
احکام ہوتے ہیں۔ پھر وراثت و وصیت، پھر معاملات اور غریہ و فرحت لین و دین، یہ ترتیب فقہ کی
سب کتابوں میں رائج ہے اور امام مالک کے زمانہ سے رائج ہے۔ احادیث کی وہ کتابیں جو اسی
ترتیب سے ہوں جن میں سب سے پہلے طہارت، نماز روزہ کے احکام ہوں وہ منتخب کہلاتی ہیں و
جن میں یہ ترتیب نہ ہو وہ سنن کہلاتی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں
جو پہلا باب ہے وہ ہے باب کہف کاف ہد، انوار صلی علیہ وسلم ﷺ۔ کہ رسول اللہ ﷺ
وہی کا آغاز کیسے ہوا۔ سب سے پہلے یہ باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر علم کا باب ہے۔ سنن ابن
ہجر میں پہلے علم کا باب ہے پھر بیعت ایمان کا باب ہے۔ ہر مصنف کی ترتیب الگ الگ ہے۔

مگر ہر دونوں کا محرم نہ ہو تو وہ خود آپ کی شکل میں جمع ہوئے لیکن کتنی ہیں؟

یہ تو آپ کسی طبعی سے پوچھیں۔ لیکن فقہائے احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی

خاتونِ محرم ہیں اور اس کی حد انہوں نے اپنی ساری مقرر کی ہے وہ بغیر محرم کے اس شرف کے ساتھ
 رنج پر جا سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہو اور ان خواتین کے ساتھ ان کے محرم
 موجود ہوں۔ یہ تو فقہی جواب ہے۔ لیکن دعویٰ قانون کی رو سے بغیر محرم کے کوئی خاتون رنج کے
 لئے نہیں جا سکتی اور ہمیں اس قانون کی پابندی کرنی چاہئے۔ میں تین سال رنج کے انتظامات سے
 وابستہ رہی ہوں۔ میں نے رنج کے انتظامات کو براہِ راست دیکھا ہے۔ اس تجربہ کی روشنی میں میرا
 مشورہ یہ ہے کہ بغیر محرم کے کوئی خاتون کبھی رنج پر نہ جائے۔ چاہے ان کی عمر کتنی ہی ہو نہ شرعاً تنہا
 کسی نے جانتی ہی نہ ہو۔ ہندوئی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ جائے۔ میں نے ایسے ایسے
 واقعات اور مشاہدے دیکھے ہیں کہ محرم نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ یہ
 شریعت کا تقاضا ہے اور بہت رنج و شغف پر مبنی ہے۔ فقہائے اسلام میں سب نے لکھا ہے سائر
 کسی خاتون کے ساتھ محرم نہ ہو یا اس کے پاس نہ پیسے نہ ہوں کہ وہ محرم کو بھی ساتھ لے جائے تو
 اس پر رنج فرض ہی نہیں ہے۔ اپنے پاس پیسے نہ ہو تو محرم ہو جو نہ ہو تو بھی خواتین پر رنج
 فرض نہیں ہے۔ رنج فرض تب ہی ہوتا ہے جب محرم بھی ہو اور اس کے لئے بھی پیسے ہوں۔ اپنے
 پاس پیسے ہوں وہ محرم جانے کے لئے تیار ہو۔ خاتون کے پاس پیسے ہوں کہ محرم کر لے جائے بھی
 رنج فرض ہوتا ہے۔ اس لئے اس اجازت سے فائدہ اٹھا۔ جے اور اگر محرم نہ ہو تو ہجر جائے اس کے بغیر
 بڑی مشکل پیش آتی ہے۔

میں نے ساتھ ساتھ عدالت کو یہ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ خواتین کو بھی رنج
 بڑی مشکل سے یاد پڑتی ہیں۔ میں نے مئی بہت کوشش کی لیکن مجھے بھی یاد نہیں ہو سکی۔
 میں نے کسی زمانے میں کوشش کی تھی لیکن مجھے بڑی محنت سے یاد ہے کہ ساتھ یاد ہو جائے لیکن یاد نہیں ہو سکی۔
 اللہ سے دعا کریں اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی، خدا کرے کہ ہم دونوں کو یاد ہو جائے۔

واسمہ عوذنا من اللہ العلیہ رب العالمین۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

تیسرا خطبہ

حدیث اور سنت بطور ماخذ شریعت

بدھ، 18 اکتوبر 2003ء

حدیث اور سنت

بطور ماخذ شریعت

اس سے پہلے دانشتوں میں حدیث اور اس کی تعریف، سنت اور اس کی تعریف، حدیث اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج حدیث اور سنت پر اس اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ شریعت کا ماخذ ہے، قرآن مجید کی شارح ہے، وحی الہی کی تفسیر ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کلام ربانی کو سمجھنے میں اور شریعت کے احکام کی تفصیل بیان کرنے میں سنت اور حدیث کی اہمیت کیا ہے۔

گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو کچھ آیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص کہا جاتا ہے۔ نص کے لغوی معنی تو عبارت، Text کے آتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں نصوص سے مراد قرآن پاک اور سنت رسول کے Text یا عبارتیں ہیں جو دراصل شریعت کا ماخذ اور مصدر ہیں۔

نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ نصوص وہ ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا ثبوت قطعی اور یقینی دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید ہمارے کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ احادیث اور سنت میں بھی خاصا بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی عیب متواتر احادیث اور سنن ثابت قطعی الثبوت ہیں۔ متواتر احادیث کی تفصیل آج کی گفتگو میں آئے گی۔ لیکن کچھ احادیث ہیں جو متواتر کے کسی درجہ تک نہیں پہنچیں وہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کریم اور سنت متواترہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گو یہ کچھ نصوص ہیں جو قطعی

اثبوت ہیں اور کچھ نصوص ہیں جو ضمنی اثبوت ہیں۔ جن کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ یہ شریعت کا نصوص ہے۔

اسی طرح سے معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو قطعی اور دلالت ہے۔ جس کے معنی اور مفہوم بالکل قطعی اور حتمی ہیں اور جن میں کسی اختلاف رائے کی یا کسی دوسری تعبیر کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے **فصلوا**، **فصلوا** نماز کو تم کو۔ اب ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تعبیر اسامی و واقف ہے وہ یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ **فصلوا** اصلو سے کیا مراد ہے۔ اس میں کسی دو تعبیروں کی گنجائش نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ نصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے۔ اور یہ گنجائش اللہ اور رسول نے ایک صحت سے رکھی ہے۔ جنہاں **فصلوا** اور **فصلوا** کی حکمت اور غناء یہ تھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جاسکے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب اور ایسا طرز بیان اختیار کیا جس میں ایک سے زیادہ تعبیرات کی گنجائش موجود ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے احکام ہیں جو مشترک معنی کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک نصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زیادہ معنی ہیں اور وہاں سیاق و سباق میں کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں رکھ دیا جس سے ایک معنی متعین ہو سکیں تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ قرآن مجید کی ہر کلمہ و نص کہ ایک سے زیادہ انداز میں سمجھا جاسکے جن میں ایک رو کی مثالیں جس پہلے عرض کر چکا ہوں۔

اسی طرح سے حدیث پاک میں بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔ اس لئے کہ حضور ﷺ اصول و اسلام ﷺ کا مربی تھے۔ کسی کا یہ تصور کرنا اجتنابی ہے بنیاد اور مکمل بات ہوگی کہ نبی ﷺ بات تو واضح کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس موقع پر جو بات ارشاد فرماتا چاہتے تھے آپ نے اس موقع پر وہی ارشاد فرمائی اور اس سے جو مفہوم نکلا ہے وہی مفہوم حضور کا مقصود تھا۔ یہ کہہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کسی خاص قسم سے اپنے ذہن میں ایک خاص مقصد رکھتے تھے۔ لیکن چونکہ لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے ایک سے زیادہ مفہوم ہیں۔ نکلے تھے

اس لئے لوگوں نے اس کو اور طرح سمجھ لیا جو حضور ﷺ کی منشا کے خلاف تھا۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے دھوک اور قطعی انداز میں ارشاد فرمایا چاہا ہے دھوک اور قطعی انداز میں ارشاد فرمایا اور جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو لوگ اپنے اپنے سمجھیں وہ بات حضور نے اس طرح ارشاد فرمائی کہ لوگ اس کو اپنے اپنے انداز سے سمجھیں۔

ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک قرآن پاک سے اور ایک حدیث سے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر کسی شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک وہ مطلقہ خاتون نہ ہو تو اس وقت تک اس مطلقہ خاتون کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ ہوں گے۔ یہ مشہور معاملہ ہے جس کو خود اطلاق کہتے ہیں۔ اس موقع پر ارشاد ہوا ہے کہ عسی فحسبہ قدر دو علی "بغیر قدرہ" کہ خوشحال اپنی استطاعت کے مطابق اور اداری اپنی استطاعت کے مطابق۔ متاعاً بجمہ صرف ہاں ملتا ہے اور اس زمانے کے معروف طریقے کے مطابق ضروری ساز و سامان دے۔ یہ الہ ظہر قرآن پاک میں آئے ہیں جن کے قطعی الثبوت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وحس سے کیا مراد ہے؟ فقیر سے کیا مراد ہے؟ یہ ہر زمانے کے لحاظ سے الگ الگ ملے ہو سکتا ہے۔ ایک غریب باعول میں، ایک فقیر ملک میں دولت مند اور موسیٰ کا منہم اور ہوگا اور نادار اور مختار کا منہم الگ ہوگا۔ ایک اہمائی دولت مند ملک میں، مثلاً کویت میں اگر کہا جائے کہ دولت مند اپنی استطاعت کے مطابق دے اور نادار اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ تو کویت کے، حوال میں نادار کے معنی اور ہوں گے پاکستان کے، حوال میں نادار کے معنی اور ہوں گے۔ پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب فقیر ملک ہوگا تو وہیں نادار کے معنی اور ہوں گے۔

ایسا اس لئے رکھا گیا کہ اللہ کی مشیت اور غلطیہ تھا کہ چونکہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں اس لئے ان کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اور اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی سمجھیں گے جائیں۔ اس کے لئے معروف کی قید بھی لگا دی۔ دوسرے یہ بات مزید واضح ہوئی کہ اس کی بہت سی تعبیریں ممکن ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے کسی دیہات میں اگر کسی خاتون کو یہ آزمائش پیش آجائے اور وہ مستراح کا مطالبہ کرے تو غلطیہ کافی ہوگا کہ اس کو رہنے کے لئے مکان دے دیا جائے۔ اس مکان میں ضروری ساز و سامان ہو۔ وہ دولت

کھانے کا انتظام ہو، مائشیتہ کا انتظام ہو، کپڑے، نول اور ضروری ساز و سامان ہو۔ شاید اس سے نیا کارہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ہمارے پاس سبکی معروضات ہے۔ جو دولت مند ہوگا وہ چلتے مکان دے دے گا، غریب کچا مکان اے دے گا۔ دولت مند کوئی شاید عمر میں کمزور بھی رکھوا دے، مائشیتہ بھی رکھوا دے۔ خراب آدمی یہ چیزیں نہیں رکھ سکے گا۔

لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ساتھ جس میں عیش آپ نے تو جیس میں موس اور مقرر نے
صحیح اور یوں تھے۔ وہاں ملحقہ خاتون یہ مطالب نہ تھی۔ یہ کہ جو ملحقہ بچتے رہے تھے وہاں کیا ہے
اس میں ریفریجریٹر بھی رکھا ہو اس میں سینٹرل ہیٹنگ کا نظام بھی ہو اس میں نسلوں کی ننان بھی لگی
ہوئی ہو۔ اس لئے کہ یہ چیزیں وہاں ملا کر ہیں اور ہر آدمی کے پاس ہوتی ہیں۔ وہاں ہمارے
بارہ آدمی بھی ان چیزوں کے بغیر گزار دہیں کہ کہہ سکتا لیکن پاکستان میں کوئی بارہ خاندان یہ مطالب
کرے تو خداوند حق بجا نہیں ہو۔ اس سے اندازہ ہو گا کہ شریعت کے احکام میں لاش بیکہ انتہائی
نعمت ہی کی بات کی متقاضی رہی ہے کہ اس کے صحیح اور مطلب کو زیادہ سے زیادہ صوفی انداز
میں سمجھا جائے۔ اور بر ملا ق کے لوٹ اپنے حالات کے لحاظ سے ہر زمانے کے لوگ اپنے
ماحول کے لحاظ سے اس کو سمجھ سکیں۔ یہ صحیح ہیں غرضی والدہ اولت کے یعنی جس کے معافی اور دلالت
کے غمازیم معنی ہیں۔ آپ نے عین غائب و ہم و میرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہتے
موتے اس کے حق اور مطالب متعین کر لیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا ہے ہم باہونی ٹوٹ چن رہے ہیں؟ میں سزا کرتے ہیں۔ رہنمائی میں سب سے کیا بات چہرہ پانی بول ہے۔
بعض اوقات ہم گڑبڑ کرتے ہیں۔ روایت میں کوئی آداب یا گڑبہ نظر آتا ہے۔ اس میں پانی جمع ہے۔ یا
کسی پورے دامن میں دھنی بیج ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔
اس میں کسی دھند سے ملے ہو تو نہیں والا۔ کسی ناپاک چادر نے اس کو ناپاک تو نہیں کیا تو نہیں کیا
کرنا چاہئے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا مختلف اہل دین میں مختلف اعتقادات ہیں۔ ایک
حدیث کے الفاظ ہیں اللہ ہمہ الشیور لا یحسد احدی، کہ نہ وہ ناپاک نہیں جو کسی ایک اور جگہ فرمایا
کہ اللہ العظیم ظہور لا یحسد احدی، کہ نہ وہ پانی ناپاک ہے کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں
کر سکتی۔ اس پر خود فرمائیے کہ یہ احاطہ کرنا نہ ہوا۔ ناپاک نہیں ہوا رسول اللہ ﷺ جو الفیض

العرب میں آپ کی زبان ہر رک سے ادا رہا اور وہی کچھ کر چکے ہیں۔ یہاں آپ نے اسلامی حکمت تشریح کے بیٹے نظر اپنے عمومی الفاظ استعمال فرما کر جن کی متعدد تفسیریں ممکن ہیں۔ آپ چاہتے تو مثلاً یہ فرما دیجئے کہ پالی اس یا میں رطل (ایک پائو) ہو تو پاپاک نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے اٹلیٹر کے الفاظ استعمال فرمائے۔۔۔ لکھنویس نے کیا مراد ہے؟ لکھنوی پالی جتنا کسی بڑے تلاب میں ہوتا ہے؟ پالی جتنا راول زخم میں ہے؟ پانی؟ یا پالی پالی جتنا ایک دب میں جہاز ادا ہے یا اتنا پانی جو ایک ٹورکس میں جہاز ہو ہے؟ لکھنویس کے مفہوم میں غویٰ اعتبار سے یہ سب شامیں ہیں۔

ہر دے شہر میں شاید ہم ماہ کثیر کا یہ مفہوم قرار دیں کہ اس نام کو پانی، کثیر ہے اس لئے اس میں زیادہ پانی ہے۔ لیکن جو چٹانوں کے بعض طاقوں میں جہاں اس میں پانی نہیں تھا وہاں کے لوگوں کے نزدیک ایک خشک بھرپائی بھی بہت اور ماہ کثیر ہے۔ لکھنوی اور علی ایسے ہوں گے جہاں ایک خشک پانی بھی بہت زیادہ لکھنوی، کثیر قرار دیا جائے گا۔ لکھنوی اور علی ایسے نے جان لا جہ کر سوج کر اور حکمت کی وجہ سے یہ بات ادا فرمائی کہ ہر طاق کے لوگ اپنے عادات کے لحاظ سے اس اصطلاح کے معنی متعین کر لیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے سامنے جب یہ حدیث اور اس کی تفسیر کا مسئلہ آیا تو ان کو فہم میں یہ نہیں ہوئے تھے یہاں ایک طرف وہ پائے دہلے بیٹا تھا دوسری طرف فرات بیٹا تھا، تو ان کے ذہن میں وہ کثیر کا جو تصور آ رہا ہو یا کہ تاجا اور تاجہ کہ نہ کوئی ایک طرف۔۔۔ سماں، نہ کوئی ایک طرف؟ ان تو اس کی بہرہ دوسرے کنارے تک نہ پہنچے۔ انہوں نے وہ کثیر کا یہ مفہوم سمجھا۔ اس کے برعکس امام مالک نے جو مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے جہاں صرف دو کنوئیں تھیں اور ان میں بھی ایک یہودی کا تھا، آپ نے بتا ہوگا، اس نے کنوئیں کی یہودیت صرف حضرت عثمان نے پھر اس سے خرید کر وقف کر دیا۔ جہاں دو کنوئیں تھے ایک یہودی کا تھا اور پانی کی حکمت تھی۔ امام مالک نے ایک اور روایت کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے بڑے نئے جوئی تھے کہ ان میں پانی کے لئے دیکھتے ہیں وہ اگر پانی سے بھرے ہوئے ہوں تو یہ ماہ کثیر ہے۔ انہوں نے اسی مقدار کو ماہ کثیر سمجھا۔ اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اتنا ہی اب جس میں ہم ہمیشہ اس بڑا رہا کرتے آج بھی وہ نام ابو حنیفہ کے نزدیک ماہ کثیر ہے۔ اس نے برعکس امام مالک کے نزدیک ماہ کثیر وہ ہے جو دو کنوئیں میں تاجا جانے۔ یہ دونوں مسائل ایک اپنی جگہ۔

دوست ہیں اس لئے کہ یہ سب کے الفاظ قرآن و حدیث کی گنجائش میں ہیں۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
 ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔

اس طرح کی احادیث اور آیات قرآنی جن میں ایک سے زیادہ تفسیریں کی گئی ہیں وہ
 یہ ہیں۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
 درست ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔

یہ (خاص) تفسیریں ہیں جو تفسیریں ہیں جن میں ایک سے زیادہ تفسیریں کی گئی ہیں۔ یہ
 یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
 میں نے قرآن پاک کی آیات جو مقام ہیں اور یہ آیات جو مقام ہیں اور یہ آیات جو مقام ہیں اور یہ
 آیات جو مقام ہیں اور یہ آیات جو مقام ہیں اور یہ آیات جو مقام ہیں اور یہ آیات جو مقام ہیں اور یہ
 آیات جو مقام ہیں اور یہ آیات جو مقام ہیں اور یہ آیات جو مقام ہیں اور یہ آیات جو مقام ہیں اور یہ

یہ تفسیریں ہیں جن میں ایک سے زیادہ تفسیریں کی گئی ہیں۔ یہ
 یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
 یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
 یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
 یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
 یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
 یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
 یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
 یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
 یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔

یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں نے ملاحظہ کیا ہے۔

تھے پیسے بچ کر کے منگوا کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی خاد کی باور سے آیا ہوا تھا۔ اس نے آگے کہا کہ "لا تخذوا مالا حراماً" آپ جس احادیث نہ سنا ہیں حدیثاً بخیر ان قرآن پاک کی باتیں بتائیں۔ حضرت عمران بن مسلم نے قدرے غوراً کہا کہ میں قرآن ہی کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ قرآن میں انفراد کا ضم ہے تو تمہیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ خبر کی روایتیں چار ہیں، عصر کی چار ہیں اور مغرب کی تین ہیں۔ یہ ان میں سخت سے ٹکس بیان کروں گا تو تمہیں یہاں سے معلوم ہوگا۔ سخت سے یہ کہ کروں گا تو یہ قرآن ہی کا بیان ہے۔ یہ قرآن ہی کا اور اس ہے قرآن ہے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ "عندوا عساً" یہ ساری معلومات میرے لئے لو۔ اگر تم نہیں لو گے تو پھر تمہارے اندر بڑا غش، ف پید ا ہوگا اور تم ایسے معاملات اور مسائل میں الجھ جاؤ گے جن سے نکلنے کا تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

حق کی اقسام

آگے چلے سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، دوست کی ایک خاص قسم ہے۔ حدیث کی بغیر اقسام پر تو تفصیل سے کل بات ہوئی لیکن ایک قسم ایسی ہے جس پر آیت بات کرنا ضروری ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ پر وہی دو طریقوں سے آتی تھی۔ ایک وہی ہوتی تھی جو وحی جلی کہلاتی ہے۔ دوسری جس کے الفاظ، جس کی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونے تھے اور جس میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ وہی تھی جس کے الفاظ اور کلمات مجوز ہیں، جن کا اسباب، جن کا سبب، جن کا سبب، جن کی فصاحت، بلاغت، مجھ کی سطح تک پہنچتی ہوئی ہے۔ یہی حق قرآن مجید کہلاتی ہے۔

اس کے علاوہ جو وحی سنی تھی دو قسمیں الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سخت ہے۔ جس کے صرف معنی اور سزا جیم حضور ﷺ منتقل ہوئے۔ یہ وحی بعض اوقات جبرئیل امین کے ذریعے سے نازل ہوتی۔ بعض اوقات کسی اور ذریعے سے بھی نازل ہوتی۔ حضور نے خواب میں کوئی چیز دیکھی، یا ایسے عہد نے دل میں کوئی چیز ڈال دی، یا اس وقت حضور ﷺ پہنچنے سے لئے ہوئے تھے کہ کوئی شے ان کی طرف سے تھی، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شامل تھے۔ بہر حال وحی خفی کہلاتی ہے یعنی جسے آپ ﷺ میں Facit Revelation کہہ

کہتے ہیں۔ دوسری Express Revelation یا اِنجی علی ہے جو اپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ دینی نفعی صرف محافل اور پیغام پر مشتمل ہوتی تھی جس میں الفاظ اللہ کی طرف مت نہیں تھے بلکہ محافل حضور پر نازل فرمائے گئے اور حضور نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان فرمایا۔

اس دوسری دینی جہی دینی نفعی میں ایک خاص قسم وہ ہے جو بقی تمام اقسام سے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ تعداد میں بھی کمزوری ہے، لیکن اس کا ایک خصوصی مقام ہے جس کے لئے اس کو حدیث قدسی کہا گیا ہے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے اور انیس رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو سینہ واحد حکم یا پنج شکل میں مباد فرماتے ہیں انیس زبان کر نے والے رسولی ﷺ ہیں۔ اس کے الفاظ پر کد رسول اللہ ﷺ کے ہیں اس لئے یہ دینی قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اس کی حواصت نہیں ہوتی اور قرآن مجید میں نہیں لکھی جاتی۔ ان دنوں وہ اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہے: مَا بَدَأَ اللَّهُ مِنْ خَلْقِ بَشَرٍ مِنْ نَسَمَةٍ إِلَّا جَعَلَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اس کا اصل کلام ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ جب وہ میری طرف ایک باخبر ہوتا ہے تو میں ایک باخبر (اس کا صلے) جو وہوں پر زور کو دیتا ہوں یا تم پر اپنی عراج پھیلاتے کے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے آخری سروں کے درمیان ہوتا ہے اس کو طرفی زبان میں دعا کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہرگز کا فاصلہ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب وہ میری طرف آہٹ چتا ہے تو میں ایک کہ اس کی طرف چلا ہوں۔ جو نیک کر میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ دعا اور باقی حدیث قدسی کی طرف سے حضور ﷺ سے ملتی واحد حکم میں ادا فرمایا۔ یہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔

احادیث قدسیہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اس احادیث کی تعداد انگریزوں میں ہزار ہو۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے یا ہمیں ہزار ہو جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے۔ تو ان میں سے چند سو احادیث ہیں جو احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ یہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی تعداد تین سو ہے۔ کتب جہک ہے۔ احادیث قدسیہ کے تین سو الگ سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک دو تین مجموعے ہیں جن میں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کر دی گئی ہیں۔ ایک مجموعہ میں ایک سو تین قریب احادیث ہیں، ایک دوسرے مجموعہ میں دو سو پندرہ احادیث ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو سے کتب جہک ہے۔ یہ تین سو احادیث ایک طرف سے قرآن مجید سے ملتی باقی

ہیں کہ ہندو کا نام ہے اور یہ اور راستہ اللہ کی طرف سے ان کا بیان ہے۔ اور جو طرف سے یہ
 حادثہ ہوا۔ اس سے متعلق کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اپنے انکار میں جان کر مایہ کو بیان
 حادثہ کا اور قرآن پاک و حدیث رسول کے درمیان ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان نہ
 اختلاف کا وجہ ہے اس لئے ان کو حادثہ قرار دیا کہ جاتا ہے۔

انہی میں سے پہلے قرآن مجید نے درمیان کیا اور نبی کی طرف سے یہ فرق تو یہ ہے
 کہ قرآن مجید جو ہے اور حدیث قدسیہ جو نہیں ہیں۔ یعنی قرآن کے الفاظ اور ہر بات کی وضاحت
 بلا غلط اور غلطیاں فی بدلتا و بدلتی ہے۔ اور حدیث قدسیہ میں غلطیاں بھی ہیں۔ مگر جو دور
 ہوتا ہے یہ فرق کرنے کی حد تک۔ حدیث اور احادیث میں جو حدیث قرآن مجید کی روایت
 باطنی ہے وہ نہیں ہے۔ حدیث باطنی ہے جو حدیث قرآن مجید کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں
 بیان کر دیتی ہے۔ حدیثوں کے چلنا ہے۔ مثلاً آپ ﷺ کا حدیثی کے قریب ہے کہ ہوا
 قرآن مجید اس حدیث میں ہے۔ حدیث باطنی کی ہے۔ یہ باطنی نہیں ہے یہ عام ہے
 ۔ مجھے یہ بیان ہے کہ حدیثوں کے قریب ہے۔ حدیث باطنی ہے۔ حدیث باطنی ہے۔ حدیث باطنی ہے
 قرآن مجید میں حدیث قدسیہ کو حدیثوں میں بیان کر دیا ہے کہ حدیث قدسیہ میں آیا ہے کہ حدیث قدسیہ
 یہ فرمایا ہے کہ حدیث قدسیہ میں بیان کر دیا ہے کہ حدیث قدسیہ میں آیا ہے کہ حدیث قدسیہ
 یہ فرمایا ہے کہ حدیث قدسیہ میں بیان کر دیا ہے کہ حدیث قدسیہ میں آیا ہے کہ حدیث قدسیہ
 اور ناجائز نہیں ہے۔

تیسرے فرق یہ ہے کہ قرآن پاک انہی میں لکھا ہوا جو وہی قرآن مجید کے قرآن پاک کے احادیث
 کو ہاتھ لگا کر جائز نہیں ہے۔ اور حدیث قدسیہ تو حدیث قدسیہ کو ہاتھ لگا کر جائز ہے۔
 اگرچہ اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

پہلے فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی احادیث میں حدیثوں کے فرق نہیں ہے۔ حدیثوں کے فرق نہیں
 فرض ہے۔ حدیث قدسیہ میں حدیثوں کے فرق نہیں ہے۔ حدیثوں کے فرق نہیں ہے۔ حدیثوں کے فرق نہیں
 کے فرق نہیں ہے۔ حدیثوں کے فرق نہیں ہے۔ حدیثوں کے فرق نہیں ہے۔ حدیثوں کے فرق نہیں
 بھی ہے۔ حدیثوں کے فرق نہیں ہے۔ حدیثوں کے فرق نہیں ہے۔ حدیثوں کے فرق نہیں
 نے بیان کیا کہ ان سے یہ وجہ انہی کے ساتھ علم حدیث ہوا ہے کہ حدیثوں کے فرق نہیں ہے۔ حدیثوں کے فرق نہیں

حرف ہے ہم الگ حرف ہے ہم اک حرف ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے جو حدیث قدسی کہہ سکتا نہیں ہے۔ حدیث قدسی آپ پر نہیں تو اس میں اتنا جرئیں ہے جو قرآن پاک کی علامت میں ہے۔

ساتواں بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک وحی مطلق ہے اور حدیث قدسی وحی نفعی ہے۔ آغواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک راجح الیقین ہے جب تک کہ نہ ہو تو حق ہے۔ جبکہ حدیث قدسی کسی بھی طریقے سے مستثنیٰ نہیں۔ خواہ فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ حدیث قدسی وحی مطلق نہیں ہے۔ اس کی علامت نہیں ہوتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ حوالہ ہیں۔ ضروری نہیں کہ حدیث قدسی بھی حوالہ ہو۔ اُلک چاہیے کہ حدیث قدسی حدیثیں انکی ہیں جو کہ قرآن میں ہیں، لیکن اکثر احادیث قدسیہ متواتر نہیں ہیں۔ کیا یہ حوالہ فرق یہ ہے کہ قرآن پاک معارف میں لکھا ہوا ہے اور کتبہ موجود ہے۔ احادیث قدسیہ معارف میں نہیں ہیں اور کتبہ ایک مرکب میں یا ضابطہ مجموعی میں تیار ہو جو نہیں ہیں۔

احادیث اور سنت کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ دونوں نہیں بلکہ متکمل ہیں۔ کتاہوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں جو تاریخ کتب حدیث کی ہماری پاس موجود ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان کی ترتیب اندوین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی۔ لیکن اس وقت جو ذخیرہ جیسا کہ موجود ہے وہی یہ بات کریں گے۔ اگر ہم کسی بھی لائبریری میں جائیں تو وہاں جو کتاہیں حدیث کی موجود ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں وہ ہیں جن کو ان کتابوں کے کاتب احترام اور جلیل القدر مرتبین نے براہ راست روایت کر کے مرتب کیا ہے۔ اور کچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محدثین نے براہ راست روایت کر کے مرتب نہیں کیں بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کر ان مجموعوں سے احادیث کا انتخاب کر کے ان کے مجموعوں کو مرتب کیا ہے۔

آخر کی کتاب جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ہے وہ امام بیہقی کی مسند فقہی ہے۔ امام بیہقی وہی اعتبار سے سب سے بڑے اور نمایاں محدث ہیں کہ ان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کرنے والے لوگ تھے

نامہ پمپنی کی وفات ۱۹۵۹ء میں ہوئی۔ ۱۹۵۹ء کے بعد پمپنی آتا میں آجیں وہ پمپنی
 کہتا میں آجیں۔ مائوئی سے مراد وہ کتاب ہے جو مکی ایک بار وہیں کہہ کر نہ ہو گئی
 نے اپنا بیگمہ مرتب کیا یا تو کلیسیا کی ہو، اس کی ہو وچھٹے کنوین سے ایک نیا دستور کی احادیث
 جنہاں لڑکی کی ہوں۔ یہ تو وہ ہے اب بھی ہو ہے اور آئندہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن براہ راست
 روایت کر کے کہ حدیث کے اپنے اساتذہ سے مکی ترمذی کی ہوں، انہوں نے اپنے اساتذہ سے اور
 روایتیں لیں۔ پوری سند بیان کی ہو چکی۔ حدیث بھی کی ہوں، یہ تو مکی ترمذی نے کیا
 ہے۔ ان کے بعد کسی نے نہیں کیا۔

نامہ پمپنی کی یوں تو بہت سی کتابیں ہیں۔ جنہاں میں سے نام ہے دو کتابیں ہیں۔ ایک
 اسنن اعمری کہلاتی ہے جو وہ حدیث میں ہے اور تم وچھٹے پانچ بڑا حدیث پر مشتمل ہے۔
 دوسری طویل تر کتاب وہیں ترمذی حدیث میں ہے، جتنی ترمذی حدیثیں جو اساتذہ کو پینے بار لایا کی مکی
 ہیں۔ انہوں نے براہ راست یہ ماہ الخی و مرتب کیا ہے۔ حدیث کو بیانیہ کتابوں میں سب سے
 بڑی کتاب ان کی ہے، اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی اور اپنے جو اساتذہ سے ہے۔ یہ مکی
 کہلاتی ہے، یہ تو مکی احادیث کی ترتیب پر ہے، لیکن اس میں حدیث کے تمام سبب و اساتذہ پر
 حدیث ۱۰۰ ہیں اس سے یہ مکی ترمذی بھی کہلاتی ہے، اور یہ بھی کہلاتی ہے۔ لیکن مکی ترمذی
 کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔

موسیٰ بن ہانک سے کہتا کہ ترمذی کی کتابیں تمام آج ہر سبب و اساتذہ پر حدیث کو جو
 اچھا دیکھو ہے یہ سب سبب ایک اور حدیث پر مشتمل نہیں ہے۔ ان میں سند و احادیث
 کے احادیث مختلف ہیں۔ آج آج کے ماہ کے ماہ ایک احادیث ہے، وہ سب قطعی و ثبوت ہے۔
 حدیث کے لئے کہہ ان میں ایک سبب ثبوت کے لئے کہہ ان سے ایک حدیث کا ہے۔ اس کے ایک حدیث
 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو ہر سبب ایک اور حدیث کی چیز ہے۔ احادیث میں احادیث ایک جیسے
 نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے مختلف درجات ہیں۔

احادیث کے اعتبار سے بہت اور کوس کے اعتبار سے حدیث و احادیث کے سبب حدیث نے
 پانچ درجے قرار دیئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تین درجے قرار دیئے ہیں۔
 بعض اور محدثین نے چار درجے قرار دیئے ہیں۔ چار درجے ہوں یا پانچ درجے ہوں یا تین

درجے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شادی اللہ حدت: ہونی
نے تین درجے قرار دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درجہ اول میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام
احادیث صحیح ہیں و مستند ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ان میں ادنیٰ نہیں ہے جو صحت کے اعلیٰ ترین
معیار سے ملتی ہوئی ہو۔ اس درجہ کی کتابوں میں صرف مستند و صحیح احادیث ہی شامل ہیں۔ وہ
تقریباً تمام محدثین کے نزدیک اہل حق و راستے سے تین کتابیں ہیں۔ تقریباً کافہ میں نے اس
نئے استعانی کیا کہ شاید ایک آدھ کالونی جزائی اختلاف ہوگا۔

احادیث کی یہ تین کتابیں صحت کے اعلیٰ ترین درجہ پر درج ہیں۔ موطا امام مالک، مسند
کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس صحیح و کتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح
ترین کتاب بعض لوگوں کے خیال میں موطا امام مالک ہے۔ مابقی تین بھی یہی راستے ہیں۔
امام شافعی جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں وہ موطا امام مالک کو صحیح و کتاب
بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ موطا امام مالک کے بعد صحیح بخاری کا دینا ہے۔ جو مسلمانوں کی
غالب ترین اکثریت کی نظر میں صحیح و کتاب بعد کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین
کتاب درائے زمین پر صحیح بخاری ہے۔ تیسرا درجہ صحیح مسلم کا ہے جو بعض اہل مغرب کے نزدیک اس
انقلاب بعد کتاب اللہ ہے۔ اس مغرب سے مراد مغرب یا امرتہ والے ممالک ہیں، جلا۔ اسلامی
اسلام میں اہل مغرب سے مراد چین، اندلس، برائش، الجزائر اور تونس کے ممالک ہیں۔ یہ
مغرب یا اہل مغرب کہلاتے تھے۔ یہ پورا علاقہ دنیا اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا۔ انہوں نے
وہاں کے لوگوں کی رائے بیان کرنا ہو تو مغرب یا اہل مغرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بعض
وہاں مغرب کی رائے ہے کہ صحیح مسلم صحیح و کتاب بعد کتاب اللہ ہے۔

یہ سب ہمیشہ مسلمانوں میں چلتی رہی کہ اس صحیح و کتاب بعد کتاب اللہ ان تینوں میں سے
کون سی کتاب ہے۔ جو حضرات موطا امام مالک و صحیح و کتاب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا
کہنا یہ ہے کہ موطا امام مالک میں حقیقی اہل دینہ آتی ہیں وہ بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ترین
احادیث ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام مالک ان تمام محدثین میں جن کی کتابیں آج ہمارے
سامنے ہیں اور مشہور و معروف ہیں، اہل حق ترین جنہو حدیث کے مرتب ہیں، امام مالک سے
زیادہ قربت دہاں حد کے زمانہ مبارک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کسی اور

حدیث کو مسل نہیں تھی۔ علم حدیث میں ایک خاص احترام یہ کیا جاتا تھا کہ سند حتی الامکان جھوٹی سے جھوٹی نہ یعنی راویوں کا بیان رسول اللہ ﷺ تک جتنا کم ہوتا اچھا ہے۔ ان میں انہی ترین سند وہ بھی جاتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ تک کم سے کم واسطے ہوں۔ اور جتنے زیادہ واسطے ہوں اتنا ہی سند کا رے مانی جاتی تھی۔ سند عالی یعنی اونچی سند وہ بھی جاتی تھی جس میں کم واسطے ہوں۔ اس کے مقابلہ میں سند نازل وہ ہوتی تھی جس میں زیادہ واسطے ہوں۔ امام مالک کی بعض سندیں ہیں وہ باقی سب محدثین کے مقابلہ میں عالی سندیں ہیں۔ غلطیات کتب حدیث میں انتہائی اعزاز کی بات بھی جاتی ہے۔ سب حدیث میں غلطیات سے مراد وہ احادیث ہیں کہ جن کے مرتب کرنے والے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف تین واسطے ہوں۔ تین سے زیادہ نہ ہوں۔ امام مالک کی بیشتر سندیں غلطی ہیں اور کچھ سندیں غلطی بھی ہیں جن میں صرف دو واسطے ہیں۔ ایک امام مالک کے استاد اور ایک محدث ہیں۔ چنانچہ امام مالک کی موطا میں بہت سی احادیث ہیں جن میں مالک بن انس، عمن بن عمر، امام مالک اپنے استاد مالک سے روایت کرتے ہیں، امام مالک اپنے استاد عبد اللہ بن عمر سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے۔ لہذا اس لحاظ سے کہ امام مالک کی کتب رسول اللہ ﷺ کے درمیان رک سے اقرب ترین کتاب ہے اور وہ اس لئے اصح یعنی صحیح ترین قرار دینے جاتے ہیں۔

لیکن امت کی غالب ترین کثرت کی واسطے یہ ہے کہ صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ جن اسباب کی وجہ سے بیان اسباب پر ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ موطا، امام مالک کی چھٹی صحیح احادیث ہیں وہ سادی کی سادی نہیں تو ان کا بیشتر حصہ صحیح بخاری میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لئے جب صحیح بخاری کو اصح الکتاب کہا جائے گا تو موطا امام مالک کی صحیح روایات خود بخود اصح الکتاب بن گئیں۔ ایک دوسری وجہ موطا امام مالک کو اصح الکتاب قرار نہ دینے کی یہ بھی ہے کہ امام مالک کتب اپنی کتاب موطا تحریر فرما رہے تھے تو ان کا مقصد صرف احادیث کا مجموعہ مرتب کرنا نہیں تھا بلکہ حدیث اور فقہ اور صحابہ اور تابعین کی سنت کو یکجا کرنا مقصد تھا۔ لہذا امام مالک کی کتاب میں جہاں احادیث ہیں وہاں صحابہ کے اقوال بھی ہیں اور تابعین کے ارشادات اور آثار بھی ہیں اور اس موضوع پر امام مالک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ یہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو نو یا یہ ایک ایسی کتاب ہے

جس کا میدان یا دائرہ کار کتب حدیث سے ذرا مختلف اور بڑھ کر ہے۔ یہ خاص حدیث کی کتاب
 ان معنی میں نہیں ہے جن معنوں میں حدیث کی اور کتابیں ہیں۔ ان میں احادیث کے علاوہ بھی
 بہت سے مباحث ہیں۔ امام مالک کے اپنے فتاویٰ بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر امام مالک
 کے اپنے مشادات بھی اس میں دیئے ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ فقہ اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ
 ہے۔ خالص حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک صحیح ترین
 کتاب صحیح مسلم ہے۔ بہر حال یہ تین کتابیں ہر حال کی کتابیں ہیں۔

فقہ دوم کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فکر میں چار ہیں۔ جامع ترمذی، مشن
 اور ذرا نسائی اور سنن احمد۔ طبقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث صحیح احادیث
 ہیں۔ اکثر و بیشتر احادیث سند کے بھی معیار پر پورے اترتی ہیں۔ کچھ احادیث ہیں جو صحت کے
 معیار سے ذرا کم ہیں۔ ان معیارات کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور بہت قوی احادیث ہیں جو
 ضعیف ہیں یا جن کا ضعف بہت نچلے درجے کا ہے۔ ضعیف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہے اور
 زیادہ شدید و انداز کا ضعف نہیں ہے۔ یہ درجہ دوم کی احادیث ہیں۔

درجہ دوم کی احادیث میں جو خیالی، خفاہیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگرچہ یہ صحیحین یعنی صحیح
 بخاری اور صحیح مسلم سے درجہ تک تو نہیں پہنچتیں لیکن ان میں شامل چند احادیث صحیح احادیث ہیں۔
 ان کتابوں کے مصنفین، اور سر تین نے احادیث میں اپنے لئے جو شرطیں مقرر کی ہیں اور جو معیار
 انتخاب انہوں نے حدیث کا رکھا ان میں انہوں نے کسی کتاب سے کام نہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کرا
 معیار اپنے سامنے رکھا۔ پھر یہ احادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں یعنی ترمذی، ابوداؤد، امام
 احمد اور نسائی۔ ان احادیث کو امت میں قبول عام حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو
 حاصل ہوئی اور محدثین اور فقہ کا ایک اصول یہ ہے (محدثین اس سے اتفاق کر لیتے ہیں
 فقہان زیادہ کرتے ہیں)۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایت سنا اعتبار سے ذرا کمزور بھی
 ہو لیکن اس کو ثقہ یا ثقہ حاصل ہو تو وہ حدیث قائل قبول ہے۔ ثقہ یا ثقہ ایک اصطلاح ہے جس
 کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کو قبول کیا ہو اور اس پر قائل درآمد کرتے ہوں، وہ حدیث
 صحیح کی انتہائی ہے۔ ورنہ اگر اس میں کوئی کمزوری ہو تو امت عام طور پر اس کو قبول نہ کرتی۔ ثقہ
 یا ثقہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث اس قدر صحیح و درست ہے کہ اس کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ

جس جن میں دوح احادیث کو تنگی یا قبول خاص ہوئی۔

ان میں احکام شریعت نے قسم بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔ شریعت نے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں۔ وہ ساری احادیث کی تعداد میں، شاید ان کو نفع کے ترتیب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے لکھا ہے کہ سنن ابو داؤد میں احادیث احکام کا انتخاب مجموعہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہو تو تو یہ اس کے گھر میں ایک فی موجود ہے۔ کسی سابقہ مصنف نے لکھا کہ سنن ابو داؤد کی تحریر میں موجودگی کو یہ گھر میں ایک یا لے لی ہو جودگی ہے کہ نئی کے احادیث ہر وقت آپ کے سامنے ہیں گئے۔ اور حکام آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے۔

ان کتابوں کے علاوہ احادیث کی جو تفسیر کتابیں ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک تیسرے اور آخری درجہ میں آتی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ضعیف احادیث کی تعداد میں کمی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی سندوں میں بعض ایسے راوی آئے ہیں جو مجہول الثبات ہیں۔ جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ مستند تھے کہ غیر مستند تھے۔ اس لئے ان احادیث پر صرف دو لوگ اعتماد کر سکتے ہیں جو علم حدیث کے متخصّص ہوں اور فہم و بصیرت اور مہربانی میں متمق ہوں۔ حدیث پر ابھی نظر نہ پڑے بغیر ان احادیث میں گزروں یا غیر ضرور کو تھیں کتابزاد شاہ ہے۔ عام آدمی کے لئے ان کتابوں سے استفادہ کرنا بڑا مشاوت ہے۔ اس لئے ان احادیث سے غیر متخصّس کو براہ راست استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ بہت سی غلط چیزیں ہوں گی اور چیزیں ہوں گی تو عام آدمی کو الجھ کر دیا جائے گا اور پریشان ہوگا۔ لہذا صرف اہل علم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

شاہ ولی اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کٹیگری کی درجہ میں مرتبے ہیں۔ ایک کٹیگری وہ ہے کہ جس میں نسبتاً قابل اعتماد چیزیں۔ جو ہیں۔ مثلاً سنن دارقطنی، مصنف ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن ابی داؤد، یہ وہ ہیں کہ جن میں قطعہ کچھ نئی صحیح اور مستند چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان کے بعد چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ جن کا کوئی پس منظر اور دلیل نہیں ہے۔ جن سے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے۔ وہ قصے کہانیوں کے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً ابی ایوب ایک مشہور محدث ہیں۔ ان کو آپ نے نام نہا ہوگا۔ ان کی کتاب مستند یعنی ہے، اس طرح، ان میں موجود یہ کی کتاب ہے۔ اس طرح سے قصے کہانیوں کی بے شمار کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کر دینا

چاہئے۔ اس میں اگر کوئی صحیح چیز آگئی ہے تو وہ محض اتفاق ہے ورنہ اکثر و بیشتر وہ آگئے ہمارے
مبادیہ سے۔

یہ جو پہلے دور رہے ہیں جن میں پہلا دور چین میں دینی کتابوں کا دور دوسرا درجہ چار
بنیادی کتابوں کا ہے۔ یہ جو چوتھا سنانا ہیں یہ سُنات سمجھ لیں گونگا سوطا، امام، کتب کی ساری
اعادہ بٹ کتب بخاری میں اور صحیح مسلم میں آگئیں اس بنے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو باقی یہ کتابیں
ہیں یہ صحت کے علی ترین معیار پر قائم ہیں۔ ان کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ مسند امام احمد کی
بجائے اس میں اکثر لوگ سننا اس لیے گرفتار کرتے ہیں۔ بعض لوگ مسند دارقوتی کو شامل کرتے
ہیں، بعض اس لیے کہ ان میں بیشتر لوگ اس لیے گرفتار کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے ساتھ یہ چہ
کتابیں ہیں جو کتب ستہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔

اگر حدیث کی کسی کتاب میں کتب یہ الفاظ بیان ہوں کہ وہ وہ اسے اس کو بخیروں نے
روایت کیا ہے وہ وہ اسناد کے انہی ترین معیار پر ہے۔ یعنی صحیح ترین حدیث میں کو چہ کے چہ بڑے
محدثین نے بیان کیا ہو۔ وہ وہ فیہ علی ترین معیار پر ہے۔ اس کی کتاب ہوگی۔

کتب حدیث کی خصوصیات

اس کتاب سے ہر کتاب کے کچھ نکتہ خاص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی
بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص امام بخاری کی کتاب کو غور و خوض سے پڑھ لے اس میں ایک
نکتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے سر۔ معانی اور معنی میں پوشیدہ اور پناہ اندرونی
عبرتوں تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام
بخاری نے احادیث سے ساتھ ساتھ مختلف حضرات کے بعض اقوال بھی بیان کئے ہیں۔ یہی بکرم
کے اقوال، تابعین کے اقوال، ائمہ اربعہ میں سے اقوال، ائمہ کو بطور حدیث کے وہ نہیں دیتے، بطور
حدیث کے نہیں بیان کرتے، بلکہ کسی چیز کے ثبوت یا تردید کے بخبر پر بیان کرتے ہیں کہ وہ اس نے بھی
یہ کہا ہے۔ ان کو تعلیقات کہتے ہیں۔ امام بخاری کے اس تعلیقات کی تعداد چند ہے۔ تین سو
سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصہ نہیں ہیں، لیکن جو متن وہ
شروع کرتے ہیں تو ضرور اندازہ بات یہ دیتے ہیں کہ وہ اس شخص نے یہ کہا ہے جس سے اندازہ

سے آگے عرب نے نواز بغداد وغیرہ میں شریف لے گئے اور وہاں قتلوں سے بچی ہوئے نظیر کتاب
مترجم فرمائی۔ لہذا ہم اہل پاکستان کو ان کے مصنفین میں سے ایک مصنف یعنی اہم اور ادا
کے ہم وطن ہیں۔

۱۔ سنائی کی کتاب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے متن
اور رسول اللہ ﷺ کے الفاظ مبارک کی صحت کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ احادیث کے متن کو نقل کرنے
میں ہمیں جیسے اختلافی روایات ہیں۔ ایک کوئی نے ایک طرح سے نقل کیا ہے دوسرے صحابی نے
دوسری طرح نقل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ مدت دہر پیدا فرمائی ہو۔
اور دوسرے مختلف الفاظ میں ارشاد فرمائی ہو۔ ہو سکتا ہے ایک ہی مرتبہ ارشاد فرمائی ہو لیکن ان دونوں
سننے والے صحابہ کا لہجہ الگ، رنگ ہوا اور سننے والے نے اپنے لہجہ میں یہ لکھ دیا ہو۔ دونوں چیزوں
کا امکان ہے۔ اس ان حالات میں یہ تعین کرنا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے کون سا لہجہ
نکلا تھا یہ حاکمی بحث اور تحقیق کا کام ہے۔ ہم سنائی نے یہ کاوش کی ہے کہ حجت سنن کا استخراج
کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ متن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلنے
والے الفاظ کے مطابق ہو۔ اتنا لے سنن پر حقیقی کتابیں ہیں ان میں ضعیف احادیث کی سب سے
کم تعداد سنن نسائی میں ہے۔ یہ سنائی نے اس سب سے زیادہ سے زیادہ سنن نسائی میں ہے۔ یعنی عورتوں
سے کوئی تعلق نہیں۔ سادہ الفاظ میں کوئی شہر تھا جو آج کل خاں آباد پاکستان میں ہے وہاں سے ان کا
تعلق تھا۔ نہ اسے نسبت ہے سنائی۔

دینا لہجہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں صحیح سنن کی آخری کتاب ہے۔ اس میں ترتیب
بڑی اچھی ہے۔ پہلے کون سی احادیث ہوں، پھر کون سی ہوں، پھر کون سا باب ہو، پھر بڑے باب
میں ذیلی ابواب کی تقسیم ہے، پھر چھوٹے ابواب میں اندر ذیلی موضوعات کی تقسیم ہے۔ اس
سلسلہ میں جس بحث نے سب سے زیادہ اہمیت اور حسیں ترتیب اختیار فرمائی، وہ ابن ماجہ نے
اختیار فرمائی۔ ابن ماجہ کی کتاب سنن ترتیب اور حسن ترتیب کے اعتبار سے زیادہ واضح انداز کی بنی
جائی ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دونوں صحیحین کہلاتی ہیں۔ یعنی دو صحیح کتابیں۔ جب صحیحین کا
لفظ استعمال کیا جائے گا تو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے۔ صحیحین کا لفظ ابوامام نے گا تو بھی بخاری و

چونکہ محدثین کی معاشرہ میں بہت عزت ہوئی، لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھا اور ان کا احترام اور شاہوں سے بھی زیادہ ہونے لگا تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے کہ جن کا مقصد انسانی عزت تھا یا تم ازیم جڑی طور پر وہ دنیاوی عزت میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے انسانی ہونے کا یہ معیار قرار کرتے ہوئے بلذلت کر رہنے کے ساتھ ساتھ اس کو خرید وخت کرتے ہوئے۔

اب تک حدیث بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ جاتے۔ محدث، مثلاً امام بخاری نے اپنی یادداشت یا اپنے تحریری ذخیرے سے حدیث بیان کرنی شروع کر دیتی اور لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی تعداد خاصی بڑی ہوتی تھی اور درمیان میں سسٹمی بھی ہوتے تھے۔ یعنی ہر دو چار سو آدمیوں کے درمیان ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا جو بلند آواز سے ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ جیسے طبرانی کے الفاظ دہاتا ہے یا نماز میں اللہ اکبر دہاتا ہے۔ اس طرح سسٹمی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کئی کئی سو قسٹیں ہوا کرتے تھے جو ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ تہ تہ۔ محدث نے ایک الفاظ اور دہاتا تھا۔ لا عمل۔ اللہ۔ اب پہلے سسٹمی نے دہرایا، پھر دوسرے سسٹمی نے، پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے، اور کوئی چند وہ جتنی سنت میں سب لوگوں نے لکھا۔ پھر اس نے انکا جملہ بولا پھر اس نے انکا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا۔

دوسرا طریقہ یہ تھا کہ طلبہ کے پاس تحریری ذخیرے موجود ہیں۔ امام بخاری نے جو لکھا۔ طلبہ نے اس کے تحریری نسخے حلقی ہی حاصل کر لئے۔ لیکن اب طالب علم امام بخاری کا شمار کیا ہے اور سننے کے دوران یہاں غلطی سے دھکیک کر دیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو سن کر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے اجازت دے دی ہے اب تم میری طرف سے روایت کر سکتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سب سے بڑھ کر سنتے تھے۔ اگر چار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے بڑھ کر نہیں سنا جاسکتا۔ اس میں تو ایک ایک حدیث کے لئے پورا سال چاہئے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علم بڑھتا تھا اور بقیہ سنتے تھے اور پھر امام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیتے تھے کہ اس طرح سے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ وہ بیان میں بطور دھیما کسی سے سن بھی لیں، کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے۔ اور سب کے بارے میں اندازہ نہ ہو گیا کہ سب نے پڑھا ہے۔

بعد میں محدثین نے ان نئیوں طریقوں کے تین درجات مقرر کئے۔ یہ تین گویا اہم
 اہم درجات ہو گئے۔ ایک تو وہ کہ جس میں محدث نے خود پڑھا اور لوگوں نے سنا۔ دوسرے
 میں غالب علم نے خود پڑھا اور محدث نے سنا۔ تیسرے میں ایک طالب علم نے پڑھا اور محدث
 نے سنا۔ لیکن دوسرے بہت سے طلبہ نے بھی سنا۔ امام مسلم کے ہاں ان تینوں میں اہم ایک فرق
 کیا گیا ہے۔ امام بخاری کے ہاں یہ فرق نہیں ہے۔ امام مسلم کے اصطلاح یہ ہے کہ اگر امام مسلم نے
 کہا کہ حدیث قواس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم کے استاد نے حدیث پڑھی، امام مسلم نے سنی
 اور میں نے لکھی۔ اگر امام مسلم نے کہا کہ احسن، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ امام مسلم نے حدیث
 پڑھی، ان کے استاد نے سنی اور میں نے لکھی۔ اور اگر کہیں ایسا ہو کہ امام مسلم اپنے
 استاد کے درس میں موجود تھے، کسی اور نے حدیث پڑھی، امام مسلم نے سنی تو امام مسلم کہتے ہیں کہ
 حسن ما ضلنا، غرض علیہ وانا اسع، ان کے سامنے پڑھا جو ہاتھ میں کن رہا تھا۔ آپ
 دیکھیں۔ accuracy کی اس سے بہتر مثال دنیا میں کہیں مل نہیں سکتی۔ اگر آپ یہودیوں
 اور مسیحیوں کے سامنے یہ بیان کریں تو وہ دھمک رہ جائیں گے کہ کسی کام میں اتنی accuracy
 بھی ہو سکتی ہے۔ کہ محدث نے خود نہیں پڑھا، غرض علیہ وانا اسع، میرے استاد کے سامنے
 پڑھا جو امام محمد اور دوسرے غالب علم کے ساتھ ساتھ میں کن رہا تھا۔ استاد نے اس طرح میں کو اس
 کی اجازت دی تھی۔ یہ ذریعہ فرق امام مسلم کے ہاں ہے اور امام بخاری کے ہاں نہیں ہے۔

احادیث نبویؐ کی تعداد

تعداد کے اعتبار سے صحیح مسلم کی احادیث زیادہ ہیں صحیح بخاری کی احادیث کم ہیں۔
 آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک ایک حدیث بار بار آتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں
 اگر خطبہ چھ ابواب کا ذکر آئے گا تو اس میں درجنوں موضوعات پر بات ہوگی ہے۔ تو جہاں غور و
 فکر کے متعلق کا ذکر ہے وہاں خطبہ چھ ابواب کا بھی ذکر آئے گا، جہاں جنگوں کی برابری اور مساوات
 کا ذکر ہے وہاں بھی اس خطبہ کا حوالہ آئے گا۔ جہاں حج کے حکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا
 کوئی نہ کوئی حصہ زیر بحث آئے گا۔ جہاں مٹی کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں غزوات کا ذکر
 ہے وہاں بھی آئے گا۔ اس طرح ایک حدیث کئی جواب میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی

کتاہوں میں شمار اور کمرات بہت ہوتے ہیں۔ کمرات کو نکالے بغیر اگر صحیح بخاری کی احادیث کو
مستجاب کے تو صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد ۹ ہزار یا ۱۰ ہے (۱۹۸۲)۔ یہ نقد: نو حافظانہ حجر نے
بیان کی ہے جن سے بڑا بخاری کا شمار پیدا نہیں ہوا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ
اس میں کمرات بھی شامل ہیں، تعلیقات بھی شامل ہیں، مستباحات بھی شامل ہیں اور شاہد بھی
شامل ہیں۔ کمرات کو اگر نکال دیا جائے اور صرف وہ احادیث جو برادر است پروری منہ۔ لے ساتھ
وصول انرمہ سے روایت ہوئی ہیں وہ نکالی جائیں تو ۲ ہزار ۶۰۲ (2,602) ہیں۔ اس کے
پر علم صحیح مسلم میں کچھ ہزار احادیث ہیں۔ گویا چار ہزار احادیث صحیح مسلم میں ہیں اور دو ہزار
احادیث صحیح بخاری میں ہیں۔

احادیث کی کل تعداد کیسے ہے؟ اس کے بارے میں تو کچھ کہنا یاد ضرور ہے۔ لیکن ایک عام
الفاظ یہ ہے کہ کمرات کو نکالنے کے بعد کل متون میں سے یہ نہیں ہزار کے درمیان ہیں۔ آج کل
کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کمپیوٹر پر لکھنا شروع کی ہیں۔ کچھ دنوں
کے بعد جب ساری کتابیں کمپیوٹر پر لکھ دی جائیں گی تو تمام احادیث کی اصل تعداد سامنے آ جائے
گی۔ اس میں بھی قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ کمپیوٹر کمرات کی
تعداد نہ کر سکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو دو
احادیث قرار دے گا۔ لیکن حدیث کا طالب علم اس کو ایک ہی حدیث سمجھے گا۔ اس لئے تعصبات کے
ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتائے، تو بہر حال میں اورچ کیس ہزار
کے ہر مبالغہ ہے۔

حجیت سنت

حجیت السنۃ، یعنی کہ سنت کتاب اللہ کے ساتھ حجیت ہے اور قرآن مجید کے احکام کی
شارح ہے۔ اس پر فقہائے اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ غور کیا ہے۔ اور سنت کے کردار پر
بات کی ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول یعنی اصول عامہ ہیں۔ ملت میں ان اصولوں کی تطبیق
ہون کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اہمال ہے و ملت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک
میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فریضہ یہ ہے کہ نہیں لباس مسنون البہدہ کہ جو کچھ اللہ کی

طرف سے نازل ہوا ہے جس کا وہاں کے سرے سے قبول ہوا ہی نہیں کیا گیا۔ جانتے ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نہ مرنے والے کی چیز سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ و عظمٰی صوفیہ مراد کیا ہے۔ واللہ اعنی الناس۔ سچ ثابت کریں تو سب مراد کیا ہے؟ بعد میں اہل فہم و صدقہ سے عقدہ سے اولیٰ سے تیسرا ہی چیز پر تاج اضافہ کیا ہے۔ اور حضرت کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کی اصل میں جو واضح ہو رہا ہے۔

مست اُترے۔ ورنہ قرآن پاک سے ان الفاظ کو کئی مہینے تک نہیں نہ جانتے نہ
خصلت کی مدد سے متعین کئے جاسکتے ہیں نہ کسی اور ذریعے سے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہ
ہے نہ اس کا تصور نہ اس کا ذکر نہ مختلف سے پارہ ہے۔ یہ کائنات کو سمجھتے ہیں۔ قرآن
پاک میں اس طرح کے روزِ خوش نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے نہ کسی اور ذریعے سے نہ کسی
نہیں ہے نہ اس کا تصور نہ اس کا ذکر نہ مختلف سے پارہ ہے۔ یہ کائنات کو سمجھتے ہیں۔ قرآن

اس طرح قرآن یک ایک آیات میں کچھ خط و طے ہیں جن کے لئے مہربانی اصطلاح استعمال کی گئی ہے لیکن ان میں رد و دفع نہیں ہے۔ حلت سے ان کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ کچھ آیات ہیں جو ممکن ہیں۔ سنت سے ان کی تفصیل آ جاتی ہے۔ کچھ آیات ہیں جو ظنی اور کوئی نہ زہد آتی ہیں۔ سنت سے ان کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ انت اس واقعہ کو دیکھ رہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے۔ کچھ خط و طے ہیں جو قرآن مجید میں عام دستخطوں سے ہیں سنت ان کو بھی سزا دیتی ہے کہ وہ اس سے خاص مراد یہ ہے کہ اس سے باہر نہیں ہے۔ کچھ احکام ہیں ان سے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو نافذ کیسے کیا جائے گا۔ حلت سے ان کو بھی تشریح ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں کچھ احکام ہیں کہ سنت سے ان کے دائرے میں توسیع ہو جاتی ہے کہ اگرچہ اس کا دائرہ بڑھا جائے لیکن تکملہ علوم یہ ہے کہ ان کا اطلاق آگے بھی ہوگا۔ کچھ چیزیں ہیں کہ قرآن میں ان کے تعلق ایک اصول آ رہے لیکن اس اصول سے کون کون سے بڑھتی مسائل نکلتے ہیں ان کی شریعت سنت سے نکلتی ہیں۔ یہ کام ہے قرآن پاک میں۔ یہ نہ کہ سنت سے مراد یہ ہے کہ عام ہے۔

مثال کے طور پر، اگر آپ ایک ایسے شخص کو دیکھیں جو ایک کتاب کو لے کر آیا ہے، تو اسے اس کتاب کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔

ہے۔ لیکن بالواسطہ تراویح میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہاں قرین راضی ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں اس قسم کی بالواسطہ بنیادیں نہیں لیکن بروایت بخاری کا تعین ترجیحاً مطلق ہے۔

شعائد کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر وہ آپ کے چہروں میں کوئی چاند اولاد میں ہوا یا آپ کسی چاند کو اس طرح دیکھیں وہاں اس میں آپ کا شعر ہوا اور ایک شعر اور اپنا حصہ چٹا ہو جائے تو یہ ملائی آپ کا ہے چاند بہت غیر آرمی کے۔ آپ نے اپنی انہن کے ساتھ۔ کانٹا نکالا ہے اور وہ بھی ہے بچھا آپ۔ جتنے ہیں۔ اب انہن اپنے حصہ چٹا چاہتی ہے۔ بتائے اس نے کہ کوئی غیر آدمی تو نے اور آپ کہ اس سے زحمت ہو پر اس کے مسائل پیدا ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو ترہیت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کہیں یا کسی بھی شریف جائے سے کہیں نہ۔ یہ حصہ بھی اور کوہ پنے کے بجائے مجھے دے دو۔ اب لیکن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ کو ترجیح دے اور آپ سے ہاتھ فروخت کرے۔ یہ شعائد کے بارے میں شریعت کا تقاضا ہے جو آج دنیا کی بہت سے قومیں میں استعمال ہوتا ہے اور اب دنیا اس سے مانوس ہو گئی ہے۔ لیکن اگر بڑے زمانے سے پتہ نہیں کیوں یہ چلا آ رہا ہے کہ شہری جائے اور پر اس کا اخلاق نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ ہوتا چاہئے شریعت کا جو حکم ہے وہ چاند پر حق شعائد لاکھ ہونے سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ یہاں شہری چاند کا استعمال کر دیا گیا ہے اور غیر شہری چاند پر ہی اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔

یہ اس مضموع پر گفتگو کا مقصد تھا اس لیے کہ حدیث اخذ شریعت ہے۔ اس طرح اخذ شریعت ہے اس کے احکام میں حدیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے۔ حدیث کے خلاف ہے، ثبوت کے اعتبار سے نہ عقلی کے اعتبار سے احادیث کے جو مختلف درجات ہیں ان سب کو پیش نظر رکھ کر طے کیا جائے گا کہ کس حدیث سے کون سے احکام نکلتے ہیں۔ ان کے حساب سے احکام کا درجہ تعین ہوگا۔ جو حدیث مزاد کے درجہ کی ہے جس میں کمال بات ہوئی اس کو درجہ سب سے اونچا ہے۔ پھر آگے مختلف درجات ہیں جن پر متعدد بات نکلتی ہے۔

وَقَدْ دَعَاؤُا اَنْ يَّحْمَدَ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ہوا کچھ بڑی چیز تھی۔ جسے کچھ عورت تھیں، کوئی نصیحت نہ دے سکی تھی۔
 صحیح بخاری نے احمد کوئی طائفہ حدیث سے روک نہیں ہے۔ محمد شین کے معیار سے لی رہا
 ہے نہ کی تمام احادیث صحیح حدیث ہیں۔

مؤلفین میں سے ایک خازنہ کی سادہ دکان سے ملے ہوئے دو جلیقے تھے، فرائض
 ایک فصل کتاب سے جو اس میں تھیں، انہوں نے اس پر حاشیہ لکھا تھا کہ عورتوں میں سے ایک نے اپنا بچہ
 وہ وہاں سے لے لیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ لکھا تھا۔

میں ایک بار پلے پلے ہوں کہ قرآن مجید یقیناً ایک مکمل کتاب ہے، لیکن اگر قرآن مجید
 کے ساتھ اپنے معلم جی لکھا گیا ہے، اخبار بھی مکتوب بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا معلم کا ساتھ بیجا ہوا
 قرآن کے مکمل ہونے سے متواضع نہیں ہے۔ قرآن شام کی مسجد جو رکعتیں ہو سکتی ہے
 دراپہ معلم کی مسجد میں بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مکمل اس
 اعتبار سے ہے کہ انسان کی اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لئے ایک اخلاقی اور روحانی
 کامیابی اور خوف خدا رکھنے والے انسان کے طور پر کامیابی کے جو تمام اصول ہیں وہ سب اس کے
 سر۔ اس کتاب میں سب سے بڑے چیز اور اس کتاب کے باہر اب کوئی بھی ایسا اصول نہیں ہے
 جس پر انسان کی اخلاقی کامیابی کا دار اور باور ہو۔ اس کتاب میں جو وہ سب سب کی اصول ہیں
 تحریر کیا، اضافہ نہ کریں کہ جو اس سے کتاب کی کاملیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

بہت بڑا کتاب جو وہ سب سب کی کتاب ہے

مخلوقات و مخلوقات کی جمع ہے۔ اس کے غلو اور انہیں معنی میں معنی میں سب کا بڑا کمرہ ہے۔
 معنی اس سے بڑا یا بڑا کرتے ہیں کہ جس میں راہی کے اور جس کی روایت ہے اس نے
 وہ بیان کیا وہ اٹھ گھنٹہ کے ہوں اس پر آئندہ بات ہوگی کہ علم حدیث کی اصطلاحات میں معنی کسی کو
 کہتے ہیں۔ امام بخاری بہت ہی معنی روایت صحیح بخاری میں اسے چھپا دیا۔ لکھ کر وہ اس کو بخیر
 اس کے یا کسی چیز کے شواہد کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے حدیث کے طور پر پیش
 کرنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ کل میں کچھ بخاری ساتھ لے آؤں گا تو اس میں سے تحقیقات کی بات
 اس کے کتاب کے ساتھ بخاری کے وہاں کا۔ اب چونکہ تعلیمات کتاب کے اصل ڈھنچے وہ نہیں
 ہے اس لئے اس میں تعلیمات، روایات کا اور چھپائیں۔ سب کو کتاب کی اصل روایات کا ہے۔ بکے کسی خاص

روایت کی کسی خاص بات سے وضاحت کے لئے انہوں نے غور کوئی روایت نقل کر دی ہے۔ اس کو
تعمیق دینے پر جو حصے چلتے چلتے ہمیں کوئی بات ہے۔ اگرچہ اس کو بیان کر دو۔ اس مقدمہ
سے لئے امام بخاری نے یہ چیزیں شامل کی ہیں۔

اہم سے اہم، نوادہ سے نوادہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر سرور سکھا جائے۔
مطالعہ کرنے والے آپ نے انہیں سب سے اہم کی کوئی بات ہے۔ سب سے اہم

ایک تو ہے متن حدیث۔ یعنی احادیث کا یہ مجموعہ جس میں ترمذی بھی جو اور ابھی تخریج
کئی ہو، اس کے لئے میرے بنانا چیز ہے۔ اس میں دو کتابیں بہت اچھی ہیں۔ ایک کتاب نہایت ذرا سا مان
ہے۔ دوسری کتاب نہایت بڑی ہے۔ اس میں کتاب تو ہے۔ معارف اللہ ہے۔ یہ دلائل و امور
کی ہے۔ وہ نہایت کثرت کے مروف عالم ہے۔ اس میں ان اشغال ہو گیا ہے۔ جو بے نیائے کے
مردب ملے۔ ان کی یہ کتاب معارف اللہ سے سات جلدوں میں ہے۔ اور دوسری ہے بہت اچھی
کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے ترمذی اللہ۔ یہ ایک بڑے بڑے دلائل کا مجموعہ ہے۔ علم صاحب
کر کے حدیث مذکورہ جلد جسے اس نے تیار کر دی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب ترمذی اللہ
چار جلدوں میں ہے۔

غالب احادیث کے متن ترمذی اور شرح کے مطالعہ کے لئے یہ دونوں میں کافی ہیں اور
اس سے ان شاء اللہ بہت بہتری ملے گی۔ جہاں تک علم حدیث کا مطالعہ کرنے کے لئے کاغذی ہے اس
پر اور احادیث بہت سی کتابیں ہیں لیکن ان میں سے۔۔۔ ابھی کتاب کوئی ہے۔ میرے خیال میں ہے کہ
اور وہ ملے ہوئے ہیں جس میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک پرستے مناسب علم انسان
کا کٹر بھی صاف کی کتاب کو احادیث کی علوم اللہ حدیث ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ ترجمہ عربی
یا لکھتے کے لئے بڑے بڑے کیا تھا۔ یہ ترجمہ کی بار بار چھپا ہے۔

بہترین، غرض سب سے اہم چیز ہے۔

اس پر کمال تفصیل سے سمجھا رہی ہوں۔

مجھے تو کور کا خیال ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہے۔

یہ انہی سے جو پہلے کہہ دیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے ہاں ہیں جو ہمیشہ سے
اس پر غور کرتے آ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ بخاری میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں ہے۔

جنوری میں چھٹی گئی، ادا بیٹ میں دو ساتھی سارنی بھیجے ہیں۔ نہیں یہ یاد رکھتے کہ کونسی ادا بیٹ میں بھی بعض ادا بیٹ ہیں کہ ان پر قتل کرنے کے لئے دھمکے لگا دیئے گئے تھے۔ پڑنی ہیں، اسی حالت میں ان پر اس سرمن میں یہ باغیہ کیا گیا ہے اور کسی بھی جھٹ ہے۔ ان میں صرف لفظ "کونسی" کو یاد رکھنے کوئی فیصلہ ناغیر محسوس کے لئے ادا بیٹ میں ہے۔

مفتی اعظم پاکستان اسلامیہ کونسل پاکستان

شعبہ بخاری کی تعداد زیادہ ہیں۔ مسلم کی رقم تیرہ لاکھ، بعض خصوصیات سے مسلمان زیادہ ہیں۔ بعض بخاری کی زیادہ ہیں۔ مجموعی طور پر بخاری کی تعداد کی تعداد زیادہ ہیں۔ اس سے امت کے عام طور پر بخاری حق تو پہل و جبرہا ہے۔ لیکن اب اللہ کے رسول کے عالماء، سب سے دور رہے۔ سب سے پہلے پہل و جبرہا۔ دوسروں میں جو کچھ قرآن سے تو بخاری بخاری بخاری زیادہ بنتا ہے۔

فصلنامه علمی و پژوهشی، بهار و تابستان ۱۳۹۵، شماره ۱۰، ۱۰۵-۱۱۸

49

[illegible]

سونا نام، لکھتے بارے میں بھی تو میں نے اتنی تفصیل سے عرض کیا ہے۔ ایک ہی تو یہ تھی کہ اس میں سویت کے علاوہ بہت سی دوسری زبانیں بھی شامل ہیں۔ تو عادیٹ نہیں ہے۔ اس میں امام باکرت نے اپنے فرمودات اور فتویٰ بھی شامل ہیں جو عادیٹ کا موضوع نہیں ہے۔ یہ نکلے سولہ ایسے ایسے عادیٹ کا مجموعہ نہیں ہے اس سے بہت سے لوگوں نے اس کو خاصہ دین کے مجموعوں میں شامل نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جو صرف عادیٹ شامل آئی ہیں۔ دوسری کی سما کی کچھ بخاری اور مفہ میں تفصیل میں آئے ہیں کچھ بخاری اور مسند کو حنین قرار دیا گیا تو امام باکرت نے وحالی عادیٹ اور خود مختار بھی شامل ہو گئیں۔

وہ بخاری نہ صرف کچھ ہی جملہ ہیں بلکہ کچھ مسند حنی بھی شامل ہے۔ یہ بات ہے۔

آپ ضرور پڑھنے کو کہتے ہیں کہ آپ موطائے چشمتی۔ موطائے حنفی۔ بہ Benten Track اس کو مطلب ہے اور اسے نیز یہ وہ مستعار سے زیادہ وقت و زور ہے کہ امام باکرت نے چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا۔ کو یا Benten Track جس نے حضور اور صحابہ کے زمانے سے جس دور رہا ہے اور لوگوں نے لے لیا۔ اسے غرض ہم بتا دیا بخاری مسند بہ چشمتی یا بہتے۔ لیکن اگر ہمیں کوہ میں یا صحابہ میں کوئی ایسا کتاب وغیرہ کی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مسند سے اسٹافیا کی گئی ہے۔ تو آپ کے لکھنا۔ یہ صحیح بخاری ہے تو اچھی بات ہے۔ آپ نے یہی جملہ وقت ہو جو اس کے سب سے زیادہ قارئین بھی شامل ہو گئی۔ اس کا دور دورہ اور وقت و حصہ دیتا ہے۔

بہت مسند و اسلام جمع
وہ دور دورہ و مسند و اسلام

چوتھا خطبہ

روایت حدیث اور اقسام حدیث

جمعہ ۹ : ۹ جون 2003

روایت حدیث اور اقسام حدیث

علم حدیث طبعی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم روایت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کو علم روایت کہتے ہیں۔ علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک سے لے کر ہم تک پہنچتا ہے۔

روایت اور روایت

روایت اسناد، راوی، راوی کا سچا یا غیر سچ ہونا، راوی کا کردار، اس کا حافظہ یہ ساری چیزیں ہم روایت میں زیر بحث آتی ہیں۔ علم روایت کی زیادہ تر حدیث کے متن اور اس سے پر ہوتی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی سے عبارت ہے۔

ہم آپ کے سامنے آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس میں مجھ سے بعض چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے اور ساری صبح سنہ اس میں شامل ہیں۔ صبح سنہ کا کھل اسطرح ایک جلد میں چار سو ایک دوست نے شائع کیا ہے۔ جس میں ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔

میں ایک حدیث پڑھا ہوں اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے اور علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب نہ یہ ہے۔ کتاب الایمان کا باب نمبر پانچ ہے جس کا عنوان ہے باب فی الاموال الفصل فی ما یجب منہا۔ اچھا اور افضل اسلام کونسا ہے یا کس کا ہے۔

.....
 ۱۔ احادیث صحیحہ میں بھی من جہتہ انصر یعنی قابِ حدیث میں، قال حدیثاً، ہو مراد
 من عدلہ میں اس پر وہ عن ابن مرہ، عن ابن مرہ، عن ابن مرہ، قال، قالوا ما روي عن الله يتكلم
 الاسلام افضل، فاذل من سلج الدملج، من لسانہ ۱۰۰۰

یہ عبارت جرم میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس میں دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں
 مجاہد آئے ہیں۔ یہ ان راویوں کے نام ہیں جن کے ذریعے یہ حدیث امام بخاری تک پہنچی۔
 سعید بن جبلی، ابن سعید القرظی، امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث اسی مجاہد سے
 میرے والد نے بیان کیا۔ جی جی بن سعید القرظی نے وہ سچے سچے کہہ ڈالا وہ نہ تھا نہ نہ
 ابی ہریرہ، ابی ہریرہ مشہور صحابی حضرت ابوسنی اشعرؓ کے ہوتے تھے وہ اپنے دادا ابی ہریرہ سے
 روایت کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد حضرت ابوسنی اشعرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک یہ
 سند بجا اور سند سے متعلق جتنے بھی مسائل اور معاملات ہیں وہ علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔
 ان و ناری طاعت حدیث یا ناری نقد حدیث بھی کہتے ہیں۔ یعنی حدیث سے باہر جو چیزیں ہیں
 ان کا مطالعہ کر کے اور حدیث کے دور (Source) اور ماخذ کا مطالعہ کر کے یہ پتہ چلایا جائے
 کہ اس حدیث کا دور کیا ہے۔ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ روایت جن سے پہنچی، بیان دولی
 چین، یہ کون لوگ تھے؟ کن صفات کے حامل وہ تھے، ان کی صفات کی بات کرتے ہیں۔
 انہوں نے جس راوی سے روایت بیان کی ہے اس سے ان کی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔
 امام بخاری پہلے یہ تحقیق کرتے ہیں کہ واقعہ ملاقات ہوئی ہے اور نتیجہ انہوں نے کسب فیہ
 ہے۔ امام مسلم کے نزدیک یہ تحقیق ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ دونوں صحابہ ہیں۔ اور ایک عاتقہ
 رہتے تھے وہ دونوں کی ملاقات ممکن تھی تو امام مسلم کے نزدیک عام روایت نے لئے کافی ہے وہ
 آگے مزید تحقیق نہیں کرتے۔ اس کے برعکس امام بخاری یہ تحقیق بھی کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات
 بہت بھی ہوئی ہو۔ وہ اس کے بعد وہ ان سے روایت لیتے ہیں۔ یہ مادے مسائل علم و ہدایت
 میں زیر بحث آتے ہیں۔

محقق حدیث

اس کے بعد متسن حدیث کا معاملہ آتا ہے یعنی اس ارشاد کریمی کا ذکر صراحتاً کرنا

پوچھا کہ بار رسول اللہ کو کون سا اسلام انھیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس اور شراذہائی کا مطالعہ کہ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے کوئی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جس فنی کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی، اس فنی کا علم ہے علم و ادب۔ ہم پہلے علم و ادب کی بات کرتے ہیں۔

علم و ادب

علم و ادب میں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی چاہی ہے کہ راوی نے حدیث کا نقل کیسے کیا۔ علم حدیث کے بارے میں راوی کے دو کردار ہیں۔ ایک کردار تو اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث حاصل کی جو وہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا کردار اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی۔ ایک کو نقل کہتے ہیں اور دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ نقل کا ترجمہ انگریزی میں آپ reception کر سکتے ہیں۔ نقل کے اصطلاح یہاں بڑی سنی فیر ہے۔ نقل کے لغتی معنی تو چوبہداشت کرنا یا کسی ہماری چیز کو اٹھانا۔ یہاں نقل حدیث کے معنی ہوں گے حدیث نبوی کی بعد کی ذمہ داری یا امانت کو اٹھانا۔ ادا کا ترجمہ آپ delivery کر سکتے ہیں۔ جب اس نے حدیث کو اپنے شیخ سے receive کیا تو کہا جائے گا کہ راوی نے حدیث کا نقل کیا۔ پھر جب راوی اس حدیث کو دوسرے لوگوں سے بیان کرے گا، تو دوسرا کو deliver کرے گا۔ یہاں کہہ دیا کہ اس نے حدیث کی یہ امانت ادا کر دی۔ ادا کے خلاف بھی امانت اور ذمہ داری کا مفہوم موجود ہے۔ یہ دالگ، الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ انتظام اور الگ الگ شرائط ہیں۔

سماخ

سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نقل حدیث سے کیا مراد ہے۔ نقل حدیث یعنی جب راوی حدیث کا سواۃً مسلسل کر رہا ہے تو اس کے طریقے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو صورت کلمہ ہے کہ انہوں نے برادر راست اپنے استاد یا شیخ کی زبان سے سنا ہو، شیخ نے حدیث پر حد کرنا کو سنائی ہو اور سنائے کے بعد اجازت دی ہو یہ طریقہ مان لیا جاتا ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے۔

اس کے بعد، وسط طریقہ آتا ہے قرات کا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاکر نے استاد کے سامنے قرات کی، اور قرات سننے کے بعد استاد نے اجازت دی، تاکہ تیسری قرات درست ہے اب یہ تمام حتمی ہے میرے سوال سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔

اجازت

تیسری اجازت کا ہے۔ اجازت سے مراد یہ ہے کہ استاد نے کسی صاحبِ محبوبہ، جس کے علم، اخلاص اور تقرنی پر استاذ بھروسہ ہو، یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ یہ شخص حدیث کا علم رکھتا ہے، کسی نامعلوم حدیث کے روایت کرنے کی اجازت اس کو دے دی ہو۔ اجازت کا یہ طریقہ تمام بھی رائج ہے، مانجھی میں بھی رائج تھا۔ ایک دوسرے کو اجازت دینے کا یہ طریقہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ چاہا آدیا ہے۔

یہ سننا ہے جو وہ میر جوڑے، معیاری سمجھے جاتے ہیں، لا مرجع، حدیث کی ادویت، نبی تین طریقوں سے آئی ہیں۔ زیادہ تر آج کے طریقے سے، اور کچھ حدیث قرات کے ذریعے اور تھوڑے حدیث کے ذریعے۔ جو بہت تھوڑا ایک برائے نام ہے۔ ان تین طریقوں کے علاوہ صحاح ستہ میں کئی، اور طریقہ نقل سے آئی، وہی کوئی حدیث شریف نہیں ہے۔

مناورہ

اس کے علاوہ ایک اور طریقہ سہول کا طریقہ ہے۔ سہول سے معنی حوالہ نہ دینا کسی بہ سہولت و نام نہادوں سے مراد ہے کہ سننے کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ رکھ دیا جائے۔ اس میں ایک حدیث ہے۔ یا سونے یا پانچ سو ہیں، وہ حدیث کا مجموعہ، یہی طور پر کسی کے حوالہ کرتے کہ کہہ دیا جائے کہ میں یہ کتاب آپ کے حوالہ کر رہا ہوں، اور اس میں جو روایات ہیں، آپ سن لو میری طرف سے جو ان کر سکتے ہیں۔ مناورہ کا طریقہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں رائج نہیں تھا۔ بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدفن ہو گیا، کہ میں مرتب ہو گئیں، مجموعے مختلف طور پر تیار ہوئے، تو پھر مناورہ کا طریقہ بھی رائج ہو گیا کہ ایک شخص کو مناورہ ہو، جو کسی شاکر کو دیا

نہرتے تھے اور کہتے کہ یہ لو اور اس کی بنیاد پر تم روایت کر سکتے ہو۔ یہ طریقہ صحیح تھا کہ آپ کو انداز ہو گیا ہوگا: اتنا معیاری حریق نہیں تھا، سوانح سن میں کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی کتابیں جو طبقہ وہہ کی کتابیں ہیں۔ ان میں بھی اکثر و بیشتر احادیث اس طریقہ کے مطابق نہیں ہیں۔ ان کا کوئی حدیث میں ملنے کے مطابق ہوگی تو ہوگی۔

مکاتیب

اس کے بعد پانچواں طریقہ تھا، کتابکار کہ کسی استاد نے شاعر کو کوئی حدیث سمجھنے بھیج دی اور اس کے بعد اس کی عبادت بھی دے دی، یا شاعر کو نے، شاعر کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ فلاں حدیث یا اس مضمون کی کوئی حدیث نہ آپ کے ہم میں ہے تو براہ کرم مجھے مطلع فرمائیں۔ استاد نے تحریریں طوریہ خفا سے ذریعہ مطلع کر دیا۔ یہ طریقہ مکاتیب کہلاتا تھا۔ بظاہر آپ میں سے بعض کو خیال ہوگا کہ اس کا وہ پہلے ہو چاہیے لیکن محدثین کے نزدیک اس کا وہ بعد میں تھا۔ اس لئے کہ وہ اس زمانہ کے ذرا وقت کے حساب سے جب سفر کرنے میں چھ مہینے اور سال سہل ملک جایا کرتے تھے۔ یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ ایک شخص کے پاس جو تحریر پہنچی ہے جو فرض سمجھے کہ یہ شاعر یا مسمر قد یا بخارا سے لکھ کر کسی نہ بھیجی اور کاہرہ میں کسی نہ پاس آئے گا۔ کہ یہ بھیجی۔ اس وقت ہر مہینے ہوئے شخص کے لئے یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ یہ تحریر اسی استاد یا شیخ کی تحریر ہے جس کی بی بی ہارن ہے یا کسی اور نے لکھ کر اس کی طرف منسوب کر دی ہے۔ لہذا وہ اس کا امکان موجود تھا۔ آج تو یہ امکان موجود نہیں ہے۔ آپ کا کوئی خط ملو دی عرب سے آتا ہے تو آپ مبالغوں پر معلوم کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ خط انہی بزرگ کا ہے کہ نہیں ہے۔ اگلی مرتبہ جائیز تو تصدیق کر لیں آج اس طرح کی تصدیق کرنا بہت آسان ہے۔ آج اگر تحریر کے ذریعے حدیث کی روایت ہو کر آتی تو اس کا درجہ بہت اونچا ہوتا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ جب یہ تصدیق اور تحقیق بہت دشوار تھا اس لئے محدثین نے اس راہ کو بعد میں رکھ لیا اور یہ پانچواں اور بہت ہے۔

اعلام

چھٹا درجہ اعلام کہلاتا تھا۔ اعلام کے معنی یہاں مطلع کرنا اور بتا دینا۔ اصطلاح میں احادیث سے مراد شیخ کی طرف سے حدیث کے طاسب نمونہ کو یہ بتا دینا کہ فلاں جگہ فلاں تحریر یا فلاں شخص کے

یاد بخواند کہ جس وقت شہدادت میں اور جمع ہری طرف سے ان کو کھینچنے لگے، وہ اس نے ہر روایت کے ساتھ جو صحیح مسند میں ہے طریقہ بھی لکھا۔ ان اعلیٰ درجہ کے طبقہ میں بھی اس کتاب میں جس کے بعد اختصار رکھیں یہ کیا۔ یہ طریقہ بہت بعد میں ان کتابوں میں چھپا کر کیا جو طبع و مبینہ فقہ پر کام کرتا رہا جس میں۔

چراغِ ہدایت کا طریقہ تھا کہ شیخ زہریہ کی کدھیر بے پاس جرجسوسہ ہے یہ ہر سال
ملائے انھیں کودے رہا جائے اور اسٹیشن کو اجازت ہے کہ وہ دوسری طرف سے اسٹیشن
روایت کرے۔ مسند امام احمد میں تجرہ روایات ہیں جو روایت کے ذریعے سے امام احمد کے
صحابہ کے عبد اللہ بن احمد کو پہنچا تھا۔

۵۲۰

اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک کتاب پر یہ مضمون اور غرض کی ایک جگہ پر مبنی نہ
ہو۔ جس سے تمام مضمون کا اطلاق ہو کہ اس کی بنیاد پر روایت اس وقت جائز نہیں تھی۔ اس وقت
کے لئے یہ مضمون یا مبنیہ اس وقت دیا جائے گا۔ جس سے روایت جائز نہیں تھی۔ یہاں وہ صاحب پر
تھا کہ کسی پر۔ بعد اس کی کوئی تحریر بعد میں کسی شخص کے ہاتھ سے ہو اور اس کا بنیاد پر روایت کرے اس
طریقہ پر روایت نہ اس وقت جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ نص براہِ شریعت تھا کہ یہ تحریر جو دستیاب ہوئی
اسے یہ آقا کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جاوے تو ہے۔ یا بسبب یہ تحریر کسی کی تحریر کیا گئی
اسے اس پر کیا دلائل اس کی تصدیق کی تھی کہ یہ حق تھا کہ یہ ہے اس میں کوئی شخص کو خاصا دلائل موجود
تھا اس لئے وہ نہ دیکھتا تھا اور روایت کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن آج وہ دیکھتا ہے کہ روایت کی
دلیل سے کتابوں کی حد تک اجازت ہو سکتی ہے۔ اس ایک غیر شخص کو نشانہ سمجھتا ہے کہ اس کوئی حدیث
آجہ کہ اس کی روایت کرنے کی اجازت ہے اس لئے یہ صحیح حدیث نہیں ہوئی مانتے ہو ہو، چنانچہ
وہ ان لوگوں نے اس کی صحت اور اشرعیت میں مصداق ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے اس میں
وہ کہہ دینے اس کتابوں کی طرف دیکھ گیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس پر ایک کتاب ہے۔ آج ہی کے
لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کتاب کی کوئی ایک نسخہ بنائی جاوے جس میں غلط ہو یا احادیث

ہوں۔ اس لئے آج وہ جادو کا خریفہ بھی انتہائی ٹھنکی ہے جتن کوئی بھی خریفہ یعنی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آج میرے اور آپ کے لئے جو کچھ کہ ہم صحیح بخاری کا نسخہ سامنے رکھ کر اس میں سے حدیث بیان کریں اور تینوں کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا اور شاگرد گرامی ہے۔ یہ اٹھ طریقے خمس حدیث کے تھے اور یہی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے۔

فصل اول اور اداء

جب ایک شخص نے ان طریقوں سے حدیث حاصل کی تو یہ طریقے جس کے لئے عقل کے طریقے تھے، لیکن جس شیخ سے ان طریقوں کے ذریعہ روایت لی گئی اس کے لئے یہ طریقے ادا کے طریقے تھے۔ جب یہ شیخ آگے چل کر دوسرے تک یہ حدیث پہنچائے گا اور کسی کو یہ مصداقات deliver کرے گا تو اس کے لئے ادا ہو گا، اس کے لئے عقل ہو گا۔ عقل اور ادا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ روایت احادیث کے طریقوں کی حد تک یہ ایک ہی چیز کے درجے ہیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اجازت حدیث یا اجازہ کا خریفہ آج بھی رائج ہے، اس کی عملی صورت یہی ہوتی ہے کہ حدیث کے کسی بڑے مشہور شیخ یا استاد سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا۔ امتحان لینے کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ آپ کی صلاحیت اور استقامت آپ کو روایت حدیث کا اہل ثابت کرتی ہے، انہوں نے آپ سے مختلف جگہوں سے پڑھاؤ بھی سن لیا۔ اب چونکہ اس طریقہ سے روایت کرنے میں حدیث کے متن میں کسی کی پیشی یا اختلاف کا امکان نہیں ہے۔ اس لئے کہ کتابیں ہمیں دلی ہر جگہ بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ اب صرف یہ متن اور نصیب باقی ہے کہ آپ کی یہ صلاحیت ہے کہ آپ حدیث پڑھ کر اس کا متن آگے بیان کر سکیں۔ یہ یقین کرنے کے بعد وہ لکھ کر آپ کو سند دیتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔ اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے چلے آئے ہیں۔ میرے پاس بھی اس صرح کی بہت سی سندیں ہیں اور ایسے اہل علم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ جن سے سندیں ایک شرف اور اعزاز کی بات ہوتی ہے۔

یہ چیز اجازہ یا اجازت کہلاتی ہے۔ اجازت نصیب کتاب کی بھی ہو سکتی ہے کہ مثلاً انہوں نے صحیح بخاری کی کچھ احادیث آپ سے سنیں اور یقین کرنے کے بعد کتاب صحیح بخاری پڑھ

مگر کچھ سنتے ہیں، آپ کو اجازت دے دی۔ یہ بھی ہوا تھا ہے کہ چوخی صحاح ستہ کی اجازت ہو۔ یہ بھی دہکاتا ہے کہ اپنی خاص سند کی اجازت ہو کہ کئی سند سے جو کتاب میں سے پانچویں کی اجازت ہو۔ ان صریح کی مختلف شہیں ہو چکی ہیں انہیں یہ اجازت ہمیشہ تھیں اور جسے شہرہ سرور ہوئی چاہئے، غیر متعین اور ہم چروں کی اجازت چاہئے نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آج یہ کہے کہ میں نے آپ کو تمام اجازت کی روایت کی اجازت دے لی تو یہ کبیر چیز ہے اس لئے یہ چاہئے نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم اجازت میں بہت سے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں کوئی تمام روایت کی روایت کی بات ہے کہ وہ تمام روایت سے یا مزید یا اور دینے کے بہت سے کچھ ہوتے ہیں۔ انہیں مجھ سے مردوں میں بعض جگہ سے زیادہ مردوں نہیں ہیں۔ ان سے ضروری ہے کہ متعین ہوئے ہیں ان کی اجازت دی جائے۔ یہ بات تو یہ کہ روایت کی کسی حد تک یہ مرمری حقائق کے کراں بعد ہٹ گئی تھیں کتاب کی روایت کہتے ہیں کیا اجازت دے دی جائے اس وقت سے جب سے حدیث کی کتابوں میں جو کراؤ نکال کر عام روایتیں وہاں ہیں کسی قسم کی رد و بدل اور جہول چول کا امکان نہیں رہا یہ طریقہ اب بھی متعین ہوا ہے انہیں ان۔۔۔ اور وہ ہم اور کوئی اجازت کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی روایت کی اجازت ہے یہ آج بھی درست نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی درست نہیں تھا۔

نابینا جن کا میر نے انہی فائز کیا اور اس نے ایک نمونہ کی طور پر طلبہ کو دے دیا اور ان سے روایت کرنے کی اجازت دے دینا اس میں یہ شرط تھی کہ منوالہ کے ساتھ ساتھ صریح سے اجازت دی جائے۔ ان روایت کے لئے یہ بیان کرنا کہ اس کی اجازت نہیں ہے تو چہرہ ان کے حوالہ سے بخوبی لے لیا اس لئے کہ میں روایت کی روایت نہیں کر سکتا اور مثالی ہے۔ طور پر آج منوالہ کی شکل یہ ہو چکی ہے کہ آپ کسی شخص کے ہٹے اور وہ آپ کو صحیح بخاری کا ایک نسخہ دے دیں۔ تو یہ منوالہ ہوگا اور ان کی ہیا پر ان قدر دینے والے استاد کی روایت سے آپ کے لئے روایت کرنا ناخوش ہوگا۔ اس لئے کہ صحیح بخاری وہ نسخہ تھا میں جو چاہئے وہ چیز سے وہ نسخہ بخاری کی روایت کرنا ایک چیز ہے۔ اور وہ آپ کا حق نہیں ہے۔ بعد اور آپ کی ملاقات کا تعین کرنے کے بعد آپ کو اجازت بھی دے دے تو منوالہ معتبر ہوگا

درتھیں کتاب کا پیر اجازت کے معنہ میں بار دایت کے معاملہ میں منادہ معتبر نہیں ہوگا۔

جہاں تک مکاتیب کا تعلق ہے، تو مکاتیب کے ساتھ ساتھ اُترتین کے ساتھ روایت کی اجازت بھی شامل ہے اور یہ بھی یقینی ہو جائے کہ یہ تحریر فی بزرگ کی ہے تو روایت کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ ماضی میں اس کا قصہ ایسے ہوتا تھا کہ مثلاً ایک محدث نے اپنے کسی بزرگ استاد کو خط لکھ کر کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فلاں فلاں حدیث کے قصاں فلاں انداز یاہ روایات موجود ہیں، آپ براہ کرم اس کو متن مجھے نکل کر بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو متن لکھ کے بھیجا اور اس کے ساتھ درآوی بھی بطور کواف بھیج دیئے۔ ان کو انہوں نے جو مستند اور معتبر تھے، آئے شاگرد کے سامنے واقعاتی کہہ کر دے سامنے چٹانے اپنے علم سے یہ تحریر لکھی تھی اور اپنی یہ مہر لگائی تھی اور ہم اس بات کے متوا ہیں کہ یہ تحریر افیم محدث کی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو بھر اس کی بنیاد پر روایت کی جاسکتی ہے۔

امام بخاری نے ایک دستاویز پر مکاتیب مع ال اجازۃ مع اشہاد کی اجازت دی ہے۔ گویا اجازت، دو شرطوں کے ساتھ ہے، گواہی بھی ہو اور اجازت بھی ہو، یہ دو چیزیں جب شامل ہوں گی تو پھر عام مکاتیب سے اس کا دہرا دینا چاہئے گا۔ اس لئے امام بخاری نے اُن کی اجازت دی ہے۔ امام بخاری یا امام مسلم کے ہاں ایک دو احادیث جو مکاتیب کی بنیاد پر روایت آئی ہیں، اس کے اتفاق یہ ہیں احمد بن حنبل کتابہ بعضہ فلاں بزرگ نے مجھے تحریری طور پر اطلاع دی یعنی Hard Writing میں یہ لکھ کر اجازت دی۔ بعض جگہ اس کا بھی التزام ہے کہ فلاں فلاں موجود ہوں گی موجودگی میں جنہوں نے میرے سامنے حلیہ بیان کیا کہ پانی بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کو اجازت دی ہے۔

یہ قلم کے طریقے تو علم ہر نہایت سے متعلق ہیں اور ان کا براہ راست تعلق علم روایت سے ہے۔ دوسرا شعبہ علم روایت کا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس میں ایک محدث داخل ذرائع سے یہ قلم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ: روا شادات رسول اللہ ﷺ سے منسوب کئے گئے ہیں وہ واقعات رسول اللہ ﷺ کے اور شادات ہیں۔ علم روایت کو خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں اور علم روایت کو داخلی نقد حدیث بھی کہتے ہیں۔ خارجی نقد حدیث کا زیادہ دار مدار نقل پر ہوتا ہے۔ روایت کے بارے میں جو کچھ معلومات آپ کے پاس ہیں، روایت سے جو کچھ آپ سے بیان پایا: اس روایت

کے بارے میں اندازے جو قیود و باکوں کو کم و بیش دور کر دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں نفسیات سے آپ کو پہنچی ہیں۔ آپ کی نفسیات کو اس میں زیادہ دخل نہیں ہے۔ سوائے علم و روایت کا تعلق اکثر و بیشتر نفس کے معاملات سے ہے۔ سمجھنا روایت کا اکثر و بیشتر تعلق نفس کے معاملات سے ہے۔ آپ نے خواہ غور و خوض نہ کر کے دلائل سے یہ چاہا تو کہ یہ دشمنانِ ایمان رسول اللہ ﷺ کا ہونا چاہئے ہے یا نہیں ہونا چاہئے۔

علم و ادب سے جس قدر اور ایوانی سے زیادہ بحث ہوتی ہے، اور علم و ادب سے جس قدر تقویٰ اور ستم
سے قدامت سے تعلق ہے، بحث ہوتی ہے کہ جو ستم نفس کو ہے، اس کا ستم سے تقویٰ کیا ہو، کیا ہے۔
کمزور ہے، کہ ستم ہے اور جو ایوانی ستم میں ہے، وہ خود کو ستم دہ کے انسان ہیں، ان کا یہ
دات کہ ستم حدیث میں کیا بیان ہوا ہے، ستم کے لئے شدہ اصولوں اور نقلی ستم الی کی پران
میں اس کا بیان کیا ہے۔ یہ علم و ادب کا ستموں ہے، علم و ادب کا ستم اصول حدیث میں کیے گئے ہیں۔
علم و ادب کا ستم میں یوں ہے اور جس سے بحث ہوتی ہے، اس کا ستم ہوتی ہے، اس میں علم و ادب کا ستم
میں جو ستم ہے، وہ ستم کا بیان میں اور ستم کے معاملات ہیں۔

علماء اہل بیت میں جب ان کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو راویوں کی شرائط یہ ہیں
ان سے بحث ہوتی ہے، علم کی شرط نہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اور ان کی کتابیں ہیں
ان سے بھی بحث ہوتی ہیں۔ روایہ کی حد تک شرطیں اور تہذیب و ادب اور تمدن اس طرف سے۔

راہ کی شریک

اگر کسی سے پہلے شرط قرار ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس شرط میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس باب میں کوئی دلائل نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ مسلمان ہونا اب سے نہیں شرط ہے۔ لیکن اس میں تعذر مانا اختلاف ہے اور وجہ کہ ضروری صحابیوں کی ایسا واقعہ نہیں کرتے۔ یہاں یہ سبب نہ پہنچنے کا کوئی ایسا اثر نہیں کہی نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اس وقت سنا دیا۔ انکو ہو جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ بعد میں شرف صحابہ میں داخل کرنے کے بعد ان کو یہاں کر کے قرار دیا گیا۔ ہوسکتا ہے کہ اکثر و بیشتر صحابہ میں یہ ہے کہ جہاں کتاب ہے۔ مگر نئے کہ صحابہ کا شرف اس پر ہے کہ ان کی وجہ سے کسی صحابی کی وجہ انہوں نے اس میں شامل

نہیں کیا ہانا چاہئے۔ چونکہ صحابہؓ کے سب مدینہ میں اور صحابی ہونے کے بعد انہوں نے سلام سے پہلے ہی کوئی بات نہیں کہی تھی تو انہیں یہ کہنا کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی چاہئے اس لئے یہ روایت قائل قبول ہے۔ صرف ایک بات تو بعض محدثین کو ہوتی ہے وہ یہ ہونا ہے کہ یہی بات جس کے بعد جب انہوں نے حضورؐ کوئی ارشاد نہ فرمایا تھا تو محبت و عقیدت و احترام سے اس کو نہ ہوگا اور بخدا انتہام سے پاک ہے ہوگا ان تمام شائد اس وقت نہ پرا ہوگا جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی نظر میں شائد حضورؐ نے ارشاد کیا کہ وہ ایمان نہ دے جو بعد میں ہوئی تو اس سے میں حائل ہوا تھا کہ اس بات میں شک نہ کرے اور خدا کی قسم کو قنایہ نہ تھا کہ کتا یا نہیں تھا اس لئے اس قصہ نظر سے محض نہیں ہوا کیا ہے۔ اور صرف وہ روایات قبول کئے ہیں جن میں وہ حالات میں کسی غیر معمولی انتہام یا اختلافی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور چنانچہ اس طرح کی مثالیں بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی سلام سے پہلے ہی کوئی دعا پڑھ کر کرتے۔ اور اکثر بیشتر رسول اللہ ﷺ نے چھین یا نہ جانے انہیں انہیں اور حضورؐ کے ذاتی اور شخصی حالات و کیفیات کے بارے میں ہیں جس میں بہت زیادہ وضاحت اور مافکہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

مثلاً کے طور پر آپ نے غارِ حرا میں رسول اللہ ﷺ کے توہم ہونے کے ایک ساتھی جو آپ نے ساتھ کاروبار میں شریک تھے وہ بعد میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور سلام قبول کیا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ میں رسول اللہ ﷺ میں کوئی رونا و رنج نہ ہوا کہ آپ میرے شریک تھے اور آپ نے ابھی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہی تھی آپ نے ابھی کوئی نکتہ باقی نہیں کیا۔ ابھی کاروبار میں بھٹکتے تھے تو خدا ان کو کفر پہنچایا اور ہمیشہ سچی بات فرمائی۔ یہ سچی چیز ہے جس کے بارے میں کسی عالمی یہداشت یا انتہام کی ضرورت نہیں۔ یہ بات ابھی کسی خصوصی انتہام یا عقیدت و محبت کے ہر ایک ہر ایک سے ملتی ہے۔ اس طرح کی کچھ اور احادیث ہیں جنہوں نے بار بار یہ حدیث کی تائید و اعتراف پر مدعا کیا ہے کہ انہیں قبول کرنا چاہئے۔ لیکن صحابہؓ نے حاد و قیہ میں اس کے بارے میں کمریہ ثابت ہو کر گئے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے قرآن کی روایت قائل قبول نہیں ہے۔ یہ اس وقت صرف صحابہؓ کے ساتھ ہے۔

اسلام کے بعد دوسری شرط عدالت کی ہے۔ عدالت ایک جامع اصطلاح ہے جس میں

.....
 اچھے درجہ کا انسان ہو۔ کم از کم وہ بات اس نے سنی ہے اس کو سمجھ نہ سکا اس کو یاد رکھا ہو اور پوری سچ
 جو جہ کے ساتھ اس کو ہر ایسا کہ کسی سیاق و سباق کے ساتھ یہ بات درست و فراموشی گزرا تھی اور اس
 مفہوم کیا تھا۔ بے محسوس آدمی کی بات اور روایت کا اہل قبول نہیں ہے۔

یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک چھوٹا بچہ جو قتل کے وقت کم عمر تھا لیکن دواغلی کے
 وقت اس کی عمر ناقص کو پہنچ گئی اور اس میں بچے قتل و شہور پیدا ہو گیا، مثلاً پانچ چھ سال کا بچہ تھا، جب
 اس نے قتل کیا۔ تو کیا اب دس یا دو سال کے بعد وہ اس کو ادا کر سکتا ہے؟ مدد میں کی غالب ترین
 اکثریت کا خیال یہاں بھی یہی ہے جو اسلام کے بارے میں ہے۔ کہ عذاب کے بارے میں یا اتنا
 ہو سکتا ہے غیر صحابی کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بچہ پانچ سال کی عمر میں کسی نابالغ سے
 یا تنہا نابالغ سے کوئی حدیث سنتا ہے اور بعد میں باغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں ایک
 تنگ ضرورت پڑتی رہتا ہے کہ بچہ کو حدیث کا متن اور مفہوم صحیح طور پر یاد رہا ہو کہ نہیں رہا۔ لیکن اگر کوئی
 صحابی اپنا کوئی ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان کے اپنے بچپن کا ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کے کسی
 ارشاد غرضی، یا تقریر یا عمل سے متعلق ہے، زور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول
 ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت
 عبداللہ بن عمر، حضرت امیر مہدی مدنی اور اس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے
 بچپن میں بارہا حضور کی زیارت کی، بہت سے معافات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کیا اور وہ
 خود پر علاء اسلام نے ان کو قبول کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے بہت سے واقعات اسلام کے فوراً بعد

زیادہ تر حضرت علی سے مروی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے کئی واقعات حضرت علی سے مروی ہیں جب ان کی
 عمر دس بارہ سال سے زیادہ نہیں تھی۔ حضرت امین عباس کی عمر حضور کے انتخاب کے وقت تیرہ سال
 تھی۔ انہوں نے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں جو ان کے بچپن کے ہیں۔ یہ سب واقعات قابل
 قبول ہیں، اس سے کہ ان کے مروی صحابی ہیں، اور ان بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ کوئی
 کمزور چیز یا قطعاً یادداشت، چوتھی کوئی چیز بیان کر دیں گے۔ دوسرے تمام راویوں کے لئے یہ شرط
 ہے کہ انہوں نے نقل کی معنی کی حالت میں کیا ہو، البتہ قتل کے لئے بلوغ شرط نہیں ہے، اگر بارہ
 سال کا بچہ ہو، یادداشت اچھی ہو، مرلی ہاں ہو، اور ان سے ٹوک پر زمانے میں پائے جاتے ہیں، تو وہ
 حدیث قابل قبول ہے، تیسرے بارہ سال کی عمر کی حد تک کامل قبول ہے۔ لیکن اگر وہ قتل کے وقت

اتفاق نہیں ہے سو کہ اس میں مثل و شعور ہی نہ ہو تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔

سب سے اہم شرط جو چوتھے نمبر پر ہے وہ ضبط ہے۔ ضبط سے مراد یہ ہے کہ روایتی نے جو کچھ بتانا ہے کو پوری طرح سے یاد رکھا، پھر وہ چیز ہمیشہ اس کی یادداشت میں محفوظ رہی۔ کبھی اس کو بھلا جائیس، کبھی اس میں التباس نہیں ہوا، کبھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا اور روایت بیان کرنے تک، قلم سے لے کر ادراک، ضبط باقی رہا، کسی مرحلہ پر ضبط میں کوئی کمزوری یا غلط واقع نہ ہو۔ اور اس بات کی تحقیق اور تہقیق سب سے مشکل کام ہے جس کا محمد ثین نے التزام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کی کہ اس کا ضبط کسی مرتبہ سے تھا یا نہیں، کس مرتبہ پر رہا۔ یہ ضبط میں یادداشت کو نہیں کرتی، محمد ثین نے اس بارے میں بھی معلومات جمع کیں کہ کس راوی کی کتنی عمر ہوئی، اور عمر کے کس کس حصہ تک اس کی یادداشت محفوظ تھی اور اگر وہ عمر میں جا کر اس کی یادداشت جواب دے گئی اور غراب ہوئی تو کس عمر میں غراب ہوئی۔ پھر ملاقاتیں اور محدثین اس بات کا بھی التزام کرتے ہیں کہ راویوں کی یادداشت اور حافظہ کی تاریخ بھی معلوم کریں اور اس بات کی تحقیق بھی کریں کہ فلاں راوی کی یادداشت فلاں تاریخ تک تھی۔ لہذا اس میں تک کی روایات قابل قبول ہیں، اس میں کے بعد ان کی یادداشت میں کمزوری آئی شروع ہو گئی۔ لہذا اس میں سے لے کر اس میں تک کی روایات کی اگر دیگر تائید سے تصدیق ہو جائے خود قابل قبول ہیں اور فلاں سن میں اس کی یادداشت باقی رہا، جواب دے گئی تھی۔ اس سے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی روایات عالم ضبط میں تھیں اور دوسری روایات عالم ضبط سے زائل ہونے کے بعد تھیں۔ راوی کے لئے چوہ دربیانی شرائط ہیں جو برابر راوی میں پائی جانی چاہئیں۔ راوی کی ہر چادر شرائط کے بعد سند اور متنی کے بارے میں نہیں شرائط اور ہیں جو اگر موجود ہوں تو وہ حدیث قابل طور پر صحیح اور معیار بن سکتی ہیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ حدیث سے لے کر متناظر امور بتا دینی سے لے کر اور دوسری شرط یہ ہے کہ ذات راوی تک متعلق سند ہو اور در بیان میں کوئی منسلک نہ ہو تا ہو کہ وہ ایک سلسلہ بھی نہ ہو تا ہو اب تو وہ حدیث پر صحت کے اس معیار کی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو۔ راوی مستحکم ہے، اس میں عقل بھی ہے، ضبط بھی ہے، سہماں بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے اور منہ بھی

متصل ہے۔ لیکن وہ کوئی ایسی روایت نہ کرے جو سب مشہور مستند اور سب شد و احت سے مطابقت
 ہو۔ اس کی روایت کو مٹا دیجئے۔ اگر کوئی فقہ اور مستند راوی ایسی چیز بیان کرے جو عام روایات کی
 روایت کردہ روایات کے خلاف ہو اس کو مٹا دیجئے۔ اور تیسری شرط اس باب میں یہ ہے کہ اس
 کے بعد کوئی ایسی بھی ہوئی داخلی طبع نہ ہو جو اس کے معنی کو متاثر کر دے، غلط سے مراد کوئی
 ایسی کمزوری ہوتی ہے جو بظاہر زوائد میں نظر آتی ہے نہ متن میں، اور جیسے غالی توں کو اس کا
 پتہ نہیں چل سکتا، لیکن ایک ماہرین جو علم حدیث کا امام ہو اور علم حدیث کی ذائقوں کی جزوی اور کلی
 تفہیمات سے واقف ہو وہ یہ لگا سکتا ہے نہ اس میں یہ کمزوری بوجہ غالی ہے۔ اس پر شاید کمزوری
 یہ غالی روایات کہتے ہیں اور یہ علم حدیث کا سب سے مشکل کمن ہے۔

علم الحدیث پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ معرفت طبع الحدیث کے موضوع پر اس
 حدیث نے بہت کام کیا ہے اور اس بات کے اصول طے کئے ہیں کہ حدیث کی اگر کوئی نصت ہے
 تو اس کو سید دریافت کیا جائے۔ نصف کے معنی آپ کمزوری کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی داخلی
 اندرونی اور چھپی ہوئی کمزوری جس کا علم آدمی کو پہنچ نہیں چلتا۔ یہ تیوں چیزیں اس میں موجود نہ
 ہوں اور راوی چاروں شرائط پر پورا اترتا ہو تو پھر وہ حدیث صحیح حدیث سرائے گی۔

آپ میں سے کس کمی سے پوچھا تھا کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں جو حدیث صحیح اس کو
 کہتے ہیں۔ یعنی حدیث صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو اس میں کوئی غلط نہ ہو اس میں کوئی روایت
 شاذ نہ ہو کوئی اندرونی غلط نہ پائی جاتی ہو اور راوی میں چاروں شرائط موجود ہوں۔ گویا راوی کی
 چار شرائط ہیں اور حدیث صحیح کی بھی چار شرائط ہیں۔ راوی کی چار شرائط اسام، عدالت، عقل اور
 ضبط۔ یہ سات شرائط کس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث حدیث صحیح ہوگی۔

ضبط سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا قوت برداشت سے، ہر لمحہ میں کہتے ہیں،
 دقت ملاحظہ۔ جب راوی یہ واقعہ دیکھ رہا ہے تو اس کے تھے ذہن سے تھے حدیث کی ٹھیک میں پہنچے ہوئے
 تھے تو اس کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا جتنا چاہئے، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں keen observation
 minute observation کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جزو پوری طرح سمجھ لیں اور
 اس کے بعد بیان کریں۔

ان سات شرائط میں۔ تین کوئی ایک شرط ناپید ہو جائے یا دو شرائط، پھر سچ نہیں تو

.....
 ہیں ساری احادیث صحیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں صحیح احادیث بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں۔

ضعیف اور موضوع احادیث

دوسری طرف جو احادیث نا قابل قبول ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ضعیف اور دوسری موضوع۔ موضوع کو ہجاز احادیث کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ روایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ ﷺ سے درست نہیں ہے اور وہ حضور کے ارشادات گمراہی نہیں ہیں۔ موضوعات کے انکے مجموعے پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ مجموعے مرتب کئے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ ہم ان کم بچوں میں کتابیں ہیں جن میں موضوع احادیث جمع کر دی گئی ہیں، تاکہ لوگوں کو بچہ چل جائے کہ یہ حضور کے ارشادات نہیں ہیں۔

ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ مثلاً سند چوڑی کی پوری تحصیل ہے لیکن راوی یا داشت میں کمزور ہے یا عدالت میں کمزور ہے، راوی کمزور باتیں روایت کرتا ہو۔ گویا وہ حکم کھلا جھوٹا تو مشہور نہیں ہے لیکن اس کی روایات میں کمزور باتیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر اس کی شہرت جھوٹے کی ہے تو پھر تو وہ حدیث موضوع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو کچھ شکابات ہیں اور حدیث ضعیف حدیث کہلائے گی۔

یہ حدیث کی چار بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی ذیلی تقسیمات بے شمار ہیں۔ محدثین نے کم و بیش سوا اقسام بیان کی ہیں۔ ان سو قسموں میں ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں۔ یہ دفن ہے جس کی تدوین میں کم و بیش چار سو سال لگے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بہترین دماغوں نے اور اجماعی شخص ترین اور متقی ترین دانشمندیوں نے اس کی تدوین اور اس کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے۔ اس لئے جیسے جیسے خود غرض، دہاکا اور تحقیق ہوتی گئی تھی تحقیقی مسائل آتی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزر جاتا، نئے نئے مواقع اور نئے امکانات سامنے آتے رہے۔ کم و بیش سو قسمیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ مقدمہ ابن الصلاح، جو علوم حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور اپنے زمانے کی ایک منفرد کتاب سمجھی جاتی تھی، اس میں علامہ ابن

نہی بڑی تعداد نے تائید کی بہت بڑی تعداد تک پہنچایا۔ اس غرض سے کہنے والے کو یہ پتہ
 مہربانی کتاب حدیث نمبر ۱۰۰۰۰ میں ہے۔

تواتر کے درجات

تواتر میں تواتر الف و د م ت ج س ب کے ساتھ چار درجہ ہیں۔ روایت کا تواتر
 بالفاظ ہے یعنی اس کے الفاظ تواتر سے ہم یک جہتی ہیں۔ جس میں بعض اسی الفاظ کو دہرائیں اور
 بعض اوروں کی تعداد میں اضافہ نے یا کم کیا۔ تواتر کے گھر پر صرف وہ احادیث تواتر بالفاظ سے
 ہیں۔

تواتر الف یعنی اس کے الفاظ تواتر سے ہم یک جہتی ہیں۔ روایت کا تواتر
 بالفاظ ہے یعنی اس کے الفاظ تواتر سے ہم یک جہتی ہیں۔ جس میں بعض اسی الفاظ کو دہرائیں اور
 بعض اوروں کی تعداد میں اضافہ نے یا کم کیا۔ تواتر کے گھر پر صرف وہ احادیث تواتر بالفاظ سے
 ہیں۔

تواتر د یعنی اس کے الفاظ تواتر سے ہم یک جہتی ہیں۔ روایت کا تواتر
 بالفاظ ہے یعنی اس کے الفاظ تواتر سے ہم یک جہتی ہیں۔ جس میں بعض اسی الفاظ کو دہرائیں اور
 بعض اوروں کی تعداد میں اضافہ نے یا کم کیا۔ تواتر کے گھر پر صرف وہ احادیث تواتر بالفاظ سے
 ہیں۔

تواتر کی تیسری قسم ہوتی ہے تواتر قدر مشترک۔ جہاں سب روایت کے الفاظ ملے اگے
 اگے ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی اگے اگے ہوتا ہے لیکن ان سب احادیث میں ایک مصرع
 قدر مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تواتر قدر مشترک ہے۔ گویا یہ
 قدر مشترک حصہ اس طرح ثابت ہے کہ جس میں نہ کوئی نامل ہے نہ کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے۔
 وہ تواتر قدر مشترک کہتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر نمبرزوں کے اوقات
 کا مطالعہ اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ مختلف صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں تفصیلات
 کو بیان کیا۔ رسول اللہ نے وقت فوج مختلف افواج میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق
 و سباق میں اس کو بیان کیا۔ لیکن ان سب روایات کا قدر مشترک کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تلہر کی نماز اس
 وقت ہوگی جب سورج اٹھ جائے۔ فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب سورج صادق طلوع ہو جائے۔ یہ
 الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں نہیں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں
 موجود ہے۔ اس لئے یہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔

اس کے بعد ایک وجہ ہے تواتر حقد کا۔ کیا ایک طبقہ نے ایک پوری نسل کے ایک کام
 اس طرح کیا۔ اس کو دیکھ کر دوسری نسل نے، پھر تیسری نسل نے، پھر چوتھی نسل نے۔ یا کسی خاص
 طبقہ نے لوگوں کے کسی خاص گروہ نے ایک عمل اس طرح کیا۔ مثال کے طور پر ایک دلچسپ واقعہ
 بیان کرتا ہوں۔ احادیث میں مختلف ماپوں (Measures) کا ذکر ہے۔ مثلاً صدقہ فطر نے
 بارے میں ذکر ہے، یہ ذکوہ کے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں کچھ بناؤنی کا ذکر آیا ہے
 کہ صاع، نصف صاع میں نیز یعنی صدقہ فطر کے طور پر گندم کا نصف صاع دیا جائے۔ تو صاع
 سے کیا مراد ہے۔ اس زمانے میں ایسے پیمانے تو نہیں ہوتے تھے جو سرکاری طور پر شیعہ رہنماؤں
 ہوں۔ ہر ملحقے میں ایک ہی نام کے مختلف اوزان رائج ہوتے تھے۔ مثلاً جس پیمانہ کو ہم آج تک
 میر کہتے تھے اور اب گھو کہتے ہیں۔ یہ میر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً،
 میر ناٹھیری، میر شاہجہانی، الکا میر، کچا میر، طلاں میر اور طلاں میر وغیرہ۔ ہر میر کا اگے اگے وزن
 متعین ہوتا تھا۔ کوئی اسی قول کا میر ہے، کوئی چالیس تو لے کا ہے، کوئی ۲۰ قولہ کا۔ اسی طرح سے
 عرب میں صاع مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر
 ہوا ہے وہ کتابہ کہ اس کے مطابق آپ صاع قدر فطرہ اگر میں ایک حقین طلب بات تھی۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے تھے، انہوں نے وفہ میں رائج صاع کی بنیاد پر فتویٰ کیا کہ صدقہ فطر ہونے کے نصف صاع کے مطابق، یا کہ ایک۔ جب وہ مدینہ کو پہنچے تو یہ حکم یہاں کا صاع کو فہ کے صاع سے مختلف ہے۔ اس مالکیت سے ملاکات بتولی، اور نصف مولات پر تبادلہ خیال، جو اقوام مالک نے پوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ وہاں صاع جیسے کہ مدینہ میں ہے۔ امام مالک نے پوچھا کہ وہاں صاع، انہوں نے فرمایا صاع امام مالک نے کہا نہیں، مدینہ کا صاع اور ہے اور دوسری جگہوں میں اور ہے۔ اس پر امام ابو یوسفؒ کو تامل ہو۔ امام مالک نے اسٹیل دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت سے دانہ انہوں کو یہ کہہ کر لیا کہ ہاں چاہا صاع، لیکن دینے کا یہاں لے کر آؤ۔ وہاں اپنا صاع لے آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بیان آپ کو کہاں سے ملا۔ جواب ملا کہ والدہ سے ملے، یہ پوچھا والدہ کے پاس کہاں سے آیا؟ جواب دیا دارائے زمانے سے اس طرح سے یہ پتہ چلا کہ بیت سے لوگوں کے پاس فائدہ دینی صاع تھے جو رسول اللہ ﷺ نے زمانہ مبارک سے چھپے آ رہے تھے۔ یوں یہ ثابت ہو گیا کہ حضورؐ نے مدینہ میں یہی صاع اپنی حق۔

یہ قدرتی بات ہے کہ ایک خاص طبقہ میں مثلاً جوجہاں کا طبقہ ہے، اور حضورؐ کے زمانہ سے مدینہ میں جو بہت گنتا قرآن میں تو ان کے ساتھ ایک چیز چلی آ رہی ہے۔ یہ بھی قرآن کی ایک قسم جس پر امام ابو یوسفؒ نے اپنی رائے سے جو رد کیا اور امام مالکؒ نے اسے اسے اتفاق فرمایا۔ تو ان طبقہ کی ایک اور مثال عرض کرتے ہوں۔ امام یوسفؒ اور امام مالکؒ نے کہا کہ واعدہ ہے۔ اس کا ایک تشریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں بہت سے دھوکے نے اسلام قبول کر لیا اور وہاں اسلامی ایڈمنسٹریشن قائم ہو گئی تو ایک کسٹن نو جوان نے ابو محمدؒ کو، جن کی آواز بڑی چمکی اور اونچی تھی، اور انہوں نے چاہا پانچ دن میں جب تک مسلمان رہاں رہے، آؤ زین یاد کر لی تھی۔ ابو محمدؒ بہت غم میں تھے اور ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔ یہی کہہ کر ان کی عمر تیس سال تھی اور ان میں یہ لڑکی تھی، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو حیرت کی کا موزن مقرر کر دیا، اور یہ دیکھتے نے لئے کہ ان کو ان کی کیا کیا۔ ان یا نہیں، فرمایا کہ میں تمہارا سونہاں کا ایک جملہ تمہیں ملے گا۔ وہ ایک جملہ قرآن سے کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر حضورؐ اٹھارہ فرماتے تھے کہ ہاں تمہیک ہے، ابجو، پھر وہ زور سے کہتے تھے اللہ

اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح سے پوری اذان کے الفاظ ۱۰۰ مرتبہ پہلے آہستہ کہتے اور جب حضورؐ اس کے درست ہونے کی تصدیق فرمادیتے تو اس کے بعد وازر سے کہتے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے دو تین مرتبہ یہ کیا کہ خود تشریف فرما ہوئے، ابو محذورؓ نے آہستہ سے اذان کے الفاظ اپنے منبرؓ نے درست ہونے کا اشارہ کیا اور پھر انہوں نے زور سے اذان پڑھی۔

ابو محذورہ زکوٰۃ کی بھر اس طرح سے اذان دیتے رہے۔ اور ہر کوئی اذان کی روایت پوچھتا تھا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے سکھایا کہ پہلے اس آیت سے کہو بھڑور سے کہو۔ اس کو نسخہ صحیح کہتے ہیں۔ یعنی لوٹا، شروع سے ہے۔ امام ابو یوسفؒ حج کے لئے تشریف سے گئے۔ مکہ مکرمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام پوچھے۔ تو وہاں کے کئی لوگوں نے اذان و ترجیع کا طریقہ سکھایا کہ اذان کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آیت کہو اس کے بعد بلند آواز سے کہو۔ امام ابو یوسفؒ نے اس کی بنیاد پر فتویٰ دیا شروع کر دیا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کا۔ یزید بن اسودؓ تشریف لانا ہوا جہاں امام مالکؒ سے ملاقات ہوئی۔ یہ نہیں معلوم کہ اسی ملاقات میں یا کسی اور ملاقات میں۔ جب اذان پر بات ہوئی تو امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ امام مالکؒ نے کہا کہ ترجیع نہ سنت ہے اور نہ شرط ہے، امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ مجھ سے فلاں محدث نے روایت کی ہے، انہوں نے فلاں سے روایت کی ہے انہوں نے فلاں سے روایت کی انہوں نے فلاں سے روایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ابو محذورہ کو اذان سکھائی تو ترجیع کے ساتھ سکھائی تھی۔ امام مالکؒ نے فرمایا کہ یہ روایت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ اب امام ابو یوسفؒ کو حیرت ہوئی کہ میں حدیث صحیح کو چوری متحمل سند سے بیان کر رہا ہوں، ساری کی ساری شرائط پوری ہیں اور امام مالکؒ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث متحمل موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ میری روایت کو قابل قبول قرار دے رہے ہیں امام مالکؒ نے کہا نہیں۔ امام ابو یوسفؒ کو اور بھی حیرت ہوئی۔ امام مالکؒ نے کہا اچھا اس کا میں کل جواب دے گا۔ اگلے دن جب امام ابو یوسفؒ ملاقات کے لئے تشریف لے گئے تو امام مالکؒ کے ہاں بہت سے حضرات جیسے ہوئے تھے۔ امام مالکؒ نے ایک سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی فلاں مسجد کا مؤذن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اذان دیجئے۔ انہوں نے

اذان دے کر نکالی، اس میں ترجمہ بھی تھا۔ ان سے پوچھا کہ آپ تو یہ اذان کون سے مسلمان کی دے رہے ہیں؟ جواب دیا کہ اللہ کو نہیں، نے تمہاری صاحب باپ سے اذان کے والد۔ پوچھا ان لوگوں نے غلطی؟ جواب دیا ان کے والد نے اذان کو کون سے مسلمان کی دے رکھی تھی؟ وہ دونوں اندھا دیکھنے والے تھے۔ حدیث منورہ کی تمام صہد کے موزوں سے قید ایک کرنے سے یہ کہانی ان کے ہر اہتمام سے اس طرح سے اذان دینے پڑی ہے۔ اور یہ کہ باپ سے ہے والد اور والدہ سے زیادہ، جب سے یہ حدیث تمام ہے اس وقت سے اس طرح اذان دیتے ایک عرب ہیں۔ اور مالک نے کہا کہ یہ قرائن حقیقہ ہے جو ہم نے روایات انفرادی روایت سے نہ جانتے۔ یہ قرائن روایت جو آپ زکام ابو یوسف سے بیان کی ہے یہ ایک صحابی کی ایک تابعی کو روایت کا تابعی کی ایک تابعی کو ہے۔ اس کے متواہد میں صحابی روایت ہے یہ ایک طبقہ کی دوسرے طبقہ کے لئے اور دوسرے طبقہ کے قیام سے جنت کے لئے ہے۔ یہ زیادہ غلطی کا قائل ہے۔

تین وجہیں ہیں کہ کوئی مالک کا عمل میں نہ لیتا سمجھتے ہیں۔ اول مالک کا قصہ یہ ہے کہ ان کوئی ایک حدیث جو بھی ایک اولیٰ مروی اور اسے حدیث احمد کہتے ہیں اسے اس کی تصحیح میں آئے۔ اور وہ تو بہر حقیقت یا اس حدیث کے لئے سے متعارض ہو تو ان حدیث کے لئے اس ترجمہ کی جانے لگی اور اس روایت کو چھوڑ دیا یا نہ کیا۔ یہ قرائن حقیقی مثال ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی سمجھتے ہیں کہ قرائن کا فائدہ حقیقی اوقات و احوال میں کرتے۔ فعال، ہر حال ہر کہ صحت میں ہر طریقہ جو اس سے ہے۔ اور یہ کہ اس کے خلاف تمام کا مضمون سمجھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ پس اس میں صرف بعض حقیقی و قریبی حدیث میں ضرورت کا لحاظ رکھنا سنت اور شریعت کے مطابق ہو، اگر ان میں ایک طریقہ کار جلازم ہو تو اس کی تائید صحیح اس کے عام جوہر ہو تو اس کو خود اپنی دلیل سے۔ یا روایت میں قوی۔ یہ حدیثوں کا ان کا اور ان کا جاننا کا شریعت سے واقف ہونے کا تو نہیں چاہی۔ اس لئے نہیں ہے۔ تو اس میں بہت فرق تھا چیز میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ جہذا بہت حد تک مسلمانوں میں یہ چیز نہ ہے اس لئے کہ درست ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اصل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں میں رائج بھی ہو اور اس دور کے دور ہر دور کے مسلمان اس عمر شریعت اور قرآن و سنت کا ظہور رکھنے والے اس کو

میں کا حکم شریعت میں کیا ہے۔ اور فقہائے اسلام اور محدثین کے دور سے لے کر آج تک اس پر عمل درآمد ہوتا چلا آرہا ہے۔ بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ اگر خبر واحد خبر صحیح ہے تو ہر مال میں واجب التعمیل ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ بعض فقہاء کا، جن میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر خبر واحد سے شد و سنت اور ناس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کو ترجیح دی جائے گی۔ اور خبر واحد کا کوئی اور مفہوم قرار دیا جائے گا۔ اس پر خارجی عقول میں عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہی دوروائے نہیں بلکہ اور بھی آراء موجود ہیں اور ان کی بنیاد پر فقہی مسائل وجود میں آئے، واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام میں فقہی مسائل جتنے بھی بنے وہ اکثر دو چتر 75 یا 80 فیصد خبر واحد سے ہارے ہیں اختلاف عین بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، بعد سے کی باقی قسموں کے بارہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

امام ابو حنیفہ اپنے اس نقطہ نظر کی تائید میں ایک واقعہ استدلال کرتے ہیں۔ یہ ایک خاتون تھیں فاطمہ بنت قیسؓ۔ وہ صحابیہ تھیں اور بڑی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھیں۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں طلاق کا ایک مقدمہ آیا۔ کسی شخص نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔ اور طلاق دینے کے بعد کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حلاقہ خاتون حکایت لے کر حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے نکلنے کے لئے کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں مستطلاق کا حکم ہے جس کی جہ و نہد نہیں نقد دینے کے بھی پابند ہیں اور بائش دینے کے بھی پابند ہیں۔ حسب تم قہر مدت تک وہ یہ دونوں چیزیں ان کے ذمہ ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ اور تمام خلفائے راشدین کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد تصدیق (Confirmation) کے لئے جہ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ اپنے سارے علم و فضل کے باوجود حضرت ابو بکر صدیقؓ کا بھی یہی طریقہ تھا، حضرت عمر فاروقؓ کا بھی، حضرت عثمانؓ کا بھی اور حضرت علیؓ کا بھی، کہ بعد میں یہ کرام سے نہ وہاں موجود ہوتے تھے اس کو Verify کرتے تھے۔

چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام سے، جو وہاں موجود تھے، پوچھا کہ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے۔ اس پر یہ خاتون جنہ میں نے ذکر کیا یعنی فاطمہ بنت قیسؓ کھڑی ہوئیں اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں یہ

۱۰۔ امدادیت ستمبر ۱۹۷۲ء میں لکھنؤ میں ہوئی اور جو وہاں تھیں سب سے مروی ہیں۔ ان کی تعداد پانچ سات با
 در ہزار ہوئی۔ امامت کا پیشہ دہشت گردی تھا۔ باوجود کہ بعض امدادیت وہ ہیں جو ان کا کام نہیں
 نہیں دیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری ان ایک سبب و انگیز ہیں۔ خواہ اس کا نتیجہ ہمارے لئے
 پرے مرقی ہو تو اس کا نتیجہ بھی ہے۔ جیسا کہ ہمیں نے عرض کیا کہ سن میں بھی ہم وہ دہشت گردی
 خلیفہ میں بھی نہیں دہشت گردی ہے۔ جو امدادیت خلیفہ جس کو دہشت گرد بھی ہو گا وہی ہے۔ یہ
 نیچے ہو گا۔

۱۱۔ ان میں سے بھی میں نے خبر دے دی۔ اور بات بانیہ۔ وہ وہاں ہیں۔ میں نے ان اور
 امدادیت کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ وہ بات کہ ان کے لئے ہیں۔ انہیں نے کیا کیا
 کے ہیں۔ بعض نے اس کی بات کی ہے۔ انہیں نے اس بات کی بات کی ہے۔ انہیں نے اس بات کی بات کی ہے۔
 دیا جاتا ہے کہ یہ کسی شخص کے لئے ہے۔

۱۲۔ خواہ اس کا سر۔ اس کا تپا۔ وہ وہ ہے۔ اس پر کھنچ رہا ہے۔ اس کے قہر میں اس کا اتفاق
 ہو۔ جو کہ اس کے صحابہ کے ساتھ لی مروی کتابوں میں آئی ہو اس کا وہی ہے۔ اس کے نوچا ہے۔ اس
 امدادیت پسند ہیں۔ چند سے لیا وہ نہیں ہیں۔ اس کے لئے محمد نہیں ہے۔ اس کو چاہا کرتے ہیں۔

۱۳۔ اس کے بعد وہ امدادیت میں نہیں پائے جاسکتے ہیں۔ امام مسعودی مدنی اور ابو ذؤوف
 اتفاق ہے۔ یہ سب لکھنا ہے۔ ان کا بعد تو اس کے یہ یہ ہر امر اور دہشت گردی۔ یہ سب لکھنا ہے۔ یہ وہ
 اس کا تو اس کے مراد دہشت گردی ہے۔ یہ امدادیت سبب کی سبب کتابوں میں ہے۔ یہ سب لکھنا ہے
 دہشت گردی تو اس کے مراد ہے اس کے مراد ہے۔ اس کا وہی ہے۔ اس کا وہی ہے۔ اس کا وہی ہے۔ اس کا وہی ہے۔
 اس کے مراد ہے اس کے مراد ہے۔ اس کا وہی ہے۔ اس کا وہی ہے۔ اس کا وہی ہے۔ اس کا وہی ہے۔
 دہشت گردی ہے۔ یہ سب لکھنا ہے۔

۱۴۔ اس کے بعد وہ امدادیت میں نہیں پائے جاسکتے ہیں۔ امام مسعودی مدنی اور ابو ذؤوف
 اتفاق ہے۔ یہ سب لکھنا ہے۔ ان کا بعد تو اس کے یہ یہ ہر امر اور دہشت گردی۔ یہ سب لکھنا ہے۔ یہ وہ

۱۵۔ اس کے بعد وہ امدادیت میں نہیں پائے جاسکتے ہیں۔ امام مسعودی مدنی اور ابو ذؤوف
 اتفاق ہے۔ یہ سب لکھنا ہے۔ ان کا بعد تو اس کے یہ یہ ہر امر اور دہشت گردی۔ یہ سب لکھنا ہے۔ یہ وہ
 اس کے مراد ہے اس کے مراد ہے۔ اس کا وہی ہے۔ اس کا وہی ہے۔ اس کا وہی ہے۔ اس کا وہی ہے۔
 دہشت گردی ہے۔ یہ سب لکھنا ہے۔

۷۔ پھر وہ جو انعام بخاری کی شرط پر چوری میں نیکن بخاری میں نہیں ہیں۔

۸۔ پھر وہ جو مسلم کی شرط پر چوری میں نیکن مسلم میں نہیں ہیں۔

۹۔ پھر وہ جن کو بیحد چار اصحاب سنن نے روایت کیا ہو یعنی ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی نے۔

۱۰۔ پھر وہ جن کو بصری نسائی نے روایت کیا ہو۔

۱۱۔ پھر وہ جن کو بقید عمر نے روایت کیا ہو۔

یہ احادیث صحیح میں خبر واحد کے ساتھ درج ت ہیں۔ جو متواتر احادیث ہیں اولیٰ

درجہ سے ماوراء ہیں۔ ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔

جس کو حدیث حسن کہتے ہیں وہ صحیح کی وہ شکل ہے جس میں صحیح کی شرائط میں سے کوئی ایک آدھ شرط کم ہو۔ اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کی بے شمار قسمیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اس میں کئی اصلاح نے بیادیں قسمیں بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ قسمیں بیان کی ہیں۔ اب ان قسموں میں سے ہر ایک کا ایک الگ الگ تخم ہے۔

چند قسمیں مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں۔ انچھ قسمیں بیان کر دیتا ہوں۔

حدیث ضعیف کی اقسام

مرسل حدیث

حدیث ضعیف میں سب سے اونچی قسم حدیث مرسل ہے۔ مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی یا Openly۔ لیکن اصطلاح حدیث میں مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی نے براہ راست رسول اللہ ﷺ کا ارشاد منہ بہ منہ آپ کا عمل سہارہ لیا یہ بولادہ، میان میں سے پہنچائی کا اثر نہ کیا ہو۔ مرسل اور حدیث اکثر و بیشتر حدیث میں کی نظر میں کامل قبول نہیں ہیں۔ محدثین کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قائل نہیں سمجھتی۔ البتہ فقہاء کی کچھ تعداد مرسل احادیث کو قائل نہیں سمجھتی ہے۔ بشرطیکہ وہ کسی ایسے تابعی سے قبول ہوں جو فقہاء اور شریعت میں مہر آلی کی وجہ سے مشہور ہوں۔

اور شریعت کے کوئی احکام کہہ سکتا ہوں قرآن مجید و حدیث میں شریعت کے جو کوئی نظام آنے میں ان کے مطابق ہوں اور کسی ناجائز یا غیر شرعی سے مراد نہیں ہوں۔ غیر فقہیہ یا ہم مشہورہ یعنی سے انکر مراد یہ ہوں کہ وہ قائل قبول نہیں ہیں۔ اس کے پھر بہت سے اثرات ہو گئے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث مرسل ہے، ایک فقہیہ کے قول کی دوسرے نے قبول نہیں کی۔ اور مثلاً کسی کا مسلک اس بات سے مراد ان اصول اور اسے مختلف ہے۔ دوسرے ہیں کہ میں۔ عید بن الحسین کے عذر و باقی کسی کے مرسل قبول نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک مرسل حدیث قائل قبول نہیں ہے۔ سوائے سعید بن المسیب کے۔ مرانی کے جو سیدہ ابی بن شہید ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاکر و حاکم بھی سمجھے ان کے داماد بھی تھے اور پچیس تیس سال کے صوفی عمر بعد تک ان کے ساتھ رہے۔ ان کی مرسل امام شافعی کے نزدیک قائل قبول ہیں۔ حاکمی کے مرسل امام شافعی سے نزدیک قائل قبول نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرسل قائل ہیں۔ اور مرسل کا معنی یہ ہے کہ اسے قائل قبول ہے۔

محدثین میں سے جو مشرک کے نزدیک کوئی مرسل حدیث قائل قبول نہیں ہے۔ بعضی محدثین کے نزدیک کسی حدیث کی ضروری کوہ کرنے compensate کرنے کے لئے مرسل قائل قبول ہے۔ ایک حدیث شذا حسن لکھی ہے، کسی مرسل سے دیکھی اور ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح لکھی ہو جائے گی۔ کوئی حدیث حسن لکھی تھی، کسی مرسل سے اس کا ضعف دور ہو جاتا حسن عین ہوئی۔ ضعیف تھی، مرسل سے Reinforce ہوئی تو حسن لکھی ہو جاتی۔ کوہ حدیث مرسل ان کا معنی کے لئے قائل قبول ہے بقید چاروں کے لئے قائل قبول نہیں ہے۔

منقطع حدیث

دوسرے وجہ منقطع کا ہے۔ منقطع سے مراد وہ حدیث ہے جس میں یا تو کوئی راوی درمیان سے نکھر گیا ہو یا کسی مضمون کا ذکر کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر کہ آیا یا نہ کہ حدیثی راویوں میں صلاۃ میں رکعت یا نہ صلیح، یا معنی صلیح اور فایزہ صلیح قریشی نے ایک بڑے میاں نے بھو سے بیان کیا۔ اب بعد میں کہ قریشی نے قبیلہ سے وہ بڑے میاں بیان کیے۔ اس لئے انہی حدیث منقطع کہلاتی ہے۔ اس کا وجہ مرسل کے بعد آتا ہے۔ مرسل کا وجہ اس لئے اونچے ہے کہ تابعین تک اس کی سند پہنچے ہے، صرف صحابی کا نہیں ہے۔ اب ضرورتاً ہی اونچے وجہ کے ہیں تو

اس کا رد ہوا اس کے صاحب سے ہوا۔ لیکن متعلق میں جو نام لرا ہوا ہے یا یہم ہے تو کہیں یہ کہتے کہ وہ کون ہے۔

مصل حدیث

اس کے بعد مصل حدیث کا درجہ آتا ہے۔ مصل وہ حدیث ہے جس میں دو راوی مگر گھٹے ہوں۔ دو راوی گھٹے ہوں، دونوں مستند ہیں یا غیر مستند ہیں۔ یہ سارے احکامات وجود ہیں۔ ان کا نکتہ کس درجہ کا تھا، حقائق کس درجہ کا تھا، نقل کے وقت وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے یہ سارے مسائل جو حدیث صحیح میں تھے وہ پیدا ہوں گے۔

مذہب حدیث

اس کے بعد ایک فقہ مذہب اس کی ہے۔ مذہب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر misrepresentation کی ہو۔ روایت حدیث میں تریس کا ہر راج دوسری صدی میں شروع ہوا۔ اور اصل جب کسی چیز سے لوگوں کو محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے حصول کے لئے ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہو جاتی ہے اور مسابقت میں بڑائی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو نمایاں کرے۔ اب فرض کریں وہی قرآن کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ذکر فرحت اور اس سے بڑھتی ہیں، ان کا ذکر انھوں نے کیا، یہی شہرت عطا فرمائی، اس کو قبولیت حاصل ہوئی۔ اب فرض کریں کہ کسی اور نے بھی اسی خبر میں دین کا حلقہ شروع کیا۔ اتفاق سے ان خاتون کو کسی وجہ سے وہ شہرت نہیں ملی، تاہم وہ بھی ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اگر ان کے سوا وہ کہیں اور بنا کر پڑھائیں اور ایک خاتون آپ کے ہاں سے جائے پڑھانا شروع کر دینا اور دونوں جائے فرض کریں لندن میں دوسری کا حلقہ قائم کریں۔ آپ کے ہاں سے جانے والی خاتون ہر جگہ جائے فرض یہ بیان کریں گی کہ انہوں نے ذکر فرحت کے ہاں سے پڑھا ہے۔ اس کے برعکس وہ دوسری خاتون جب اپنے استاد کا نام لیتی ہیں تو اتنا کوئی نہیں کہتا۔ ان کی طرف لوگ توجہ جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ دیتے ہیں۔ اب اگر وہ خاتون نہیں کہ جس نے اسلام آباد کی ایک بڑی مستند خاتون سے عمر قرآن حاصل کیا ہے تو سنئے والا سمجھے گا کہ شاید ذکر فرحت سے علم حاصل کیا ہے۔ اس طرح کی غلط بیانی جوت جیسی ہے لیکن ایک طرح

.....
misrepresentation کی از کم **misrepresentation** ضرر ہے، یا اس سے کم از کم **misrepresentation** کا امکان ضرر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ولس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی چاہے جو کچھ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے سننے والے کو یہ تاثر ملے کہ اس نے کسی مستند آدمی سے باتوں کا اس آدمی سے روایت حاصل کی ہے۔ یا انہوں نے براہ راست حاصل کی ہو، اپنی سنائی ان کو مل گئی۔ اب وہ روایت کرنے کے رکھنا صاحب بیان کرتے ہیں، یعنی بیان ضرر کرتے ہیں، تو ان سے بیان کیا ہوگا، لیکن آپ سے بھی بیان کیا ہے کہ نہیں اور آپ کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں، اس دو درمیان میں مدف کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ احببہ فی حدیث یعنی میں نے یہ سنا۔ یا مجھ سے انہوں نے یہ بیان کیا، وہ آگے پیچھے اور کہا کہ فلاں صاحب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یا فلاں صاحب سے روایت ہے، لیکن کی روایت ہے، اس کو انہوں نے تھوڑا سا چھپایا۔ اس طرح کی احادیث کو ولس کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کام کیا واللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن محدثین نے ان کو چھپایا کہ یہ حدیث ولس ہے۔ ولس بھی حدیث ضعیف کا ایک قسم ہے۔

معطل حدیث

علمت کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہو وہ حدیث معطل کہلاتی ہے۔ معطل حدیث کا پتہ چلا، خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اور بڑی مشکل سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ کوئی حدیث معطل ہے کوئی نہیں۔ محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ علی الحدیث کے نام سے ایک الگ فن ہے۔ اور علم حدیث کے نون میں سب سے مشکل فن ہے۔

شاذ حدیث

اس کے بعد شاذ حدیث کا درجہ ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں ہرگز سب چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ قرآن پاک کے عام احکام کے خلاف ہے۔ ایک نئی چیز ہے جو حدیث کے احکام سے متعارض ہے۔ وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ **من رآه انما یخاف من الخلفاء**۔ یعنی ایک شخص راوی فقیر شراویوں کے مخالف کوئی چیز بیان کرے۔

اس کے بعد منکر حدیث کا درجہ ہے۔ کہ ایک ضعیف راوی دوسرے ثقہ راویوں کے خلاف کوئی چیز بیان کرے۔ مثلاً دو منکر ایک ہی چیز ہے۔ مثلاً دو ہے کہ جو ثقہ راوی سے آئے، منکر وہ ہے جو غیر ثقہ راوی سے آئے۔

مترک حدیث

اور آخری درجہ مترک حدیث کا ہے یعنی وہ حدیث جس کو ترک کر دیا گیا ہو، جس کے بارے میں آپ یقین سے اس وقت طبعیت کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ موضوع ہے اور حضور سے جھوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا خود راوی ایسا ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، یا اپنا راوی ہے کہ اس کے بارے میں نام شہرت ہے کہ اس کی یادداشت درست نہیں ہے۔ ایک محوطہ الکو اس قسم کا آدمی ہے، راوی بلاشبہ نیک آدمی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، لیکن واقعی طور پر اس درجہ کے نہیں ہیں کہ ان کی بات بھروسہ کے قابل ہو۔ ایسی روایت مترک کہلاتی ہے۔ یہ ناقابل قبول احادیث کی مختلف قسمیں تھیں۔

موضوع احادیث

آخری درجہ جس کو صرف مجازاً حدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع سے۔ موضوع سے مراد وہ بات یا قول جو غلط طور پر رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہو گیا ہو لیکن حضور کا ارشاد یا حضور کا فعل نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال یہ اٹھوگا کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ محدثین نے اسی لئے یہ راوی کاوشیں کیں جو ان چیزوں کا پتہ چلا یا کہ رسول اللہ ﷺ سے غلط طور پر جو چیزیں منسوب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو ہیئت واد رکھے گا کہ وہ نہیں آج جتنی بھی مذہبی کتابیں موجود ہیں، بشمول بائبل نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ اور دیگر ساری مذہبی کتابیں، وہ تاریخی اور علمی حیثیت سے ہماری موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث بھی تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں۔ تم ان کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ احادیث کس نے وضع کیں۔ کس زبان میں وضع کیں، جس نے وضع کیں وہ کس زمانے کا تھا، کس علاقے میں وضع کیں، اس کے

الفاظ کیا تھے، وہ الفاظ بعید ہم تک پہنچے ہیں۔ بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس نے اس میں لکھی تھی، حتیٰ طور پر یہ بھی نہیں تک ملے نہیں کہ موجود انجیل اولیٰ میں زبان میں لکھی تھی، کس نے لکھی، کہاں لکھی۔ غلام یہ کہ عیسا کور تاریخی طور پر ہماری موضوع احادیث میں ان کتابوں کی فہست کیں زیادہ مستند اور تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں جن کو آٹ لوگ نے بھی کتبیں مانتے ہیں۔ اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

موضوع: ہونے کا پتہ اس طرح بھی چلتا تھا کہ بعض اوقات لوگ خود اعتراف کر لیتے تھے۔ ایک شخص تھا، عائنا اس کا نام، عبد الکریم بن ابی الصوا تھا۔ یہ شخص خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں گرفتار ہوا اس کے بارے میں شکایت تھی کہ یہ شخص جو بولے حدیثیں گھڑ گھڑ کر لوگوں سے میں کرتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے۔ عدالت میں اس کے لئے سزائے موت کا حکم ہوا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ سزائے موت خلیفہ کے پاس لے کر بغیر ہوا کرتی تھی۔ آج بھی سزائے موت کو سربراہ مملکت کتب کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلا پایا اور خود بھی مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے چار ہزار حدیثیں گھڑی ہیں۔ اس نے اعتراف بھی کر لیا۔ جب سزائے موت کے لئے لے جانے لگے تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ آپ مجھے مواتور ہے میں نہیں ان چار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جو میں نے گھڑ کر پھیلا دی ہیں۔ ان پہلی حدیثوں میں طلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہارون نے کہا کہ تم ان چار ہزار کی فکر نہ کرو، اگر چاہیں ہزار بھی پھینا دیتے تو ہمارے ہاں شاہ بن اجمان جیسے لوگ موجود ہیں انہی سے معاملہ بخود اچھلتی میں سے چھان کر نکال دیتے ہیں کہ کیا چیز گھڑی ہے کیا غلط ہے۔ تو ایسے ماہرین حدیثین موجود تھے جن کا ہارون الرشید نے ذکر کیا، مثلاً شعب بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں جو چھان کر نکال دیں گے اور کھوئے اور کھرے کو الگ الگ کر دیں گے، ہم اس کی فکر نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے کھوئے اور کھرے کو الگ الگ کر دیے اور آج سب کے سامنے ہے کہ کیا چیز فسور کا رشتہ ہے اور کیا آپ کا رشتہ نہیں ہے۔

یہ تو مثال اسی کی ہے کہ جہاں وضع کرنے والے اور گھڑنے والے نے خود اعتراف کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے۔ لیکن اگر وہ اعتراف نہیں کرتا تھا، یا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے سب سے پہلے گھڑی، یا گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور مرگیا یا کسی فرضی نام سے پھیلا دی۔ اس کی توجہ

مثالیاں درجہ پچان خاء حدیث نے مقرر کی ہیں جو اکثر و بیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی ہیں، وہ موضوع اعدادیت کو، لگ جمع کیا ہے ان کے شروع میں وہ اصول بیان کئے ہیں جن کے نتیجہ میں اسی حدیث کے موضوع ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

اس میں سب سے بڑی پہچان تو الفاظ کا حصول ہے یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں، رکنا کما للہواء یا رکنا کما للملطہ۔ رسول اللہ ﷺ خاصیت و بلاغت کے لحاظ سے ترین معیار بننا چاہئے۔ حضور ﷺ العرب میں اوردنایا نے تسلیم کیا ہے کہ حضور ﷺ العرب ہیں۔ اس لئے کوئی ایسا جملہ جو گھٹیا احسن کا ہو یا گھٹیا عبارت پر مبنی ہو یا عبارت جمول رکھتی ہو اور خاصیت و بلاغت کے معیار سے ٹری ہوئی ہو وہ قطعاً رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہیں ہو سکتی۔ جن حضرات نے چودری ذوالنگی طلم حدیث میں گزاردی اور ماہیہ سال انہوں نے شب و روز حدیث کا مطالعہ اور کھانا کو دیکھ بھیرت اور دیکھ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ یہ اندازہ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ حدیث حضور ﷺ کا ارشاد نہیں ہو سکتی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذاتی Subjective Opinion سے رائے دے دیتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ اہل ربین حدیث کو محسوس ہو جاتا تھا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے، پھر تحقیق سے بھی ثابت ہو جاتا تھا کہ یہاں واقعی گڑبڑ تھی۔

ایک بحث نے صبح حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اب حضرو! حضورہ انصوار، حدیث صبح میں ہے۔ ایسی روشنی نفل معلوم ہوتی ہے جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے۔ اور حدیث مسنونہ کے بارے میں لکھا ہے کہ غلبۃ کظلمۃ الذلیل، حدیث مسنونہ میں ایسی تاریکی ہوتی ہے جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جب تحقیق کرتے ہیں تو یہ چلتا ہے کہ حدیثی اس میں یہ قبول ہے۔ بعض چیزیں ایسی حضور سے منسوب کر دی گئیں جو نام فاضل اور مشاہدہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض بڑی معکمہ نیز جسم کی چیزیں مشہور رک کی گئی ہیں مثلاً ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرزا جب یونان ہے تو فرشتہ کیو کہ کچھ کہہ رہا ہے۔ یعنی مرنے کے فرشتے سے کہا تعلق ہے۔ بالہ است غلام بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو بہت فضول قسم کی ہیں لیکن مشہور کر رہی گئی ہیں۔

بعض چیزیں جو غیر اخلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں، وہ بھی موضوع ہیں۔
 رسول اللہؐ کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات کوئی مہیا لفظ نہیں کہہ سکتا جو بے حیائی اور غیر اخلاقیات

پوچھی ہوں۔ لیکن بہت سی بے ہودہ اند ہے حیا غصہ کی چیزیں حضورؐ سے منسوب کر دی گئی ہیں۔ کس لئے یہ بے ہودہ چیزیں حضورؐ سے منسوب کر دیں؟ بعض لوگ خود پر کردار تھے، بعض نے محض کھیل میں کر دیں، مثر ادا کر دیں، کچھ نے ویسے ہی کر دیں، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں جن کا ابھی ذکر آئے گا۔

ایک اور چیز ہے، اور محدثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ کسی پھرنے عمل پر اتنے بڑے ثواب کا وعدہ ہو کہ جو غیر معمولی طور پر بڑا معصوم ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، مگر آپؐ موضوعات پر نظر ڈالیں تو آپؐ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ مثلاً ایک جگہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ کلمہ کہے تو اس کے ہر حرف سے ستر ہزار فرشتے پیدا ہوں گے۔ وہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے روانہ کیا کریں گے اور ہر دعا سے ستر ہزار فرشتے نکلیں گے۔ دعا دعا کریں گے اور قیامت تک اس کے لئے دعا کریں گے۔ یہ فضول کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی کلمہ شہادت پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ۔ لیکن یہ بات کہ اس سے ستر فرشتے پیدا ہوں گے وغیرہ، اس طرح کا کلام رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ صحیح بخاری پوری پڑھ لیں آپؐ کو اس طرح کی کوئی فضول چیز نظر نہیں آئے گی، صحیح مسلم میں نظر نہیں آئے گی، سواط امام مالکؒ میں نہیں ملے گی۔ اس طرح کی فضول باتیں اور قصے کہانیوں میں، واعظوں کے بیانات میں اور مکتوبوں اور دیہاتوں میں بڑی جلدی مقبول ہو جاتی ہیں۔ کہ عظم لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، اس لئے وہاں اس طرح کی چیز بڑھ گئی، حدیث کی صحیح کتابوں میں نہیں ملے گی۔ ایسی ہی کمزور باتوں میں حدیث کی کیفیات اور جنم کی کیفیات اور ان کی اتنی تفصیلات کہ چھپے کسی نے ظم نہ کی ہو اس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں گی۔ یہ بھی موضوع حدیث کی ایک علامت ہے۔

موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب

موضوع حدیث کیوں ہمارے سامنے آئی اور کیسے وضع ہوئی؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے سے سارے ہر بات کو لکھ لکھ کر جمع کیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی کا قول ہے، صحابی نے یہ سن لیا اور سننے والے

نے یہ سمجھا کہ شاید رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہوگا۔ نبیوں نے غلط فہمی میں اس کو ردولی اللہ ﷺ کی حدیث کے طور پر بیان کر دیا۔ حالانکہ وہ ارشاد کسی صحابی کا تھا۔ اس نئے محدث کو اپنی اصطلاح میں اس کو موضوع حدیث قرار دے گا۔ اس لئے کہ وہ حضور کا ارشاد نہیں ہے لیکن اصل میں وہ کسی صحابی کا ارشاد ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی بہت نیک اور عقیدہ والے انسان نے جو بڑے جذبہ دہلے اور قلعہ آدمی تھے لیکن عقل میں ذرا کم تھے، انہوں نے کسی کو کوئی عجیب بات بیان کرتے ہوئے سنا اور سمجھ کر یہ بات اچھی بات شاید حضور نے فرمائی ہو اور اس کو حدیث کے طور پر جان کر با شروع کر دیا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کسی سیاسی مصلحت سے اپنے اپنے اپنے سیاسی موقف کے حق میں احادیث بیان کرنی شروع کر دیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اور پہلی صدی ہجری میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے۔ کچھ لوگوں نے بدعتی کی بنیاد پر حضور سے ارشادات منسوب کر دئے تاکہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے لئے حمایت حاصل کر سکیں۔ ان سے اغاڑہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث حضور کا ارشاد ہو سکتی ہے کہ نہیں۔

اسی طرح سے بعد میں جب فقہ یا کلام یا عقائد میں اختلافات ہوئے تو بعض حضرات نے اپنی اپنی پسندیدہ اخصیات کے بارے میں احادیث تخریض کر حضور کی ذات سے منسوب کر دیں۔ مثلاً ایک شخص نے امام ابوحنیفہ کے بارے میں حدیث گھڑ دی کہ میرے بعد ایک شخص ہوگا جس کا نام ابوحنیفہ ہوگا۔ سراج امینی، سراج المنیر، یعنی وہ میری امت کا چرخہ ہوگا۔ میری امت کا چرخہ ہوگا، میری امت کا چرخہ ہوگا۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ اور فضول بات ہے۔

اسی طرح شاید کسی خطی نے بڑے عقیدہ تھا اس نے امام شافعی کے خلاف حدیث گھڑ دی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا کہ بغداد نہ، محمد بن عمر بن عبد اللہ علیہ السلام، امیر، امیر، کہ نوحہ واقعہ وہ میری امت کے لئے اچھا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ وہ ہوگا۔ امام شافعی جیسے ابتدائی متقی فقیہ بزرگ اور مجتہد کے بارے میں یہ فضول بات پھیلا دی۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث مبطل ہے۔

موضوع حدیث کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد آنے والے کسی انسان کا نام نہ کر دیا۔ جیسے کہ حدیث میں ہم کے ساتھ کوئی پیشین گوئی

.....
 بیان ہوئی ہے وہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ نے کسی خاص قوم یا پیشہ کے لوگوں کی برائی بیان نہیں کی۔ کہ مثلاً بصرہ کے لوگ برے ہیں، اور کوفہ کے اچھے ہیں، یا خراسان کے برے ہیں اور مصر کے اچھے ہیں۔ جہاں کسی علاقہ کی برائی ضرورت سے ضرور ہوئی ہے وہ حضور کی زبان مبارک سے الفاظ نہیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ قرآن پاک میں ہے لا تسعوا فروع من قوم کوئی قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ۔ تنہا نہ کہے۔ حضورؐ ویسا ہی کر سکتے تھے۔ کسی قبیلہ کا نام لے کر برائی کو ظالم قبیلہ کے لوگوں میں یہ برائی ہے یا ظالم علاقہ کے لوگوں میں یہ برائی ہے حضورؐ فرماتے تھے۔ اس طرح کی شنی احادیث ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ یہ کچھ علامات اور پہچانیں ہیں جو طرہ حدیث کے بہرین سے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع احادیث کا اندازہ ہوتا ہے۔

محدث جب حدیث بیان کیا کرتے تھے تو اس کے بہت سے اخلاص ہوتے تھے۔ ان سب کے درجہ ت الگ الگ ہیں۔ سارے یعنی امت کی زبان سے براہ راست سنا اور اس کی تصریح کرنا عقل کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ محدث سے براہ راست سنا۔ بغیر سنے کے بعد جب شرفاء کے بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کے حوالہ داتا ہیں اس کے قطع درجہات ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو تادیہ بیان فرما رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے براہ راست سنا اور وہ اپنی زبان سے بیان فرما رہے تھے۔ اس کی ایک مثال صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے کتاب سائلو حسی اور پہلا باب ہے کیف کناہ سائلو حسی عسی رسول اللہ ﷺ ہجرت کے بیان کرتے ہیں حدیثنا انہو بعدی قال حدیثنا سہیل بن یحییٰ بن سعید الحضاری قال احمری محمد بن ابرہم الضبی اور سمع علفہ بن الوفاص الثنی یقول کہ انہوں نے طاہر بن کاس الثنی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا سمعت عمرو بن الخطاب علی الثنی یقول کہ میں نے معمر بن عمار روئی کو یہ ارشاد فرماتے سنا قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ارجو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اصحابی ماکیما۔ یہ سب سے اونچا درجہ ہے جس میں محدث یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ اور استاد کو سنا اور وہ یہ بیان فرما رہے تھے۔

دوسرا درجہ ہے کہ کسی کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا۔ اس کے بعد ہے حدیث کہ

.....
 انیسویں نے ہم سے بیان کیا۔ حدیثات چند چتر ہے کہ سننے والے، امت مبارکے لوگ تھے۔ ایک
 سننے والا ہر وقت یہ امر کہہ رہا تھا ہے۔ سننے والے بہت مردے ہوں، کوئی ایک آدمی توبہ کا مرتبہ
 نہیں ہوتا۔ اس لئے جس توبہ کا مرتبہ ایک۔ وہ وہاں فعل ہوگا یہ نسبت اس کے جہاں توبہ کا مرتبہ
 بہت سے لوگ ہوں۔ پھر اسے کسی کاروبار ہے جس میں جا کر رہنے پڑا اور ساتھ ساتھ ملے ملے
 احباب کا گروہ ہے جس میں بہت سے شامروں نے پڑھا اور سب نے ملے ملے پھر ہے اس میں فوائد
 سببہ انہیں سمجھ کر ان کے لئے وہ وقت اور دوسرے لوگ کر رہے تھے اور میں بھی کن رہا تھا۔ نہ میں
 پڑھنے والا تھا نہ ان کے لئے وہاں میں سننے والا تھا پھر ہے انہی پھر انہی میں وہاں وہاں ملا۔
 جس قدر کہ تھی ان کے لئے وہاں ہے۔ اس اسلوب کو بہت کچھ تھا۔ انہی میں یہ
 نہایت تیزی ہوئی تھی کہ ان کے لئے وہاں کا طریقہ تھا کہ تھی۔ عہدہ انہی میں نہایت میں انہی
 کو اس میں ہے اب نہ وہی نہیں کہ انہوں نے پروردگار سے خواہ مخواہ میں نہایت خود انہی
 نہایت سے نہ تھا نہ، یا قول انہی میں نے یہ فرمایا کہ میں بھی دونوں میں انہی میں۔

انہی میں انہی میں جن نصیحت کے کام میں نے ذکر کیا تھا یہ نصیحتات وہ ہیں کہ جن میں امام
 بخاری کوئی سند بیان کیے بغیر قول نقل نہ کر کوئی چیز درج کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں
 آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ مثال آخری باب سے ہے آخری باب میں بخاری کی
 آخری حدیث ہے باب کا عنوان ہے باب فی اللہ تعالیٰ و فی اللہ تعالیٰ فی نفسہ جوہ
 اللہ تعالیٰ باب اس بات کے بیان میں کہ نہ توئی کا ارشاد ہے کہ ہمہ از قیامت ہر ایک کو لئے وہاں
 تراویح میں ہمیں گئے وہاں احادیث میں آدم و نوح و یونس و ابراہیم و اسماعیل کے بیان میں کہ نبی
 آدم کے مخالف نہ توئی کوئی کوئی کہنے گا۔ پر امام بخاری نے باب کا عنوان دیا ہے وہاں پھر کہتے ہیں
 کہ وہاں صحاح میں درج ہوتے ہیں، (ذی قائل) میں اور محمد بن عمر بن ابی شامہ ہیں۔ امام
 بخاری کی ہذا کتب سے (ذی قائل) وہاں پہلے انہی کے چنے تھے۔ یہاں امام بخاری کوئی سند نہیں
 لایا ہے وہاں۔ کہ وہاں صحاح میں نفسہ، اللہ تعالیٰ و فی اللہ تعالیٰ، یہ جو نقطہ کا ذکر کیا ہے تو امام بخاری
 نقل کر کے نہ انہی میں اللہ تعالیٰ و فی اللہ تعالیٰ ہوئی تھی کہ انہی میں قطع کر انہی کو لکھتے ہیں و مفادہ
 اللہ تعالیٰ و فی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی چاہا ہے کہ نہ انہی میں اللہ تعالیٰ و فی اللہ تعالیٰ و فی اللہ تعالیٰ
 حضرت عبد اللہ بن عباس سے مراد کہ امام بخاری نے بھی کسی سند کے نقل کیا ہے۔

دار ہیں، اس کا ٹیلی ویشن والے یا کوئی اور ذمہ نہیں لے سکتا۔ اس لئے کہ پہلے سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کوئی حدیث بیان کرے گا۔ اس لئے اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے بچے حضرت یزید کے بارے میں جو حدیث ہے کہ میری امت کی وہ حاصت ہو قسطی یعنی مہود و استنبول کو فتح کرے ٹی و عمامت جنت میں جائے گی اور اس پر امت کے سب ملکر یہ دے دیں تو میری حدیث صحیح ہے و صحیحہ کا ہے، ایک خاص خدمت کو اس میں قلمبندی ہے۔ اس موضوع پر مسند امام احمد میں دو حدیثیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث میں استنبول کی فتح کا صمدی ذکر ہے۔ اس میں یزید میرے خیال میں شامل نہیں ہیں۔ میں حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں نہ شخص مدینہ قبصرہ کو تم ضرور یا ضرور قبصرہ کے شہر کو فتح کر گئے، جو قسطیہ کے نام سے مشہور تھا، فلنسلم الاسیر اسیرا و نسیم حبس دلفظ النبیؐ۔ وہ امیر کھانا اچھا امیر ہوگا اور وہ لشکر کھانا اچھا لشکر ہوگا۔ قسطیہ کی فتح 1392ء میں ہوئی تھی۔ بہت سے نوک قسطیہ پر حملہ کرنے جاتے رہے ہیں کہ شاہ ان کے ہاتھوں فتح ہو جائے اور وہ اس بشارت کے مصداق بن جائیں۔ یزید نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح یزید کے مقد میں نہیں تھی، بلکہ محمد الفتح کے ہاتھوں مقد تھی جو عثمانی حکومت کا ایک بادشاہ تھا اور اسی لئے اس کو فتح کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے استنبول فتح کیا تھا۔ فتح کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے۔

مسند امام محمدی کی ایک دوسری روایت ہے جس میں ہے کہ ان لوگوں جیسے یزید و مدینہ قبصرہ مغفور لہم دیا اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ کہ وہ پہلا لشکر جو قبصرہ کے شہر پر حملہ کرے گا وہ مغفور لہم ہوگا۔ اس میں کچھ تغیر کا لفظ ہے، کیا اس سے مراد بخش حملہ کرنا ہے یا فتح کر لیا مراد ہے۔ بعض روایات میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد کہ ان کو عفو ہو پھر حملہ جس لشکر نے کیا اس کی سربراہی یزید کے ہاتھ میں تھی اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ اتنی سال کی عمر میں اسی لئے شریف لے گئے تھے کہ اس بشارت کے مصداق بن سکیں۔ چنانچہ دورانِ محاصرہ وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین محل میں آئی۔ استنبول میں ان کا سر اتر آج بھی ہے۔ اور آپ میں سے جو دہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی بار اس کی زیارت کی ہے۔ اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں خود سے مراد یہ ہے کہ جس حملہ یا کسل فتح۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کو اس کا مصداق

قراردیتا ہے اور کس کو نہیں۔

آپ نے کہا ہے کہ مفعولاً نے پہلے آئے دالے کسی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فرمائی لیکن قیامت کی نشانیوں کے مدام مدام کی کلام لگتا ہے؟

امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ اس میں وہی تو اتروالی بات یاد رکھیں۔ یہ احادیث صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے مروی ہیں اور صحابہ کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگوں سے مروی ہے۔ اگرچہ انفرادی طور پر یہ ساری احادیث قہر آفاق ہیں، لیکن ان میں کچھ باتیں قدر مشترک ہیں جن کو ہم تو ترقی قدر مشترک قرار دے سکتے ہیں۔ ان میں قدر مشترک کسی کا نام نہیں ہے۔ قدر مشترک یہ ہے کہ میرے بعد آخری زمانہ سے پہلے ایک ایسا قائد، ایک ایسا مددگار اور ہدایت یافتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جو میرے طریقے کو رو بارہ زندہ کر دے گا۔ تو اگر قدر مشترک کے اصول پر انکی بات مشترک ہے۔ باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ ان روایات میں بہت سی ضعیف بھی ہیں، لیکن کچھ روایات ان میں سے موضوع بھی ہیں۔ اس لئے جہاں نام کے تعین کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ بعض محدثین کے نزدیک موضوع ہے اور جو لوگ اس کو موضوع نہیں سمجھتے ان کے نزدیک وہ احادیث سب کی سب ضعیف یا زیادہ سے زیادہ حسن ظہور ہیں۔ اس لئے یہ اصول کہ نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، یہ اصول باقی رہتا ہے اور مہدی کی روایت سے ٹوٹا نہیں ہے۔ مہدی کی احادیث تو ترقی قدر مشترک سے ثابت ہیں۔ ان میں نام والی احادیث کا وہ درجہ نہیں ہے۔

غیر روایت کے موقع پر اس حدیث میں سب روایت کی روایت کو حواشی کی تفصیل کے بارے میں علامہ نے بھی لکھا ہے۔

نصف شعبان کے بارہ میں ایک حدیث آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بھی بہت نچلے درجہ پر ہے۔ پندرہویں شعبان کی کوئی نصیحت حدیث کی مشند کتابوں میں نہیں آئی۔ اور قرآن پاک کی جس آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر علی کا نام لیلۃ القدر ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اپنا ضم نام میرے لئے لکھی گئی ہے۔ چنانچہ اس میں ضم خود بخود ہے

وہا جا ہے اس کی نشاندہی فرماتا ہوں۔

کئے کی طرح بچھانے سے مراد یہ ہے کہ دونوں بازوؤں باؤں نہ پھیلانے جائیں بلکہ
تنبلیوں اور لمبی چٹائیوں سے تھکے ہوئے ہونے پر ہاتھ کو ٹھنڈا ہے تو اس کی ممانعت
ہے لیکن خواہ مخواہ اگر جسم کو سب سے نہیں اور کھپیاں زمین پر پھیل کر نہ رکھیں تو دونوں پر عمل
ہونا پڑے۔

چند روز پہلے ان کی طبیعت کی بہت بُرائی ہوئی تھی۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔

میر نے غور کیا تھا شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ اجازت اور منوالہ کے یہ طریقے کب سے وقت تک زیر بحث تھے۔ جب تک کتب حدیث مرتب اور حدیث اور مشائخ ائمہ کی تصانیف تھیں۔ اب ہر چیز مرتب ہو کر تاریخ ہو چکی ہے اب اس میں کسی کی بیانی اور حدیث و خلافت کی کوئی امکان نہیں ہے۔ لہذا اجازت اب بھی درست ہے اور منوالہ بھی درست ہے۔ مگر آپ کسی شیخ حدیث کے پاس جائیں اور وہ واقعی آپ کا امتحان لے لے کر محسوس کریں کہ آپ حدیث بیان کر سکتے ہیں تو پوری صحاح ستہ آپ کو دے کر اجازت دے کر آپ سے ہمہ شکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیں یا ناظر پر لکھ کر اجازت دے دیں۔ مجھے بھی ایک بزرگ نے یہ بے بنیاد بعد کلمہ کر اجازت دی تھی کہ میں علم حدیث چاہہاں ہوں۔ میرے پاس وہ تحریر بھی اجازت و وجوہ اس لئے آج کی کیفیت اور ہے۔ یہ غلط فہمی منوالہ کے بارے میں میں نے کی ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر کے اس طرح سے چھپی طور پر سے نکلا آتی تھی۔

آپ نے فریڈ کو دیکھ دیا ہے۔ سوچو، دل چاہے۔

یہ جو چوتھیں ہزار مرتبہ کا ذکر ہے یہ نئی کتابوں میں آیا ہے۔ علامہ سیوطی نے عقائد میں بھی تصانیف اور علامہ مذکورہ نے الحیر میں بھی کتب جمع ہیں۔ چنانچہ ان دونوں سے متعلق مباحث مفسرین فرقہ نے بیان کئے ہیں وہاں چوتھیں ہزار مرتبہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی لئے چوتھیں ہزار مرتبہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ سنت بھی حق کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یقیناً حق کے ذریعے نازل ہوئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ سنت وحی کے کس نام سے کہلاتی ہے۔ نازل ہوئی؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پاک نازل ہوا؟ اس بار میں ہمارے لئے قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے۔

۔ اگر کوئی کہے کہ چند دنوں کے بعد جو مذکر جانی ہے وہ صراطِ مستقیم ہے۔ تو یہ کفرِ اعلیٰ (دلی) اس لئے کہ جب کوہِ بڑے کے ساتھ مستقیم کیا ہے۔ اسی طرح اور دیر میں شیطان نے لفظِ خدا سے بے سیر اندکسب کہ شیطان تم میں سے ایک کے پاس جا رہا ہے اور خدا کو کہتا ہے۔ شیطان سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک کو معلوم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شیطان سے مراد تو طوائفِ آدمی سے جو اس کے ایک فلس ملک میں بیٹھ رہتے تو یہ غلط و گالہ۔ جب کوہِ بڑے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ خود رست ہے۔ یہ قطعی کہلاتی ہے۔ میں لئے کہ ان میں کوئی شبہ نہیں کہ شیطان اور صراطِ مستقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ جو دوسری رائے پیش کرے گا وہ ٹھیک نہیں پھیلانے کا اور غلط کرے گا۔ یہی چار آیات قرآنی اور احادیثِ نبوی سے کہ جن کے ایک سے زائد مفہوم نکل سکتے ہیں۔ مثلاً انسان حکیم و مصلح، نریا و پانی، پاک نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب یہ ہے کہ انسان ۱۳۵۰ اب دو جتنا یہ کرد ہے اور اس مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے نقشہ مراد میں۔ ایک مطلب یہ کہ انسان زیادہ پانی ہو جتنا رادلی فہم میں بھرا ہوا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک مفہوم قطعی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میرا اینان فرد و یہ ایک سو فیصد درست ہے اور باقی سب غلط ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مفہوم کو قطعی ثابت کرتے ہیں۔

تراکی پاک۔ میں کئی جگہ اس معاملہ آنے میں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک صاحب لپہ ہے، اور دوسرے نے دوسرا مفہوم سمجھا، اس لئے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں ہی غلط فہم ہیں۔ یہ قطعی الثبوت ہے۔ اس لئے کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطعیت کا دوسرا اختیار نہیں کیا جاسکتا جو خلاف اس راہ مستقیم کے، دے میں ہے، یہ مسئلہ اصولی و فروعی اور حج کے بارے میں ہے۔ تو یہ چیزیں قطعی الثبوت کہلاتی ہیں۔ تو تفصیل کی چار قسمیں ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ان فیوض کا ہے جو قطعی الدلائل اور قطعی الثبوت دونوں ہیں۔ دوسرا درجہ وہ ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہے اور آخری درجہ اس قسم کا ہے جو قطعی الدلائل ہیں اور قطعی الثبوت ہے۔

وَأَفْرَدُوا مَا اتَّخَذَ اللَّهُ رِبًا لِعِبَادِهِ

☆☆☆☆☆☆

پانچواں خطبہ

علمِ اسناد و رجال

جمعہ المبارک، 10 اکتوبر 2003

علم اسناد و رجال

آج کل فقہ کی عنوان ہے علم اسناد و رجال۔ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسناد سے مراد ہے کسی حدیث کی سند یا نثر کرنا۔ قبیلہ سند سے مراد ہے روایتوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کے ابتدائی راوی یا جامع کے مرسلوں اور اصحاب کی ذات الہی تک پہنچتا ہے۔ روایتوں کو ان لوگوں، ان کا علمی و ادبی ہونے کی ذمہ داری، اور ان کی صلاحیت یا ہوا اس کی جو شرائط ہیں ان پر کسی نسبی قدر تقصیر سے اظہار خیال ہوتا ہے۔ لیکن ابھی یہ گفتگو باقی ہے۔ ہر روایت کے حالات صحیح کرنے کا کام کب سے شروع ہوا؟ کس طریق پر یہ حالات صحیح کئے گئے؟ اور کس راوی کے خلاف قبول یا ناقول قبول یا ضابطہ یا حد مضبوط ہونے کا فیصلہ کس نے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم اسناد و رجال یا علم رجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

علم اسناد اس وقت تک صحیح طور پر ترجمہ میں نہیں آ سکتا جب تک علم رجال و اسناد و رجال کا تحقیقاتی سائنس نہ ہوں۔ علم حدیث میں بہ خشکی ترین علوم و فنون میں شامل ہے۔ علم روایت میں طے کا موضوع سب سے خشکی ہے اور علم روایت میں رجال و موضوع سب سے خشک ہے۔ رجال سے متعلق دو پہلو زیر بحث آتے ہیں۔ ایک احادیث اور رجال کے بارے میں مصلحت، رجال کی شخصیت اور ترمذ کے بارے میں تفصیلات سے متعلق ہے جس پر آج گفتگو ہوئی۔ رجال کا دوسرا پہلو نسبی راوی حدیث کے قائلوں یا ناقولوں ہونے کا فیصلہ ان کے اصول اور قواعد اور ان اصولی قواعد کی روشنی میں باہر کشی راوی کے قائل یا ناقول ہونے کا مقصد فیصلہ جس فیصلہ کی روشنی میں کیا جاتا ہے اس میں علم رجال، حدیث کے قائل یا ناقول ہے۔ اس پر گفتگو کا یہ دور ہے۔

ابتداء میں جب صحابہ کرام کا زور تھا تو نہ روانہ کی گئی تھی بلکہ قوم و مشوایہ کی ضرورت تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ سو یہ کرام نے جس ہتمام اور جس محبت سے رسول اللہ ﷺ سے ارشادات، قول و افعال اور آپ کے احکامات جمع کیا، یہ رہا وہ محفوظ کیا، وہ ضرب النفل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہی کرام ایک دوسرے کے سبب نشر کیا کرتے تھے اور مصداق بنے

نیا کرتے تھے

صحابہ کرام اور سندۂ اہتمام

حضرت عبداللہ بن عباسؓ، وجہ صحابہ میں طبع فضل میں بڑا اور پی مقدم رکھتے ہیں، انہوں نے چالی زکوٰۃ کے آخری تین سالوں میں، رسول اللہ ﷺ سے براہ راست سب فیض لیا۔ جب حضورؐ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عباسؓ بن عباسؓ کی طرف توجہ دیا۔ وہ سب فیض لے گئے اپنی عمر کے قریب کافی سال کا، صحابہ کے سب فیض میں شمار۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے سب فیض کے انداز سے یہ پتہ چلا۔ یا یہ سناتے کہ صحابہ کرام کا اسلوب اور رنگ و رنگ یہ تھا۔ حضرت عباسؓ بن عباسؓ وہ سب پتہ چلا کہ کسی خاص صحابی کے پاس کوئی حدیث یا رسول اللہ ﷺ کا کوئی ارشاد گواہی سے تو وہ بن عباسؓ رسول کے دولت خانے پر مشرعوں۔ ایک مرتبہ وہ ایک انصاری مسیحی کے مکان پر پہنچے۔ وہ پھر کہ وقت تھا۔ اندر سے عا۔ حدیث شریف پچھا انہیں اور پھر پچانا تو شاید بتا دینا۔ اب نہیں سمجھا اور یہ کہہ دو کہ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ان کی دعا کی ذرا بھی پرہیز نہ کیے۔ قرنی کا سہم تھا خط پر ہے ہوا کے پیچھے سے آ رہے ہوں تھے، ان کو میں میں خیر ان کی درود اور سُر کی شمع تھی۔ چرخہ اور چرخہ پر گرد کی بڑی۔ جب وہ صوفی مصر کی نماز لے لے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے سے ہر موجود تھے۔ انہوں نے یہ بیانی سے بیان کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے بھائی آپ میں تشریف لائے اور مجھے اطلاع نہیں لی۔ آپ حکم دیتے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ احسن ہونی و لا تہملہا۔ اہم سب پر آیا جاتا۔ چہرہ نہیں۔ کہ پاس نہیں جاتا۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا جو صحابہ کرام کے تذکروں اور صحابہ سے پتہ چلتا ہے۔

مشہور صحابی حضرت عباسؓ بن عباسؓ ہیں، جن کے آئینہ ایمان و مشق میں زور ہے۔ تھے وہ ان

کو پہنچا کر ایک ہر صحابی حضرت عبدالعزیز بن عاصمؓ کو بھیجا، جو رسول اللہ ﷺ کے خاص خدام میں شامل رہے، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے، جو پہلے سے حضرت عبادہ بن مسامت کے پاس پہنچی تھی، لیکن وہ اس کو کفرم کرنا چاہتے تھے۔ وہ گھوڑے پر جا کر ایک قافلہ کے ساتھ کئی ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عبدالعزیز بن عاصمؓ کے پاس پہنچے۔ ان کے مکان پر پہنچے تو شور مچایا کہ صحابی رسولؐ حضرت عبادہ بن مسامت تشریف لائے ہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حضرت عبادہ کے مکان پر پہنچے، دروازہ کھٹکنا پڑا، وہ باہر نکلے، وہیں کھڑے کھڑے سلام دعا کی اور پوچھا کہ اس حدیث کے اصل الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے حدیث کے الفاظ سنائے، جو ان کی یادداشت کے مطابق تھے تو انہوں نے کہا کہ الحمد للہ مجھ تک جس ذریعے سے یہ حدیث پہنچی تھی وہ بالکل درست ہے اب میں جا رہا ہوں اور یہ کہ تراجم ازلی اور رخصت ہو گئے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خود صحابہ کرام نے کس محنت سے اور کس محبت اور احترام سے اس حدیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کر لی شروع کریں۔

جس کو سنار میں نقد حدیث کہا جاتا ہے، جس پر کل ذرائع نقیض سے تنقید ہوئی تھی۔ اس کی اساس علم روایت پر اور علم روایت کی اساس سند پر اور سند کی اساس رجال پر ہے۔ گویا رجال وہ بنیادی مضمون ہے جس کی بنیاد پر اسناد کا نقیض ہوتا ہے اور اسناد کی بنیاد پر کچھ حدیث کی خارجی نقد پر بات ہوتی ہے۔ اور خارجی نقد پر بات کرنے کے بعد گویا تحقیق کا ایک پہلو مکمل ہو جاتا ہے اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ خارجی وسائل اور نقد کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا درجہ ہے۔ یہ ضرورت صحابہ کرام کے دور کے بعد پیش آتی جب صحابہ کرام دنیا سے اٹھ گئے اور بہت عرصہ بعد ان کے روئے۔ کبار تابعین کا زمانہ بھی تقریباً ختم ہو گیا اور محدث تابعین کا زمانہ آ گیا۔ کہا جاتا ہے ان کے زمانے تک بھی یہ امکان نہیں تھا کہ کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کی ذمت ٹروی۔ سے کوئی کبھی بات منسوب کرے، ایسا بات منسوب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کا امکان بہر حال موجود رہتا تھا کہ یا روایت میں کوئی کمزوری آجائے، کوئی حادثہ یا کوئی مضمون ایک دوسرے میں مل جائے یا ایک حدیث کا مضمون دو الگ الگ مسامین کے طور پر بیان ہو جائے۔ اس طرح کا امکان موجود تھا۔ صحابہ کرام کی حد تک تو اس امکان کی بھی گنجائش نہیں تھی اس لئے کہ ان کے پاس حدیث رسولی کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کا جو اہتمام تھا اس کا اندازہ آپ کو ان دو واقعات سے

ہو گیا ہوگا۔

حضرت عبداللہؓ بنا مسیحا ہے جب کوئی چوچستا تھا کہ وہ مال التکلیف نے کیا فرمایا تو وہ
برادراست جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی قوم اور دوست کو جان کدوا کرتے تھے وارہو گیا یہ
اور شاد فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میں کذاب عنقریب متبعداً فالنصاراء مغلغلاہ من
اسرارہم شخص جان بوجو کہ کچھ بڑے جھوٹ بولنے والے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ اس لئے وہ نئی الامکان
حدیث بیان کرنے سے حق استرازا کیا کرتے تھے کہ اس میں اگر آپؐ کی ہزار بھی غلطی کا امکان ہو تو
اس دعوہ کے سختی نہ کیا جائے۔ آپ مرتبہ ضرورت پر نکلی اور وہ حدیث کے الفاظ بیان کر رہے
تھے تو یہ بیانی اور قہر اہل بیت کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے
قوم یہ اس میں ذخائن اور نیبھاس داللت ہے تم یہاں سے بات فرمائی تھی اس سے ملتی جلتی بات فرمائی
تھی یا اس سے مشابہ بات فرمائی تھی اور پھر بہت سی پڑیٹی کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے کہ میری
پاداشت میں کوئی ضروری روک لی ہو۔ فرض انہونی غیر معمولی انتظام کے ساتھ اُمیوں نے یہ سچ
بیان فرمائی۔

کہارتا ہمیں کا بھی یقین وہ یہ تھا۔ لیکن جب حضرت تابعین کا دور آیا، اور یہ زمانہ پہلی
حدیث ذخیری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا اس میں ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث بیان
کرنے میں اخلاقی اور تقویٰ کا وہ معیار برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں جو مدیہ صحابہ کرام نے رکھا تھا۔
اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابعین سے یہ پوچھا جائے کہ آپؐ نے کس صحابی سے
یہ روایت کی۔ تابعین میں بھی جو کہارتا ہمیں تھے جن کا علم اور تقویٰ غیر معمولی طور پر ضرب افضل تھا
ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن عذر تابعین سے، جو صحابہ کرام و مدیہ صحابہؓ
کے زمانہ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ امکان موجود تھا کہ شاید ان کے پاس
مطلوبہ احادیث نہ درآئیں۔ ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپؐ نے یہ حدیث کس صحابی سے روایت
کی ہے۔

سند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟

حضرت سفیان ثوریؒ جن کا شمار صحابہ تابعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے
حدیث کی سند پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن اے اللہ تعالیٰ انہما اللکذب استعظما

لہو القارونع۔ جب حدیث کے ادھوں نے غلط بیانیوں سے کام لیا شروع کیا تو ہم نے ان کے لئے تاریخ کا وسیلہ اور تاریخ کا چھپرہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کے اختیار سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی صاحب کوئی حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ زمانہ تاہمیں تاریخ تاہمیں کا تھا۔ قرآن سے پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ حدیث کس صحابی سے سنی۔ صحابی کا نام بیٹے کے بعد وہ یہ بتا دیتے تھے کہ ان صحابی کی وفات کس سن میں ہوئی وہ صحابی کس علاقہ میں قیام فرماتے تھے۔ اور اس طرح سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث صحیح بیان کی ہے یا اس میں کوئی جھول رہ گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے رجسٹر کا تعلق صحیح تاہمیں سے تھا، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی۔ سننے والوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی سے سنی ہے۔ پوچھا گیا کہ کس سن میں سنی ہے تو انہوں نے کہا کہ سن ۱۰۸ھ میں سنی ہے۔ پوچھا گیا کہ سن ۱۰۸ھ میں کہاں سنی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمینیا میں سنی تھی۔ سوال ہوا کہ آرمینیا میں وہ کیا کرنے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد کرنے گئے تھے۔ پوچھنے والے بزرگ نے کہا کہ تم غلط بیان کر رہے ہو، جموٹ بول رہے ہو۔ ان تابعی کا انتقال ۱۰۱۲ھ میں ہو گیا تھا اور ۱۰۸ھ میں وہ زندہ نہیں تھے۔ اور وہ جہاد کرنے کے لئے آرمینیا نہیں بلکہ دوم تشریف لے گئے تھے۔ اب یہ معلومات کہ ان تابعی کا انتقال ۱۰۴۲ھ میں ہوا تھا اور انہوں نے جس جہاد میں حصہ لیا تھا وہ دم کی جہاد ہی نہیں تھی، آرمینیا کی نہیں تھی اور ان دونوں کے درمیان تقریباً دو صدیوں کا فرق ہے۔ اس سوال و جواب بلکہ جرح سے یہ پتہ چلا کہ ان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یادداشت میں التباس ہو رہا ہے یا کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یا ممکن ہے انہوں نے دانستہ غلط بیانی کی ہو، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس جھول کی وجہ سے ان کی یہ روایت صحیح تاہمیں نے قبول نہیں کی۔

اس طرح سے جب یہ واقعات کثرت سے پیش آئے شروع ہوئے اور اس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، پھر یہ معلومات جمع کرنے کا عمل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے تھے، کس کس علاقہ میں قیام فرماتے تھے، انہوں نے وہاں جا کر کیا کیا اور کس علاقہ میں کس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ مثلاً جہاد کا معاملہ تھا۔ اب یہ بات کہ کسی خاص تابعی نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا، اور دم کے جہاد میں حصہ لیا، اس کا پورا استہتم

حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ روایت میں اس کا خاندان دیا گیا کہ آریطو کے جہود کے دور میں ان سے یہ بات سنی، جب کہ انہوں نے قورینیا میں جہاں انیس آیا تھا۔ اس سے یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ تمہارے کہ اس نامی کن حدیث یہ تعین ہو گیا کہ ان کے ذریعے سے یہ روایت نہیں آئی، کسی اور کے ذریعے سے آئی ہوگی۔

اس طرح سے علم حدیث میں آئیے۔ نئے شعبہ کا آغاز ہوا جس کو طہارات بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند پر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے راویوں کے حالات تصحیح کرنے کو علم رجال کہا گیا۔ علم رجال سے یہ نہ سمجھئے گا کہ اس سے صرف مراد الہیں۔ یہ صرف ایک اصطلاح ہے اور میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ لاساۃ فی الاصلۃ حدیث اصحاب میں کوئی اختلاف نہیں۔ علم رجال میں خواہمیں کا بھی نہ کرہ ہوتا ہے۔ علم رجال کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں خواہمیں راویوں کے ذکر نہ کرے۔ نیز اس نے رجال کے نقطہ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہئے۔ اس میں ان تمام راویوں اور روایات کا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث کی روایت کی ہے۔ جیسے جیسے محدثین روایات اور رجال کا دائرہ بڑھتا گیا، علم حدیث میں اختصا میں (specialization) بھی پیدا ہوتا گیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو رجال کے فن میں زیادہ ماہر تھے۔ پھر رجال سے متعلقہ امور مذہبوں میں حرج و تعدیل بھی ہے جس پر آئے ہیں کہ بات ہوگی، نہ کہ لوگ اس سے تفصیل دئے۔ کچھ لوگ محدثین کے تفصیل دئے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اندازہ لگائیں کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اس کے مزید ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ کچھ حضرات تھے جو خارجی نقد و روایت اور رجال میں زیادہ مشہور تھے۔ کچھ حضرات تھے جو داخلی نقد و روایت میں زیادہ مشہور تھے۔ یعنی حدیث کی داخلی شہادت اور داخلی معادہ نقد میں۔ کچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے جن میں حضرت امام مالک کا نام بھی شامل ہے۔ جو حضرات داخلی نقد و روایت میں زیادہ مشہور تھے ان میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا نام زیادہ مشہور ہے۔ جو نفس روایت میں مشہور ہیں ان میں محدثین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ لیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی شامل تھے مثلاً ابو عیسیٰ و امام ترمذی، جو دونوں میدانوں میں مشہور تھے۔ جو روایت اور رجال کے بھی ماہر تھے اور نقد و روایت کے بھی ماہر تھے۔ حدیث کی داخلی شہادت سے بھی ان کو بہت کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔

رجال اور سند کی ضرورت پیش آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ جہاں تک رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا تعلق ہے صحابہ کرام کی روایت باللفظ کیا کرتے تھے۔ جو بات رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی اس کو اسی طرح یا دفرماتے تھے۔ اسی طرح کہتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری ذخائر کا ایک دوسرے سے چارہ اور قائل کرتے رہتے تھے اور اپنی یادداشتوں کو ایک دوسرے سے چیک بھی کروایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی یادداشت تک تو یہ باترجمہ موجود تھی کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کی روایت باللفظ ہو۔ لیکن جو صحاح رسول اللہ ﷺ کے عمل یا سنت تقریری سے تعلق رکھتے تھے، انہیں حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی اجازت دے دی یا منع نہیں فرمائی اس کی روایت ہر جگہ اپنی اصل شکل میں کیا کرتے تھے۔ گویا ایک واقعہ کی تعبیریں مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کیں۔ جس نے جس طرح سے دیکھ اور سمجھ اور جس پسو کو یاد دلا وہ سمجھا اس پہلو کو بیان فرما دیا۔

جب یہ چیز تا جملہ کتابت پہنچی تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس صحابی نے جو چیز جن الفاظ میں بیان کی اس کو انہی الفاظ میں آگے تک پہنچایا جائے اور اس کے الفاظ میں رد و بدل نہ کی جائے۔ روایت باللفظ کا یہ مسئلہ اہتمام کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں اس حدیث نبوی سے بھی صحابہ کرام کو مدد ملی جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ "نضر اللہ امرأۃ تعلقانی اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، سع و منفعتی، جس نے میری کوئی بات سنی منہ نہ دھکا نہ دھکا، اور میرا اس کو سنا تھا ویسے ہی اس کو روایت کر دیا۔" ان سے روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جیسا کہ وہی ایسا اور اگرو گئے تو تردید کی یہ بشارت ملے گی اور اگر اس کے لفظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو بظاہر منہم یہ قلنا، برکہ یہ بشارت اسی طرح سے حاصل نہیں ہوگی۔

احادیث کی روایت باللفظ کا اہتمام

رسول اللہ ﷺ سب صحابہ کرام کو بذات خود کوئی چیز بتاتے یا پڑھاتے یا دکر دیتے تھے۔ تو اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو الفاظ آپ نے یاد کروائے ہوں صحابہ کرام اپنی الفاظ میں اس کو یاد کریں۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب کا مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک

مردچان سے پوچھا کہ اے برابرا! جب رات کو سونے کے لئے لیٹے ہو تو کوئی دہ کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! آپ بتائیں، جو آپ فرمائیں گے میں وہ اپنا ہم کر دوں گا۔ اس پر حضور نے ان کو یہ دعا سکھائی جو مشہور ہے کہ "اللھم تسلط و حوی الی و فو قہ صبری شین و الصحات ظہری ملک یعنی و رہتی لیلک لا ملجی ولا معی صلی اللہ علیہ وسلم" دیکھا بلکہ ہندی اثرات و نسبت الہی۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت براء بن عازبؓ نے دوبارہ پوچھی رسول اللہ ﷺ کوئی تو آپ نے یہ دعا کی بجا۔ غرض کہ لفظی اور معنی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ نے مزارعہ ائمہ سے مذاکرہ کیا اور فرمایا کہ میں اسے و نسبت الہی اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تھا۔ تو حضرت براءؓ عازبؓ یہ ہمیشہ یاد رکھا اور وہ امتحانی محبت سے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہاں ائمہ سے ارشاد فرمایا کہ جو عیسیٰ القذی تسلط۔ اس سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ یہ بات حضورؐ نے ارشاد فرمائی جو اس کا انجیل الفاظ میں بیان کرنا چاہئے اس کا ہم معنی کوئی لفظ استعمال نہیں کرے چاہئے۔ نبی اور رسول قریب قریب ایک ہی معنی کے حامل ہیں۔ لیکن رسول ﷺ نے یہاں نبی کا لفظ استعمال فرمایا تھا اس کی آپ نے تاکید فرمائی کہ نبی لفظ کا استعمال کین جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے اس کا احترام رہا اور رسول اللہ ﷺ کے قول و ارشادات و تقریرات ۹۹ بعد روایت باللفظ کے ساتھ منقول ہیں۔ اپنے حضور کے احوال و تقریرات یا افعال کا معاملہ روز مختلف ہے، جن کو ہر صحابی نے اپنے اندر میں بیان کیا، جس صحابی نے جس طرح دیکھا اور جس طرح سے مناسب سمجھا بیان کیا۔ پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کو انھما کے الفاظ میں بیان کر اور ہر صحابی کی روایت ان کے اپنے مقدم الفاظ کے ساتھ مکتب حدیث میں موجود ہے۔

اس بات کی تائید اس مثال سے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے دو قیلولہ کا ذکر کرتے ہیں اور سلسلہ عبارت قیلولہ اسلام اور قیلولہ غفار نے بیان کیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کسی بھی سیاق و سباق میں ان کا ذکر ہے۔ اب جن تابعین نے ان سے روایت کی کہ یہ القباس ہوئے صحابی رسول نے غفار کا لفظ پہلے بولا تھا یا سلم کا پہلے بولا تھا۔ حالانکہ اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے معنی میں، مضمون میں، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ تابعین جب بیان کرتے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے غفار اور سلم یا سلم اور غفار

وہو ابن عیینہ۔ یعنی ترمذی کہتا ہے کہ وہ ابن عیینہ ہیں یا ثوری ہیں، یہ کدوا نسخ ہو جائے کہ یہ وضاحت میرے استاد حماد کی زبان مبارک سے نہیں ہے بلکہ میری زبان سے ہے۔ یہ گویا ایک مثال ہے کہ روایت باللفظ میں کس قدر باریکی اور نزاکت کا اہتمام رکھا گیا۔

کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟

کچھ وقت گزرنے کے بعد محدثین کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے بہت کرنا روایت بالمعنی کی جانے تو جائز ہے یا نہیں؟ لیکن روایت بالمعنی کا سوال تدریج کے سلسلہ میں نہیں رہا تھا۔ تدریج کی حد تک بخاری، مسلم، ترمذی اور باقی سب کتابوں میں جب روایت جمع کی گئیں تو جس طرح سے آئی تھیں اسی طرح سے لکھی گئیں۔ روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع ہوئیں۔

سوال وہاں پیدا ہوا: جہاں کسی مجلس درس یا مجلس وعظ میں یا تبلیغ دعوت کے کسی محل میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا وہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہونکتی ہے۔ یہ سوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے لگا اور ہم ان تمام محدثین اور علماء کرام کے فکر گزار ہیں جنہوں نے یہ سوال اٹھایا اور اس معاملہ میں یہ محجاش پیدا کی۔ اگر وہ معضلات روایت بالمعنی کی یہ محجاش پیدا کرتے تو آج دنیا اسلام کے لاکھوں داور کروڑوں انسانوں کے لئے حدیث رسول کا حوالہ دینا ناممکن ہو جاتا۔ اس لئے کہ اگر ہمیں سے کہتے ہیں جو حدیث کے حافظ ہیں اور ایک ایک لفظ زیر ذہن کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک شوشے کی پابندی کے ساتھ اسی طرح بیان کر سکتے ہیں جس طرح کی میں نے مثالیں دیں کہ وہ استاد کے نام کا انسان بھی ان سے منسوب نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا تو پھر لوگ حدیث کا حوالہ دینا چھوڑ دیتے اور ہمارے لئے اس سے استفادہ کرنا عملاً مشکل ہو جاتا بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ اس لئے محدثین نے یہ سوال اٹھا کر کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا بھرپور یہی خیال رہا کہ روایت بالمعنی کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ بیان کرنا چاہیں وہ پہلے یاد کریں پھر اس کے بعد بیان کریں۔ لیکن علماء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری، چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے سالوں میں کچھ شرائط کے ساتھ روایت بالمعنی کی اجازت دے دی۔

ذہیب شریعت یہ ہے کہ جو دوا کی اس کو روایت کرے وہ صرف دیکھ اور علوم تحت کا عالم ہو۔
یعنی جب وہ روایت بالمعنی کرے تو اس کو پتہ ہو کہ جس لفظ کو وہ جن معنوں میں بیان کر رہا ہے وہ
لفظ ان معنی میں استعمال ہو گا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اس معنی ہی میں نہ ہو اور بیان کرنے والا صرف وہ
لفظ کا عالم نہ ہو تو وہ کچھ کا کچھ یوں کر دے گا۔

ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے۔ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا جس
میں فرمایا: "کہ جو شخص کسی نئی مامت کرے وہ ان کی نماز پڑھائے۔" تو یہ ترجمہ لکھا ہوا دیکھ
کر وہ کہے کہ شاید اصل کے پڑھائے اور نماز میں حرکت کر رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ مامت کرنے تو
بہتے رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے ہلتے کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں کہا نا لکھا ہوا ہے کہ نماز میں ہلا کر دے۔ ان امام صاحب
نے ترجمہ کر لکھا یا تو لکھا ہوا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے پڑھائے یا انہوں نے ہلکے کو ہلکے پڑھائے یعنی اگر آدمی
صرف دیکھ اور لفظ کا عالم نہ ہو تو اس طرح کی گھڑیاں ہو سکتی ہیں۔

دوسری شریعت یہ ہے کہ وہ الفاظ جو احادیث میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کا جو معنی اور
مفہوم رسول اللہ ﷺ کا مقصود تھا اس سے واقف ہو۔ اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت
ہے یعنی جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے اور جو اصل میں استعمال ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان
فرق سے واقف ہو۔ اور حدیث رسول کو قطعی کے بغیر بیان کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ یہ شریعت
تو ہر بات شخص کے لئے ہیں جو حدیث کا مفہوم بیان کرے گا۔

امام مالک کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی ہے۔ امام مالک کا ارشاد یہ ہے کہ احادیث
مرفوعہ میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز جو رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہے اس
میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے اور وہ روایت باللفظ ہی ہونی چاہئے۔ لیکن جرحیہ احادیث
ہیں جن میں صحابہ کرام سے کسی نے رائے کسی کا مشہور دیا کسی کا لفظ یا کسی کی روایت بیان
ہوئی ہے وہ روایت بالمعنی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہ دلیل نہیں آئی ہے کہ اس کذب
عمدی نہ ہو۔ حدیث منہ عنہ۔ یہ حدیث صرف حضور کے ارشادات کے بارے میں
آئی ہے۔ یہ امام مالک کی رائے ہے جو بہت وزنی معلوم ہوتی ہے۔

اس سے ملتی جلتی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ روایت بالمعنی صحابی کے لئے تو جائز تھی

لیکن فیہ سوجا کے لئے جائز نہیں ہے۔ اب اگر سکا بہ کے لئے جائز تھی اور پھر سکا بہ کے لئے جائز نہیں تو پھر ہمارے لئے تو بکریہ اجازت ہے اور ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا سے معنی ہے۔ یہ تو ایک نظری یا تمہید کا شکل بات ہوئی۔ لیکن جو عام حد میں ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ روایت بالسنی من شراہ سے ساتھ جائز ہے اور بعد میں لوگوں نے روایت بالسنی ہی کے طریقے کو اختیار کیا۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا لوگ اپنی مصلحت میں، تقریروں اور مضامین میں کثرت سے احادیث کا حوالہ مفہوم کے ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن کوشش کرنی چاہئے کہ مفہوم کا حوالہ صحیح ہو اور کسی حدیث کا حوالہ بغیر تحقیق کے نہ دیا جائے۔ بعض اوقات گفتگو کے دوران در بیان میں ایک چیز زبان پر آجاتی ہے اور آدمی اس کو حدیث کہہ کر بیان کر دیتا ہے اور بعد میں پتا آجاتا ہے یا تحقیق سے یہ چل جاتا ہے کہ حدیث نہیں تھی بلکہ کسی اور کا قول تھا یا نہ اس کا احتیاط کے خلاف ہے۔ یہ چیز بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے اور اس معاملہ میں احتیاط کرنی چاہئے۔

معم روایت میں، جس میں روایت باللفظ اصل ہے اور روایت بالمعنی کی بعد میں اجازت دی گئی ہے، وہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود متعدد مواقع پر اپنے اور شاگردوں کے درمیان مکالمے کا حکم دیا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بلعوا عنی و اوابہا کر انہی طرف سے ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے تو اس کو درود تک پہنچاؤ۔ اب اس شخص کے معنی میں بھی رسول اللہ ﷺ کے ارشادات یا سنت کا علم آیا ہے وہ تلف ہے کہ یہاں تک اس نے اس میں سو اور جہاں تک جس کے لئے آسان ہوا اسے درودوں تک پہنچائے۔ کسی طرح مطلب چاہو اور اسے پہنچانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اذلاہل سنتے نمایاں نے پہنچا دیا لوگوں سے جو اب انہی نمایاں آپ نے پہنچا دیا اس پر آپ نے فرمایا کہ مبلغ شہداء لعاب کہ جو موجود ہے وہ یہ بات ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ اس لئے بہت بڑی تعداد میں ان صحابہ کرام نے انھیں جہنم اور عذاب کی روایت کی اور انہیں ان صحابہ تک پہنچایا جو وہاں موجود نہیں تھے اور ان کے ہمکنار تک جو بعد میں آئے کیونکہ مبلغ شہداء لعاب کا اطلاق علماء ثلاث کے نزدیک ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس تک یہ حدیث پہنچے۔ اس لئے جس مجلس میں یہ حدیث بیان کی جائے گی تو جو شخص وہاں موجود ہوگا وہ شام ہوگا اور وہاں موجود نہیں ہوگا اور غائب ہوگا۔ تو موجود بنے وہ موجود نہ رہنے والے تک پہنچے۔ اور جب کوئی شخص پہنچانے کا تو وہ ایک طرح سے راوی حدیث ہوگا۔

اس کا کردار اور اس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے تو علم و جلال و جود میں فائے گام۔ اس لئے ان احادیث کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ راویوں پر روادق کے بارے میں بحث ہو۔ چونکہ روادق اور راویان حدیث اس گوشہ نبوی پر عمل درآمد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر راویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان ارشاداتِ محمدی سے محروم رہتے اور ان پر عمل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث عن کے وسیلے اور انہی کے واسطے یہ حدیث اور رہنمائی ہم تک پہنچی ہے۔ اس لئے وہ اس عمل کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ اور اس عمل کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ بھی علم حدیث کا مطالعہ ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسلمان خواہ مخواہ حضرات جو روایات حدیث، نقل حدیث، کتابت حدیث، شرح حدیث اور درس حدیث میں مصروف ہیں وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ ہیں۔ کہ فضیلتِ الشہادۃ تعاقب پر وہ سب عمل کر رہے ہیں اور علیحدہ امتعاذِ ثنایاں کے ظلم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دور راویان حدیث اور علم حدیث کا بھی حصہ بنتے جا رہے ہیں۔

چنانچہ اس طرح سے ایک ایک کرتے یہ نام مائلے آتے رہے اور یہ تحقیق شروع ہوئی مکی۔ سب سے پہلے حقیقی اور راویان حدیث کی چھان بین کا یہ عمل حضرت حسن بصریؒ نے شروع کیا۔ حضرت حسن بصریؒ اور محمد بن سیرینؒ باعلین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ثمن تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سید الثابعین ہیں۔ ایک سعید السؤب، جو حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد خاص اور داماد تھے اور طویل عمر صبا کے ساتھ رہے۔ دوسرے حضرت حسن بصریؒ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سید الثابعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرینؒ جو تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔

علم طبقات اور علم رجال

ان مؤرخانہ کرد و حضرات نے، یعنی حسن بصریؒ اور محمد بن سیرینؒ نے رجال کے کام کا آغاز کیا۔ اور ایک طرح سے یہ دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ معلومات جمع کیں کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس شخص میں پہلا کام یہ تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کلی معلومات جمع کی جائیں۔ مثلاً یہ صحابہ کس کے بارے میں ترقی

سب کو معلوم ہے۔ ان کے بارہ بکریاؤں تفصیل کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن خلب-جے الوان میں ایک لاکھ چوبیس ہزار مناب کروم موجود تھے وہ ان کے علاوہ بھی بہت سے سماج تھے جو اس موقع پر حج کے لئے شریف نہیں آئے تھے۔ ان نگر سے ہر ایک دو چار گھنٹوں میں جانا تھا۔ پہلا کام قریہ تھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اور ان کے تہ کمردوں پر چلتی سی باتیں یاد کر لی جائیں تاکہ پچھا جائے کہ کون کون صلی علیہ وسلم نے کہا ہے اور کون نہیں۔

[illegible]

ہندوستان میں ایک شخص تھا نامہا جنوبی ہندوستان میں، اسکی پائیدار آب و ہوا کے بارے

والا تھا۔ اس کا نام بارتھ تھا۔ انھیں صدنی جبری میں تھا اور اس نے ضریح عمر پائی تھی۔ ہمیں نہیں
 معظم حدود متنازع تھا، لیکن غائب، وہ وہاں اس کی عمر تھی۔ اس نے انھیں کیا نہ مرنے کی قربات
 وہاں ہے اور میں رسول ﷺ کے زمانہ میں وہ جو تھا۔ چنانچہ عجز و شوقِ انحر کے بعد جب میں نے
 دیکھا۔ چاند۔ کہ اگر وہ ہوتے تو میں عرب۔ پہنچا اس وقت وہاں تھا۔ انھیں جبری نہ لے۔ یہ
 آچکے تھے۔ میں مدینہ پہنچا وہاں جا کر مسلمان ہوا اور آپ کے پاس میں چار مہینے رہا، پھر آپ
 نے مجھ سے کہا کہ اپنے علاقہ میں جا کر تبلیغ کرو تو میں واپس ہندوستان گیا۔ بہت سے لوگوں نے
 اس کی باتیں مانیں اور اس پر بہت چڑھا ہوا۔ فوج دو دروہ سے اس کے پاس آتا تھا اور ہوتے۔
 اس کی خوب سیڑھی مریڈی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر بعد مدینہ کے ماننے سوال پیدا ہوا
 کہ میں شخص کسے، انھوں نے کیا شہادت ہے۔ مجھ میں نے لکھا کہ یہ بالکل بھٹ ہے وہاں کوئی آدمی
 صحابی رسول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی تھیں۔
 ہمارے برصغیر کے لوگ ایسے بھی ہیں خوش حقیقہ کہتے ہیں اور جب کے امام پر بہت جلد
 لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ جاتے کہ۔

تاویل کا پسند لوگ زیادہ دے

یہ نشان کشیں۔ سے اترا تا بہ بہت جلد

کہ ہندوستانی کے مسلمان تاویل کے پسند۔ میں بہت جلد ہی پھنس جاتے ہیں۔ یہ
 ہندوستان کے مسلمانوں کا ایلہ کزور پہلو ہے۔ لیکن بابا جن کے علاوہ ایک دوسرے شخص نے بھی
 ایسا ہی دعویٰ کیا لیکن جنہو نے مدینہ سے بڑی مرزمت اور تعلیمیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھوٹے ہیں
 اور ان دونوں کو جہاں اور کہ اب قرار دیا۔ ان کی کوئی بات نہ سنی جے۔ چنانچہ بہت جلد وہ تتر بتر
 ہو گئے۔

صحابہ کرامؓ کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا علماء حدیث علم و رجال پر مصومات تتبع
 کرتے رہے اور بالآخر پانچویں صدی ہجری تک کسی مصومات کھنڈ پر جمع ہو گئیں۔ اس نئے
 پانچویں صدی ہجری کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ امام بیہمی آفری حدیث ہیں جن کی
 وفات ۳۵۸ھ میں ہوئی ہے اور جنہوں نے ہر امام اسے روایت کی روایت کے اپنا توجہ مرتب
 کیا۔ اس کے بعد کے جو گروے ہیں وہ زیادہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سائنس

[illegible][illegible]

جن لوگوں نے لغو و کثا میں ہمارے سامنے ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم بنا سکتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا۔

طبقات پر اہم کتابیں

سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے بارہ تہہ جلدوں میں ایک کتاب تیار ہوئی، کوئی ایڈیشن بارہ جلدوں میں ہے، کوئی تیرہ میں اور کوئی چودہ جلدوں میں ہے۔ یہ ایک بڑے مشہور محدث اور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ اپنے زمانے تک صحابہ سمیت جتنے بھی راویین حدیث تھے، ان سب کے حالات جمع کئے۔ حرکات پہلے دو جلدیں سیرت پر ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے دوویوں کے حالات بیان کرنے ہیں پہلے اس شخصیت کا تذکرہ ہونا چاہئے۔ اس لئے پہلی دو جلدوں میں انہوں نے سیرت بیان کی اور بقیہ میں بارہ چودہ جتنی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر اپنے زمانہ تک کے تمام راویوں کے حالات بیان کئے۔

میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ محدثین کی نظر میں ابن سعد کا درجہ اتنا زیادہ ارجح نہیں ہے۔ اس لئے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، لیکن یہ بات میں اس لئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محدثین کے مشکل اور سخت معیار کا اندازہ ہو جائے جو انہوں نے راویوں کے لئے رکھا۔ وہ ابن سعد کو کم معیار کا اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقعی کے شاگرد تھے اور واقعی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں تھے۔ کوئی محدث واقعی کی روایت قبول نہیں کرتا۔ کسی محدث سے، نہ بخاری نے، نہ مسلم نے، نہ ترمذی نے، نہ ابو داؤد نے، کسی نے ان کی روایت قبول نہیں کی۔

مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جب ہم واقعی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بڑے صاحب غم، فقیر و محتاج انسان معلوم ہوتے ہیں تو آخر یہ محدثین ان کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا کردار کسی درجہ کا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی جتنی آمدنی تھی وہ ساری آمدنی اور اپنے وقت کا سارا انھیں ملا لیا اور علم کے حصوں میں نکال کر دے تھے۔ علم حدیث کے بارے میں معلومات اور سیرت کے واقعات جمع کرنا ان کے مشاغل تھے۔ سیرت کے بارے

نہا تھے۔ مغازی یعنی حضورؐ کے غمخیزات کے واقعات بیان کرتے تھے۔ ہر اس قبیلہ میں جوتے تھے جس نے کسی جنگ میں حصہ لیا ہو یا سرِ قریہ کے کسی آدمی نے حضورؐ کے ساتھ لڑ کر کسی جنگ میں شرکت کی ہو اور وہاں سے واقعات بیان کرتے تھے کہ کیا ہوا اور کیا ہے اور آپ کے بزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے اور پھر اسی کو لکھتے کرتے تھے۔ ایک ایسے آدمی جنس نے چوری زندقہ اس کام میں نگرانی کرتا تو آخر میں نے اس کا قابل قبول کیوں سمجھا۔

و اقدی کی پہلی ذات کا بیشتر حصہ ہم سجدہ میں اور علم پرست کے خاصہ کی خاطر ۱۰۰ دروازے
سفر کرنے میں خرچ کرتے تھے۔ اس نے دو اکٹھی جنگ اتنی کے حکارہ ہا کرتے تھے۔ ان کے پاس
پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر ان کی انبیہ نے ان سے حکایت کی کہ نہ کھر بھا
پسے ہیں نہ کھانا کے پاس پہرے ہیں اور نہ مھر میں عید کا اجناسم کرنے کے لئے کچھ ہے۔ آپ نہیں
سے بیرون کا کوئی بندہ دست کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی عین ۱۲۰ معاوضہ میں زیادہ دھانسہ ہوتی
ہیں۔ تنکلیں و اقدی نے کوئی توبہ نہیں کی۔ اس پر حکم نے وہاں جھوٹا شروع کر کے ایک بنگلہ
بھادیا۔ یہ بنگلہ اسے کھیا۔ پیسے مانگنے کے لئے گئے۔ ان کے ایک دوست تھے۔ اس سے ہا
نر پیسے مانگے۔ انہوں نے دو دروازہ ہم کی قحطی کا مکرہ نہ کی۔ آپ بھی اسے مکر بڑے خوش خوش
گھر آئے تو آدھے کا یہ کریں گے اور دوسرے کا یہ کریں گے۔ ان کے ایک لاشی دوست تھے ہو
ذات میں سے تھے۔ وہ اسے دو نمونے کے مکر میں اسے بیان کیا کہ میرے ایک ہاشمی دوست
ہیں۔ ذات میں سے ہیں وہ کچھ پیسے قرض لینا چاہتے ہیں۔ بنیم۔ آپ کچھ مہیا کرادے۔ چاہے اقدی
نے کہا کہ نہ دے گا نہ دے گا۔ اسے اسے رنواں گا۔ آپ بازار میں ہم کا مچ چلے ہیں گئے اور
ایک ہزار ان کو دے دیں گے۔ ہم نے کہا اماندہ ۱۰۰ مانا یہ رانہوں۔ تیماری ساری مہریرت
مطالعہ کرنے میں مجبوری ہے۔ خود کو کھد ہل کا طب علم کہتے ہو۔ حضور کے فائدہ ان کا ایک آدمی
آیا ہے اور تم آدمی رقم خود رکھو گے۔ پوری رقم اس کو نہیں دو گے۔ پوری دو ہزار کی زمین اس کو دے
دور انہوں نے پوری قحطی ہاشمی صاحب کو دے دی۔ اب ہاشمی اس قحطی کو کچھ کر دیا تو انہوں نے کہ یہ
سہاں ہے آئی۔ اور اصل دو پیسے ہاشمی ہاشمی بزرگ کے تھے۔ ان سے ان کے کسی اور دوست نے
مانگے تھے جو اقدی کے بھی دوست تھے۔ انہوں نے ہاشمی بزرگ سے شکایت کی تھی کہ میرے
پاس پیسے نہیں ہیں۔ عید کے لئے مجھے کچھ دے دیں۔ انہوں نے وہ تھیلی اقدی کے دوست کو دے

دی۔ واقعہ نے جب اپنے درست سے پیسے مانگے تو انہوں نے وہی جھٹی اٹھا کے جوں کی توں واقعہ کو دے دی۔ واقعہ سے ہانگی نے ہانگی انہوں نے جوں کی توں اٹھا کے ان کو دے دی۔ یہ نئی عباس کے زمانہ کا ذکر ہے۔ جب یہ واقعہ وہاں کے وزیر عجبی بن خالد برکی کو معلوم ہوا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی ذہدست بات ہے۔ اس نے وہ ہزار درہم واقعہ کی کو دے دی۔ وہ ہزار درہم ہانگی دوست کو دے دی اور وہ ہزار درہم غیر ہانگی دوست کو دے دی اور کہا کہ یہ پیسے بڑے کم واقعہ کی یہی کی وجہ سے باقی کو واپس ہونے اس لئے پیوی چار ہزار درہم کی مستحق ہے۔ وہی ہزار درہم اس نے دے دیے اور اس طرح یہ قصہ ختم ہوا۔

واقعہ کی اس روایت کے انسان تھے لیکن محمد بن کو قائل اعتماد نہیں سمجھتے۔ ان کی کتاب کتاب اربعانی تین جلدوں میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے غزوات کے بارے میں بڑی مستند اور معلومات افزا کتاب ہے۔ محمد بن کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے جو روایت بیان کی انہوں نے اسی طرح بالفاظ بیان کر دی۔ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں نے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلاں نے بیان کیا فلاں سے فلاں نے کہ اونٹوں کی تعداد سو تیرہ تھی۔ پھر مجھ سے بیان کیا فلاں نے، کہ گھوڑے دو تھے، گھوڑے اتنی تھیں۔ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، ان سے فلاں نے کہ ہمارے پاس نیزے سات تھے۔ اس طرح کی معلومات جمع کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی طریقہ درست ہے۔

اس کے برعکس واقعہ نے یہ کیا کہ ان ساری معلومات کو جمع کیا اور عنوان رکھا، غزوہ بدر کے حالات۔ پھر یہ نکلا کہ غزوہ بدر کی یہ معلومات میں نے ان ان حضرات سے جمع کی ہیں، ان سب کے نام دیئے ہیں اور نام دینے کے بعد اس پر واقعہ کو ایک مربوط انداز میں بیان کیا۔ الگ الگ یہ نہیں بتایا کہ ان سب مجموعی معلومات میں سے کس سے کتنا حصہ معطوف ہوا ہے۔ محمد بن کے پاس تو یہ ہذا جرم تھا کہ یہ پتہ چلے کہ کس نے کیا بات روایت کی ہے۔ اس لئے محمد بن نے واقعہ کے اس اسلوب سے شدید اختلاف کیا اور ان کو ساری عمر کے لئے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اس سے صرف یہ اندازہ کرنا مقصود ہے کہ محمد بن کا معیار کتنا سخت تھا کہ انہوں نے ایک ایسے ذہدست اور جید عالم کو اور ایسے طائب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگیت نوس میں گھوم پھر کر گزری تھی اور سیرت کی ساری معلومات جمع کی تھیں، جنہیں اس لئے ناقابل قبول قرار دے دیا

کندن کے ہاں احتیاط کا وہ نہ تھا اور غیر معمولی معیار وجود نہیں جس کی پابندی محمد شین کر رہے تھے۔ حالانکہ واقفی کی کتاب غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذوں میں شمار ہوتی ہے لیکن محمد شین نے کہا کہ آپ نے یہ بجا احتیاطی کی ہے اس سے ہم آپ کی بات کو قائل نہیں سمجھتے۔ بہر حال محمد شین کے ہاں واقفی کا ذکر بیحد نفی انداز میں آیا ہے۔

اسنا محمد انبی واقفی کے شاگرد تھے۔ انہیں معد پر ابن کوفی اور ارضی نہیں تھا۔ لیکن چونکہ واقفی کے صاحبزادے تھے اس لئے محمد شین نے کہا کہ جب تک کسی اور ذریعہ سے تصدیق نہ ہو ابن سعد کی بات بھی زیادہ قاضی انداز نہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو بطور مورخ دونوں قابل اعتبار ہیں اور نہ ہی واقعات کی حد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے۔ لیکن حدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محمد شین نے قبول نہیں فرمائی۔

طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں لکھیں ان میں سب سے پہلی کتاب جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استاد حنفی بن یسین کی ہے۔ حنفی بن یسین نے بڑے محدث تھے کہ اپنے زمانے میں امیر المومنین فی الہدے سے جلاتے تھے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور امام احمد بن حنبل کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے فہم رہاں پر کتاب لکھی ہے۔ ان کے بعد امام بخاری کے ایک اور استاد علی بن اسد حنفی نے ایک کتاب لکھی۔

لیکن جس شخصیت نے صحرا جال پر سب سے زیادہ کام یہ وہ خود امام بخاری تھے۔ امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں صحاح، مسند، کتاب التاریخ و التفسیر اور کتاب التمام فی الصغیر یہ وہ ہیں جو مقبول ہیں۔ یہ اس طرح سے ہسٹری کی کتابیں نہیں ہیں جس طرح آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ کتابیں اساتذہ کرام جیسی ہیں۔ یعنی ان رجال کے حالات پر ہیں جن کا علم حدیث میں ذکر آتا ہے اور یہ کہ کب ان کی پیدائش ہوئی اور کب وفات ہوئی۔ وفات کا تذکرہ اس لئے ضروری ہے کہ یہ تصانیف کیا جائے کہ ان کی حقائق اپنے شاگردوں سے جو ان سے منسوب کر کے بیان کر رہے ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی۔ جب تک تاریخ وفات کا پتہ نہ ہو اس وقت تک یہ یقین نہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کی شرط قوالوں سے بھی بہت آگے ہے کہ صرف معصرت گائی ہم عصر ہی ہو بلکہ یہ بھی ثابت ہو کہ ان کی مناقبات ہوئی ہے تو ہمیں اسے امام بخاری پر بھی تحقیق کرتے تھے کہ ان کے کئی کئی شاگردوں کی ان سے ملاقات ثابت ہے اور ان کی وجہ ان کئی اساتذہ سے

ملاقات ثابت ہے۔ یہ مصروفیات امام بخاری نے جمع کی ہیں۔

امام بخاری نے ایک اور کتاب بھی لکھی۔ یہ علم رجال کا ایک شعبہ ہے جس پر تمام ائمہ ایک برہمن نے قریب کتب آٹھ کتابیں لکھی ہیں۔ وہ یہ کہ جب رجال پر معلومات کے لیے قیاس شروع ہوا تو یہ بھی پتہ چلا کہ اب ایسے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں جو کثرت میں دانا مسیار کے نہیں ہیں جس مسیار کی قوموں کی روایت قبول کی جاتی ہے۔ ان راویوں کو ضعیف یا مترکین کہا جاتا ہے۔ جب ضعیف اور مترکین کی حد و باطن کو محدثین اور علماء رجال نے ان پر الگ کتابیں تیار کیں۔ امام بخاری نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی کتاب الضعیف والمترکین یعنی وہی کتاب جو ضعیف راویوں پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے ضعیف راویوں کی معلومات اور کمزوریات ایک سے دہائی ہے تاکہ لوگ کتاب کی مدد سے یہ تحقیق کر لیں کہ اگر ان میں سے کوئی راوی قابل قبول ہو تو وہ کوئی ضعیف ہے اور اس کی روایت تک ناظر کرنا چاہئے۔ جن راویوں نے اس موضوع پر کتب ان میں امام مسلم بھی شامل ہیں۔ لیکن بعد کے محدثین نے جن کا کام اس میدان میں سب سے نمایاں ہے وہ امام دارقطنی ہیں۔ امام دارقطنی کی کتاب بھی مشہور ہے۔ ان کی کتاب میں علم رجال اور جرح و تعدیل پر ہیں۔ جرح و تعدیل پر کتابوں کا آئندہ ذکر کریں گے۔

امام دارقطنی کے ایک حاصر امام مسلم کے ایک بیویہ حاصر ابونعیم ہذا اور محمد بن ابی حنفہ ہذا اور مشہور ہے انہوں نے بھی طبرہ جرح پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا۔ نام نسائی جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الضعیف والمترکین۔ یہ کتاب بھی مطبوعہ شکل میں موجود ہے اور مفتی ہے۔ اس میں ان راویوں کے حالات ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کی روایت کو ترک کر دینا چاہئے اور قبول نہیں کیا جاتا۔

حرم بن ابی اسحاق کے دو اور بڑے نام علماء ابن ابی حاتم ورحمہما ابن عبد الوہاب ہیں۔ ابن عبد الوہاب ابن تیمیہ کے دہے والے تھے۔ ان کا تعلق چوتھی یا پانچویں صدی ہجری سے ہے اور حافظہ الی المغرب لہذا ہے۔ یعنی چین، عراق، اندلس، ایران اور چین کے سب سے بڑے حافظ حدیث۔ ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان سے بڑے متعدد محدثین ان کے بعد پیدا ہوئے۔ لیکن ان کے اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں تھا۔ حافظ ابن عبد الوہاب نے بہت سی کتابیں لکھی۔ ان میں موطا کے رجال پر لکھی کتاب بہت

کے نام سے ملتا ہے۔ انہوں نے جب حافظ حری کی کتاب کو دیکھا تو ان کو یہ چلا کہ اس میں تو بہت کچھ کمی ہے۔ انہوں نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا ترجمہ لکھ لیا یعنی اس کتاب کا ایک ضمیمہ تیار کیا۔ اصل کتاب بارہ جلدوں میں ہے جو تتر ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا۔ اس طرح سے یہ کتاب اکمال الکمال، التہذیب، الکمال، فی اسماء الرجال کے نام سے حافظ مغلطائی نے لکھی۔ یہ کتاب اتنی طویل اور ضخیم ہو گئی کہ اس سے استفادہ مشکل ہو گیا۔ اس پر علامہ اعلیٰ نے جو حافظ مغلطائی کے ہم عصر تھے اس کی تہذیب تیار کی اور نیز بہت سی تہذیب الکمال، فی اسماء الرجال۔ یعنی تہذیب الکمال کی تہذیب۔ انہوں نے یہ کتاب تیار کیا، وہ بڑا مقبول ہوا اور ہر جگہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کو بے شمار لوگوں نے مکمل و پیش ایک درجن حضرات نے اپنی تحقیق کا مضموع بنایا۔ اس پر مزید تحقیق کی، اس کی شرحیں لکھیں، اس کے حاشیے لکھے اور اس کو مزید بہتر بنایا۔ آنکہ ان کے تقریباً سو سال کے بعد بھی حافظ ابن حجر چمن کا نام ہر حدیث کے حوالہ میں آتا ہے، ایسے کم لوگ ہیں جن کا ذکر حدیث کی ہر مشکوٰۃ میں آئے اور حافظ ابن حجر ان میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے تہذیب التہذیب کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ بھی ہر جگہ ملتی ہے۔ پھر تہذیب التہذیب کا انہوں نے دو جلدوں میں خاصہ لکھا۔ تقریب التہذیب یعنی لوگوں کے لئے تہذیب کو ترہیب بنانا۔

یہ علم حدیث میں علم و جان پر کام تھا جو وقتاً فوقتاً ہوا۔ اس پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے لیکن چونکہ آج وقت ختم ہو گیا اس لئے رجال پر بغیر مشکوٰۃ جرح و تعدیل کے سیاق و سباق میں ہوں۔ صحابہ کرام پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام کے تذکرہ پر بھی آج کی مشکوٰۃ ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام پر ان تحقیق کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ غیر صحابی کو کسی غلط فہمی یا کسی باہمی کی وجہ سے صحابی نہ سمجھ لیا جائے۔ تو پہلے صحابہ کرام پر ایک ایک تذکرہ لکھ دئے۔ ان میں سب سے قدیم تذکرہ جو آج بھی دستیاب ہے وہ انکی علامہ ابن عبد البر کا ہے جن کو حافظ اعلیٰ المعروف کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کی وفات ۴۶۳ھ میں ہوئی تھی۔ پانچویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی الاستیعاب فی معرفة الاصحاب یعنی صحابہ کی پہچان کی ایک جامع کوشش۔ الاستیعاب کے معنی ہیں comprehensive survey۔ اس کتاب میں انہوں نے ائمہ اربعین سات ماہرے سات ہزار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔

اس کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی نے ایک کتاب 'الاصحاب فی سیر مصححہ' لکھی جس میں تقریباً پندرہ ہزار صحابہ کا تذکرہ ہے۔ ان سے پہلے ایک کتاب علامہ ابن خثیر جزیری نے لکھی تھی اس کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی نے 'اصحاب' کے تذکرے پر یہ تین بڑی کتابیں لکھی ہیں جو آج ہر جہد و شباب میں خود صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کا مستند ترین و جامع ترین اور بہترین ذخیرہ تین کتابیں ہیں، جو بھی کتاب طبقات ابن سعد جس کا میں نے ذکر کیا۔ ان چار کتابوں سے صحابہ کرام کی زندگی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جا رہا ہے۔ اب کسی کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کہہ کر کوئی غلط بات اس کے حوالہ سے حضور کی ذات گرامی سے منسوب کر دے۔ دو کتابیں ان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ سے لکھی گئیں، دو مشرقی صحابہ کرام، وہاں نجد کے صحابہ کرام وغیرہ۔

ایک آخری کتاب کا ذکر کر کے بات ختم کر دے ہوں۔ ایک بزرگ تھے علامہ ابن عساکر جو بڑے محدث تھے۔ ابن عساکر کی کتاب تاریخ دمشق فن تاریخ کی چند کتابوں میں سے ایک ہے۔ میں یہاں نہیں کر رہا، بلکہ کوئی کتب خندہ ہو تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، انہوں نے پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ دمشق شہر میں کون کون سے محدثین آئے۔ دمشق میں کس کس حدیث کی روایت ہوئی، یہاں کون کون سے صحابہ کرام آئے، وہاں حدیث پر کتنا کام ہوا، علم حدیث سے متعلق دمشق میں کتنا کام ہوا۔ طبرہ حدیث کی زبان پر کیا کام ہوا، نفقات پر کیا کام ہوا، انہوں نے یہ کبھی کسی تاریخ و دمشق کے نام سے۔ دمشق میں ایک بڑی فاضل اور معمر عاشقین میں میری انا سے ملنا سے ہوئی ہے وہاں ایک مجمع النفع العربیہ ہے جو ۱۹۲۱ء سے قائم ہے، عربیہ دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، میں بھی الحمد للہ اس کا رکن ہوں۔ عربی زبان کے مشہور اور بڑا جامعہ مصر میں بھی اس کے رکن تھے۔ میرے استاد مولانا محمد نجف بنوری جو بڑے مشہور محدث تھے وہ بھی اس کے رکن تھے وہاں دو کتاب شائع ہو رہی ہے۔ اس کی اس (80) جلدیں اب تک چھپ چکی ہیں اور ہر جلد خاصی ضخیم ہے۔ ابھی وہ کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ فن عاشقین کا کہنا تھا کہ اگر یہی مقدار ہی تو شاید ۱۲۰ جلدوں میں یہ کتاب مرتب ہو جائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ محدثین نے کتنی معلومات جمع کی ہیں۔ یہ ایک کتاب صرف دمشق شہر کے بارے میں ہے۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد لکھی تھی جو متحدہ جلدوں میں لکھی جا چکی ہے اور اب ایک اور جلد تحقیق کے ساتھ چھپ رہی ہے۔ اس کی بھی دو جنوں جلدیں ہوں گی اور اس میں بھی معلومات بغداد کے بارے میں ہیں۔ بغداد میں جتنے تابعین تشریف لائے ہیں، صحابہ تو وہاں نہیں گئے صحابہ کے بعد بغداد بنا، لیکن تابعین اور زیادہ تابع تابعین گئے، تابع تابعین کے دور سے وہاں علم حدیث کا زیادہ پرچار شروع ہوا، تابعین کے دور سے معمولی، بڑا تابعین یا تابع تابعین وہاں گئے، ان سے لے کر پانچویں صدی ہجری میں خطیب بغدادی کے زمانہ تک بغداد میں آنے والے ہر محدث ہر خادم حدیث اور ہر عالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔

مولات کلی کریں گے اس لئے کہ آج جس کا دل ہے اور وقت تنگ ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

چھٹا خطبہ

جرح و تعدیل

ہفتہ، 11 اکتوبر 2003

جرح و تعدیل

جرح و تعدیل کی قرآنی اساس

اس سے پہلے علم اسناد اور اس سے متعلق چند ضروری مسئلہ پر گفتگو ہو چکی تھی اور اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ خود قرآن مجید اور سنت رسول کی رو سے یہ بات ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جو چیز منسوب کی جائے وہ ہر لحاظ سے قطعی اور یقینی ہو۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اور ہر مسلمان جو تاقیام قیامت روئے زمین پر آئے اس کو پورے اطمینان اور شرح صدور کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس لئے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ کیا چیز جائز قرار دی ہے، کیا ناجائز شہر کی ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا اس کے لئے بالکافی قرار دیا گیا ہے اور کن چیزوں کے بارے میں اس کو لازمی دینی کیا ہے۔ اس امور کی بنیاد تو قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اطلاع یا خبر تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کرو، اپنا جہاد کم حاصل بپاؤ، جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اس لئے کہ اگر بغیر تحقیق کے اس خبر کو قبول کر لو گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم کوئی کارروائی کر مگر جو جس کے خلاف کارروائی کرنے میں تم حق بجانب نہ ہو۔

اگرچہ اس آیت مبارکہ کا براہ راست تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے، لیکن اس سے یہ اصول ضرور نکلتا ہے کہ ہر خبر کی تحقیق ضرور کر لینی چاہئے۔ جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کی یہ اہمیت ہے تو وہ خبر جو رسول اللہ ﷺ کے قول، فعل یا تقریر کے بارے میں دینی گئی ہو اس کی اہمیت

چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ حضور کی کا
ارشاد ہے انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔

ایک اور جگہ قرآن مجید کی سورۃ فتح میں آیا ہے، "فخذوا زینتکم" (خود کو زیبائے سے لیسو)۔ اس
نص میں احکامات دینے پر آواز دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے "فخذوا زینتکم" (خود کو زیبائے سے لیسو)۔ اس
نص میں احکامات دینے پر آواز دیا گیا ہے۔ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے "میں تو ان کو آزار کر
دیکھو۔ یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب مدنی "عد" میں مائدہ ہجرت سے خواہش کرنے
ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا، شہر وادہ کیا اور برآنے والی خاتون نے یہ کہہ کر چوٹا۔ اس نے اسلام
قبول کر لیا ہے، لہذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت دینے کی بجائے اور یہاں پہنچنے کی اجازت عطا
فرمادی جائے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا برآنے والی خاتون کے اس دعویٰ کو قبول
کر لیا جائے یا اس کی تحقیق اور تصدیق کی جائے۔ ایسا اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لیے کہ
آنے والی خاتون یہ بیان کر رہی تھی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور ملت اسلام میں جب
رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی تو وہ صحابہ نہ گئی۔ مگر یا ایک صحابی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس
نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے باوجود ملت حضور ﷺ کا حکم یا دہا ہے کہ ان کا احکام بلو اور
زمانہ گزرنے کے بعد لوگ کیا نہیں سنے واقعی اسلام قبول لیا ہے یا نہیں۔ اس سے بظاہر پر یہ سبق
نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ صحابی ہے تو اس دعویٰ کی تحقیق کرنی چاہئے، ورنہ کسی شک
و شبہ کا امکان ہو۔

کلی میں نے آپ میں سے کسی کے سوال کے جواب میں زیارت بنہ کی کی مثال دی
تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر چھ سو سال ہے اور اس نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی
تھی۔ اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور باہر میں تمام
اہل ایمان و عرفان اور روایات کی ترویج کر رہی۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے استدلال کرتے ہوئے
تحقیق کا اصول یہ ہے۔

مزید برآں، جیسا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس کا گئی بارگاہ و دیار چکا ہے، مسخین
بالعرہ کددا ان حدث منکم، ہر صحابی کے کسی شخص کے بعد جانا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے
کہ جو بات سننے اس کو فائدہ پہنچان کر دے۔ اس میں بھی اس بات کی تحقیق ملتی ہے کہ جب کوئی بات

سنو تو پہلے اس کی تحقیق کر اور اگر پکی ثابت ہو جائے تو پھر اُسے بیان کرنا اور دوسری سنائی جائے کہ
 بغیر تحقیق کے اُسے بیان نہ کرنا۔ جب کام باتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو پھر روایت حدیث کو
 دیکھ کر ہی حیرت رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کا حکم یہاں نہیں دیا جائے گا۔ مگر
 اس پر ملاحظہ فرمائیے اور پر تحقیق کرنا بالکل ضروری ہے۔

صحیحہ کرام و جرح کی روایت

جب تک علامہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہا تو اس کی تحقیق کی پہلی غلطی کہ ایک صحابی جو
 روایت بیان کر رہا ہو اور ان کو کتبہ طور پر یاد بھی ہے کہ نہیں لیکن بعض اوقات صحابہ کرام تحقیق
 و تصدیق کے اس عمل نظر انداز بھی کر دیا کرتے تھے۔ نظر انداز وہاں نہ کیا کرتے تھے جہاں وہ فیصد
 یقینی ہوتا تھا کہ سوائے رسول کریمؐ کے وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کر دیا۔ پر یہاں
 کر رہے ہیں۔ اس میں کئی بحال چوبہاں کانٹا نہیں۔ بعد ازاں صحابہ کرام کے بارے میں نہایت
 بیانی کا اعلان فرماتے ہیں۔ لیکن بحال چوبہاں ایک چیز کو کسی دوسرے حقائق و حقائق میں سمجھ لینے کا
 امکان بہر حال ہوتا ہے بشرطیکہ وہ صحیح ہو۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تو ہم اہل علم نے تصدیق
 کی ہے کہ وہ سب سے پہلی شخصیت میں جنہوں نے سندوں اور روایات کے بارے میں تحقیق
 کرنے کی روش اختیار کی۔ ظاہر ہے جناب صدیق کبر کا زمانہ تو سراسر ایسی پہاڑ زمانہ تھا۔ رسول
 اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کوئی دو سو سال بعد ان کا بھی انکشاف ہو گیا۔ اس لئے
 جو لوگ ان سے احادیث بیان کر رہے تھے وہ تو سارے کے سارے صحابہ ہی تھے۔ لیکن اس کے
 باوجود جناب صدیق کبرؓ نے ان سے بھی تصدیق و تحقیق کی روش اپنائی، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس
 بات کو لوگوں کے ذہن نشین کریں کہ کوئی چیز رسول اللہ ﷺ کی ذات سے غلط منسوب نہ ہو۔ سیدنا
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ ان کے سامنے
 کسی صحابی نے کوئی حدیث بیان کی تھی اور انہوں نے اس حدیث کو فوراً ان کوں نہیں کیا۔ صحابی نے
 کہا کہ اس کے لئے میرے ساتھ جو شہادت پیش کریں اور اس پر یہ سند و روایت کے بعد ہی حدیث کو
 قبول کیا۔

کسی سے ملنے کے لئے جائے تو دوسرا دن ہر وقت اس سے ملنے کے لئے تیار ہو۔ اس کی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، اس کے آرام کا وقت بھی ہو سکتا ہے، دوسری ایسے کام میں مصروف ہو سکتا ہے جو زیادہ اہم ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابوسہیل اشعرنیؓ سے کہا جو بات آپ نے حضور ملیہ السلام کے حوالہ سے بیان کی ہے اس پر کوئی تگوا ہے؟ حضرت ابوسہیل اشعرنیؓ بڑے پختہ صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ کدھر کدھر کے باطل ابتدائی دور میں مسلمان ہونے لگے۔ انہوں نے اس کو گھسیٹا کر تنہا نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت عمر فاروقؓ اس کو قبول کرنے میں تامل کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے تعم پر انہوں نے ایک دوسرے کو لیا، جو اتفاق سے اس وقت موجود تھے، حضرت ابوسعید خدریؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پائیس حضرت عمرؓ کے دربار میں گواہی دیں کہ اس ارشاد کے موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے گواہی دی اور فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو میں بھی موجود تھا اور میں اس کا ثبوت دیتا ہوں۔

اب حضرت ابوسہیل اشعرنیؓ نے شکایت کی تو اہل حدیث اہل نبی حضرت رسول اللہ ﷺ کے مدد کی قسم میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے صحاح میں بڑا اہمیت دار ہیں اور میں پوری اذمہ دار ہوں۔ یہ بات بیان کرنا ہمارا فرض ہے اس کے باوجود آپ نے گویا میری بات قبول نہیں کی اور ایک گواہ طلب کر لیا۔ اس پر حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ جی ہاں! یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو بہت مدد دیتا رہا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں مزید تحقیق اور مزید تصدیق کروں۔

ایسے ہی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروقؓ نے دوسری گواہی طلب کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب لو کہ انہوں نے دیکھے ہیں کہ آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا، میں آپ پر جہمت نہیں لگا رہا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن حبیب اللہ بن یحیٰ بن علیؓ رسول اللہ ﷺ کے لیکن مجھے یہ یاد آ رہا کہ آپ نے ان کو بار بار عادیث بیان کرتے دیکھے اور انہیں آسانی سے قبول کرتے دیکھے کہ ان کو کونسی بات یہ حیرت پیدا ہوئے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات بیان کر دی۔ چاہیں ہر وقت بیان کر دیں۔ تو ان کو اس طرح کی تربیت دینے کے لئے کہ جو بات بیان کریں بہت اہم اور تحقیق کے ساتھ بیان کریں، میں نے آپ سے وحی کا مطالبہ کیا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار میں روایت میں یہ بات بیان کی کہ ان کے سامنے

سب کوئی ضلوعہ پہنچنے کی حدیث بیان کرتا تھا تو اس سے قسم لیں کرتے تھے کہ قسم کھاؤ کہ تم نے ایسے ہی نہ کیا ہے۔ حالانکہ وہ یوں کرتے۔ لے لی بھی صحابی نہیں دیتے تھے۔ دراصل حضرت علیؓ یہ حضرت عمرؓ راقیؓ حضرت یزیدؓ و سعد بن جابرؓ دوسرے صحابہؓ غلغلا نہیں کرتے رہے تھے۔ لیکن دوسرے لوگوں کو تربیت دینا اور غیر صحابہ کو اس بات کی مشق کرنے کے لئے کہ ارشاد رسولؐ کی روایت کی کتنی اہمیت ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی قسم لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو کہ صحابہ کرامؓ کی یہ سنت ہے کہ راوی کے بارے میں تحقیق کی جائے اور جب کوئی راوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حق انکار نہ ہو بھی نہ اصرار اختیار کیا جاسکتا ہے اس اعتبار سے حق انکار نہیں جائیں۔

صحابہ کرامؓ تحریری تصدیق تو انہیں نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان خط ہند ، "یا جہا" ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہتوں سے ہے۔ سب اکابرؓ یہ منورہ سے کوئی حدیث کی صحابی کے ہونے کوئی قیاس نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو کوئی حدیث میں بیٹھے ہوئے صحابیؓ کیسے یہ بات چلے گا کہ یہ حدیث یہ دونوں مسلمان صحابیؓ ہی نے بھیجی ہے۔ یا کوئی حدیث ان دونوں صحابیؓ نے بھیجی ہے اور مصر میں کسی کے ہم خط نصیرؓ نے یہ حدیث فرمائی تھی اور مجھ سے خدا کا صحابیؓ نے یہ حدیث فرمائی تھی تو اس کی تصدیق تو ان کر کے گا کہ یہ حدیث انہی صحابیؓ کے ہاتھ کا کلمہ ہوا ہے جس سے حضورؐ کی بارگاہ ہے۔ اس میں کسی خط نمکی، ماریٹ یا بھنک کا ایک مکان بہر حال موجود تھا۔ اس لئے اس وقت یہ طے کیا کہ یہ حدیث صرف تحریری دستاویز یا شخص نوشتہ کی بنیاد پر کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، جب تک اس کے حق میں کوئی نہ جانی کوئی موجود نہ ہو۔ یا تو کوئی ایسا نہ جانی ہو جو جو ہو جو جانا کہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ تحریر میرے سامنے ظاہر صاحب نے لکھی تھی، پھر ان کی کوئی بھی حدیث میں شامل ہوگی کہ خدا کا صاحب نے یہ گواہی دی۔ مثلاً خدا کا صحابیؓ نے میری موجودگی میں میرے اور میرے حدیث لکھی، وہ یہ لکھا کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی۔ اس طرح سے تحریری اور نہ جانی دونوں گواہوں کا ایک گواہی نہ جاتی تھی۔

یہ سند صحیحہ پر کراہت کے زمانے تک جاری رہا۔ اور صحابہ کرامؓ نے اس سے زیادہ کسی اجتہاد کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس لئے کہ روایت کرنے والے سب صحابہؓ تھے۔ صحابہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لئے صحابہؓ جو حدیث منورہ میں دیتے تھے، کہ تم میں سے دیتے تھے یہ قیود اور مشق ہو کر رہ گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی پر لا رہی تھی اور ایک

سند کا کمال نہ ہوا، لہذا اس میں ضابطہ اضافہ نہ کیا۔ یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا ہے جو امیر
المومنینؓ کی الجھڑیت کہاتے ہیں، مگر سند دومین کا حصہ ہے، اور اگر اس کا کمال نہ ہوتا تو دین کے بارے
میں جس کا جو بھی جاہل و کورہ یا کلمہ اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس لئے اس بات کو یقینی بنانے کے
لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے اس لئے عمل کو لازم قرار دیا گیا۔ اور یہ
بات مسئلوں کے کسی مزاج کا حصہ نہیں تھی کہ جو غلط بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند
کے ساتھ کہی جائے۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثنا اور باخلاف
ترویح یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے
کسی اور قوم کی مذہبی یا غیر مذہبی روایت میں سند کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔

اسناد کی پابندی کی اسلامی روایت

مسلمانوں کے ہاں نہ صرف علم ہی میں، بلکہ تمام علوم و فنون میں اسناد کی پابندی
نازی کی جاتی تھی۔ آپؐ تفسیر کی پرانی سند میں آٹھ کردیم لےجے، آٹھ ہی جا کر قشیر بطری دیکھیں۔ اس میں
یہ بات اور تفسیر سے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر بطری نے یہ جملہ یا
قول کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا، یا آخر یہ بات یا صحابہ کرام تک
یا رسول اللہ ﷺ تک یا جہاں تک وہ بیان کرنے والے بیان کرنا چاہے، وہاں تک پہنچتی ہے۔ بطری
کی تفسیر میں بغیر حوالہ اور بغیر سند کے ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا گیا، لایہ کہ وہ بات ابن جریر بطری
کی اپنی رائے نہ ہو، ایک سے زیادہ احادیث پر جہاں وہ تشریح کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں: "سنتی ابن
جریر" اور ابن جریر کا کہنا یہ ہے: "یا فلان" میں نے کہا یا فلان نے یہی کہا ہے۔ یہ بتاتوں۔" تو یا جہاں
ان کی اپنی رائے ہے وہاں ایسا حوالہ ہے اور جہاں ان کی اپنی رائے نہیں ہے تو مکمل حوالہ اور سند
کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔

میرت کی پرانی کتابیں اشعار و دیکھیں۔ میرت کی ساری پرانی کتابوں میں اس
اسناد کی میرت جو اب چھپ چکی ہے یا عرہ بن زبیر کی کتاب اوفیٰ بنی ہاشم کی کہ واقعہ ہوں
جو اسے مستند نہیں سمجھتے جاتے، یا ابن سعد ہوں، ان میں سے ہر کتاب میں ہر واقعہ کی پوری سند
موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی مکمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ اب ہشتم، نواست، بلاغت،

صرف انمول و رفعت ان سب کی سند میں موجود ہیں۔

حتیٰ کہ یہ بات کہ امرؤ القیس نے کوئی شعر کس طرح کہا تھا، لیا کہا تھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اور ادیب تھے، بطلعل بنی، انہوں نے عربی شاعری کے بہت سے قصائد جمع کئے اور اپنی زندگی کے ساجد سانس میں لگانے کے عرب قبائل میں پھریکے و گولے بے پرانے اشعار سنے اور جمع کئے اور پھر پوری سند کے ساتھ بیان کیے۔ انہوں نے نس سے سند۔ جس سے سنا اس نے کس سے سنا؟ حالانکہ شعر و ادب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجرہ دیون غالب کی سند کیا ہے تو پوچھنے والا بھی اس سوال کو صحیح فکر سمجھے گا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی اس کو فضول بات سمجھے گا، حالانکہ بڑا غائب اس نے پانے نہیں ہیں۔ ذرا ۱۲ سال پہلے کے ہیں۔ لیکن ان کے دیوان کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پتا نہیں کہ مرزا غالب کے دست جو دیوان مشہور ہے یہ واقعی پورا و کا پورا انکی کا دیوان ہے۔ نہیں۔

حق فریادی ہے کس کی شوقی تجریر کا

کاغذی ہے جبرائیل، پیکر تصویر کا

واقعی انہوں نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا۔ اس کا بہرحال قطعی طور پر پڑا، کان مرہود ہے کہ کسی نے غلط بیاب دیا ہو اور یہ معلوم مرزا صاحب سے غلط طور پر منسوب کر دیا ہو۔ بولی ایک ایسا آدمی موجود نہیں ہے جو چشمہ یک کوئی دے کہ مرزا غالب نے میرے سامنے یہ غزل کہی تھی اور پھر انہوں نے آگے بیان کی ہو، پھر کسی اور نے بیان کیا ہو۔ یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے پاس موجود نہیں ہے۔

یہ صرف ظہر حدیث کی دین ہے کہ علم حدیث نے مسلمانوں میں ایک ایسے ذوق پیدا کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف دینی علوم بلکہ شعر و ادب، ریاضت اور صرف، نحو، ایک ایک وقتہ کی ایک ایک گاندہ کلی کی، ایک ایک شعر کی، ایک ایک شب و نسل کی سند کے ساتھ حفاظت کی اور دو تین آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پڑھنے والوں کو بلا غلہ، قاتل، انہیں بھی ہوتی ہے کہ ادب کی کتاب میں تو، دینی حب آتی ہے جب مسلسل عبارت ہو۔ ادب کی کتاب میں اریان میں منہ میں آ رہی ہوں تو پڑھنے والوں کو انہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے

استناد اور authenticity کو ملحوظ رکھنے کے لئے سند کا التزام وہاں بھی کیا گیا۔

جیسا کہ آپ میں سے ہر ایک کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ سند بھی ہوتی گئی۔ رسول اللہ ﷺ سے زمانہ جتنا دور ہوگا سند اتنی ہی لمبی ہوگی۔ سب سے مختصر سند جس میں سوط اور مہاکمہ میں ہیں ہزار کتب و چتر و ناموں پر مشتمل ہیں۔ امام مالکؒ کے استناد اور ایک صحابی۔ مثلاً مالک عن ابی ہریرہؓ حضرت تابع اور حضرت عبد اللہ بن عمروؓ وادی ہیں۔ نہیں نہیں۔ موطا امام مالکؒ میں عین وادی بھی آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ وہی طریقہ سے جیسے میرے زمانہ پر موطا کیا مادیوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ سب سے لمبی سند امام بخاریؒ کی ہے جو آخری محدث ہیں۔ ۳۵۸ھ سنہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس لئے ان کی سند لمبی ہوتی ہے۔ اسی سبب نام ہوتے ہیں ابھی سمجھ رہے ہیں اور ابھی سمجھ رہے ہیں۔

راویوں کے طبقات

پہلے یہ سلسلہ آگے بڑھا دو جو علماء وہ چلے اور جنہوں نے روایوں کے حالات پر سن نہیں لکھیں تھیں، انہوں نے راویوں کے طبقات مقرر کئے اور بتا دیا کہ راویوں کے طبقات کونسے ہیں۔ تاکہ ہر طبقہ کے حالات الگ الگ بیان کئے جا سکیں اور یہ پتہ چل سکے کہ کونسا طبقہ کس طبقہ کے اسناد و احادیث میں وارد ہوتا ہے۔ اب مثلاً اگر کسی غیر محدث سے جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، یہ کہا جائے کہ امام بخاریؒ نے امام مالکؒ سے روایت کی ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ جس شخص کی بات کر رہا ہوں، مثلاً اگر کوئی ایسی سند سے کوئی بات بیان کرے تو غیر محدث! ایسا آدمی جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ امام بخاریؒ اور امام مالکؒ کے درمیان جو احوال زمانہ گزر رہے، ان دونوں کے درمیان کدویش پانچ چھ واسطے ہوں گے۔ امام بخاریؒ امام مالکؒ سے بڑھ کر اس حدیث کی روایت کر ہی نہیں سکتے۔ امام مالکؒ تو صحابی تھے، ان میں شامل ہیں اس لئے وہ براہ راست رسول اللہ ﷺ سے روایت ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے۔

اب جو شخص طرہ حدیث کو جانتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ روایت کفر ہے۔ جو شخص حدیث کو نہیں جانتا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کو نہ امام بخاریؒ کے سن و وفات کا پتہ ہے، نہ امام مالکؒ کے سن و وفات کا پتہ ہے، نہ صحابہ کرامؓ کے دور کا پتہ ہے۔ اس لئے

سہلست کی خاطر طہذاتِ حقوہ مردے نے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے۔ آخری صحابی بھی حضرت محمود بن لبید جو میرے بھروسہ تھے، ان کی وفات ۱۰ھ میں ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں۔ ۱۰ھ حضور ﷺ نے انتقال سے چند ماہ پہلے خدمتِ اقدس میں اپنے گئے۔ ان کی عمر پانچ سال تھی۔ وہ صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میرے والد یا دادا مجھے حضور کی خدمت میں لائے، رسول اللہ ﷺ نے مجھے ہود میں بٹھایا اور پانی لے کر فرودیا، اور پھر مجھے پلایا اور خیمہ رقبہ میں لے کر پھر مجھے کھلائی اور میرے سر پر ہاتھ بھیر کر مجھے دعا دی۔ پس اس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے منقول نہیں ہے۔ یہ آخری صحابہ ہیں۔ اس میں جن کے بعد صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر کوئی یہ یاد دہانی دے نہیں پاتا، میں نے دوسرا شخص ﷺ کی زیارت کی ہو۔

اب یہ بات کہ صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے، اور میثاقی عمر کے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے، عفا صیہ کا زمانہ کب تک ہے۔ یہ تمام باتیں جنتِ نوردی ہے، عفا صیہ سے مراد وہ صیہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے یہ منورہ تشریف لائے کے بعد۔ بچہ تھے اور ان کا شمار چوہاں میں ہوتا تھا۔ پھر یہ جانا بھی ضروری ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار حضور کی زیارت کی تو وہ کس عمر میں تھے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو آخری بار کس عمر میں دیکھا، یہ جانا اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر محمود بن لبید سے کوئی حدیث بیان کرے، اور یہ دعویٰ کرے کہ اس کا نام صحابہ میں شامل ہے اور اس اعتبار سے حضرت انا صحابہ میں نکلی ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہوا تھے، اب اس خیال پر ان سے کوئی کس چوہی حدیث روایت کرے، جو جو آدمی طبقہ سے صحابہ کے علم کو نہیں جانتا وہ دھوکے میں پڑتا ہے کہ وہ قسماً محمود بن لبید صحابی تھے اور ان سے یہ بات منسوب ہے۔ لیکن جو بات ہے وہ کہے گا کہ یہ بھی روایات ان سے منسوب ہیں وہ غلط منسوب ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو پانچ سو سال کی عمر میں دیکھا تھا، مثالیہ اس سے بھی کم عمر میں۔ اور اس واقعہ کے علاوہ کوئی روایت ان سے جڑی نہیں ہے۔ اس بات کو جاننے کے لئے صحابہ کے طبقات کو جانتا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر ائمہ بہت سی بیرونی بڑی سے کتابیں موجود ہیں۔

ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ کا شمار بھی، بہ اختلاف روایات، مسندنا تبیین کی اس دوسری کٹیگری میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی قیمتیں کے مطابق امام ابوحنیفہ کا شمار مسندنا تبیین کی اس کٹیگری میں ہے۔ جنہوں نے کچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بعض اصحاب رسول کو دیکھا ضرور ہے۔

وہ اپنے لڑپھن میں اپنے والد کے ساتھ بیٹے لئے گئے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر یا وہ یہ ۱۰ سال تھی۔ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا انجم لگا ہوا ہوا لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی چھٹیل حضرت انس بن مالکؓ کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے انکی چھڑا کر انجم میں گھسا اور دیکھا کہ حضرت انسؓ کھڑے تھے اور لوگ ان سے سوالات کر رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی سوال پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات سنی اور آگے نکل کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ سنی تو تھی لیکن یاد نہیں رہی۔ لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال یہ وہ مسندنا تبیین ہیں جو تاہین کے سب سے چھوٹے طبقہ میں آتے ہیں۔

اس کے بعد متابع تاہین میں یعنی تبع تاہین میں سب سے بڑا طبقہ ہے ان اتباع تاہین کا جنہوں نے بڑے تاہین کو دیکھا۔ پھر اسی طرح سے تبع تاہین کا طبقہ مطلق یعنی درمیانی طبقہ۔ پھر تبع تاہین کا سب سے چھوٹا طبقہ جنہوں نے چھوٹے تاہین کو دیکھا مثلاً امام شافعیؒ نے اس کے بعد وہ طبقہ جس نے تبع تاہین کو دیکھا اور ان سے روایت لی۔ پھر وہ طبقہ جس نے متابعین تبع تاہین کو دیکھا اور اخیر میں جس نے آخری عمر میں، جب تبع تاہین چھوڑے وہ گئے، ان کو دیکھا۔ یہ دراق کے پارہ طبقات ہیں۔

طبقات رواۃ کی افادیت

ابا ہر کسی حدیث کے سلسلہ میں ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس سے اس بات میں مدد مل جاتی ہے کہ کسی راوی کے طبقہ کا تعین کیا جاسکے کہ اس کا تعلق کس طبقہ سے ہے۔ جب طبقہ کا تعین ہو جائے گا تو زمانے کا تعین آسان ہو جائے گا۔ جب زمانہ کا تعین آسان

ہوگا تو بحریہ بات طے کرنا آسان ہو جائے گا کہ ان میں سے کون سی راوی کے طبقہ کے راوی سے روایت کی ہے وہ روایت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تبع تابعین کے چھوٹے طبقہ کا کوئی ایک تابعین کے بڑے طبقہ سے روایت کرے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نئے فوری طور پر پہ کو اھاذہ ہوجے گا کہ اس روایت میں کس کوئی بھول ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری امام زہری کی سے روایت کریں تو یہ روایت درست نہیں ہوگی۔ اس نئے کہ امام بخاری نے امام زہری کا زمانہ نہیں کیا۔ امام زہری کی وفات غالباً ۱۲۳ھ میں ہوئی جبکہ امام بخاری کی ولادت ہی ۱۹۴ھ میں ہوئی ہے۔ اب ۱۹۴ھ کی ولادت اور ۱۲۳ھ کی وفات میں تو سترہ ہی سال کا فرق ہے۔ اس لئے ان چیزوں سے اھاذہ ہو جائے کہ روایت میں کوئی بھول ہے اور فوراً اس کا تعین ہو جاتا ہے۔

یہ طبقے تو تھے راویوں کے۔ جس سے تو پانچواں اعتبار سے تعین کیا جاسکتا ہے کہ کس خاص طبقہ کے راوی نے کس زمانے میں وقت گزارا ہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد بارہ حقائق یعنی درجات راویوں کے آتے ہیں۔ ان میں ایک تو طبقات یعنی Classes ہیں یا جیسا میں نے اردو میں کہا ہے صفی، ایک بیڑھی، پھر دوسری بیڑھی، زمانے کے اعتبار سے۔ ایک درجہ ہے درجہ مستند یا غیر مستند ہونے کے اعتبار سے۔ کچھ راوی ہیں جو بڑے اونچے درجے کے ہیں جن کا نام سننے ہی ہر شخص گردن جمکا دے گا کہ یہ انتہائی اونچے درجے کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن مہدک کا میں نے بارہم لے چکا ہوں، ان کا جب نام آئے گا تو کسی شخص کی ضرورت نہیں کہ کس درجہ کے راوی ہیں۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام احمد، ابن مہدی کا نام آنے کا تو ہر شخص بد حال اس کی روایت کو قبول کرے گا۔ لیکن اس درجہ کے راویوں کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کام کے لئے علم جرح و تعدیل کے قواعد مقرر کئے گئے۔

اس ضمن میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔ ائمہ کرام عدول اور سب ایک درجہ میں ہیں۔ یہ تحقیق تو ہونی چاہیے کہ ظاہر صاحب صحابی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ تحقیق ہونے کے بعد کہہ سکتا ہے، پھر مزید تحقیق نہیں ہوگی کہ وہ عدول تھے کہ نہیں، اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ سب کے سب عدول تھے۔ صحابہ کرام میں بھی یقیناً درجات ہیں اور اسی سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو درجہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے، جو درجہ حضرت عمر فاروقؓ کا تھا وہ بقیہ صحابہ

کاٹکس ہے۔ جو درجہ مشرق و مشرق کا اتحاد دوسرے صحابہ کا نہیں ہے۔ لیکن علم حدیث کی روایت کی حد تک سب کا درجہ برابر مانا جاتا ہے۔

مخبر کہ راوی کے بعد البقیہ راویوں کا جو سب سے اونچا درجہ ہے۔ وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے لئے اصطلاح دسترس کی جاتی ہے یا تو الحجب یا الحجب دیا تلقوا علی جلالہ قدرہ و شامہ در حال کی اکثر کتابوں میں آتا ہے۔ مثلاً عیسیٰ بن یحییٰ اور ان کے درجہ کے لوگوں کے بارے میں طے گا اختلفوا علی جلالہ قدرہ و شامہ کہ تمام محدثین ان کے مرتبہ کی بلندی پر اور ان کی اعلیٰ شان پر متفق ہیں۔ گویا یہ سب سے اونچے درجہ کے راوی ہیں۔ اگر میں الفاظ کی مثالیں دینے پر آؤں گا تو بات بہت لمبی ہو پڑے گی اس لئے میں کو بیس پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر درجہ کے لئے الگ الفاظ ہیں جو راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ راوی کا کیا درجہ ہے۔ مثلاً صرف دو تین درجات کے لئے دوس کا باقی میں چھوڑ دیتا ہوں۔

اس کے بعد تیسرا درجہ ان راویوں کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متفقین۔ یعنی یہ ثقہ اور قابل اور راوی ہیں۔ اس بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا امل۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جیسے انگریزی میں not bad کہیں گے۔ گویا اب کمزوری شروع ہو گئی۔ کمزور تو نہیں ہیں لیکن کمزوری سے اوپر جو درجات ہیں ان میں سے یہ آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ہے صدوق وہاں بھی بات کہا کرتے تھے بات صحیح کہہ کرتے تھے۔ یعنی تو ان کی چابی کے بارے میں تو گواہی ہے لیکن ادا داشت اور حافظہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ صدوق کی الحفظ، یعنی نیت کے اعتبار سے خود تو بچے تھے لیکن حافظہ برا تھا۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے بارہ درجات ہیں جن میں سے آخری چار درجے کمزور اور ضعیف راویوں کے ہیں۔ آخری درجہ میں جموں نے راوی کا ہے جو معمولی حدیث وضع کرنا تھا، جس کے بارے میں یہ عادت ہو جائے کہ یہ جو ہمارا راوی تھا ان لوگوں کے الگ سے ذکر کرے وہ درجہ ہیں۔

یہ جو بارہ درجات یا بارہ حقیقت ہیں یہ تقریباً تمام علماء درجہ کے متفق علیہ ہیں۔ تفصیل جو علماء نے بیان کی ہے یہ حافظہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں دی ہے۔ تہذیب و تہذیب بہت اہم لیکن کتابی مختصر کتاب ہے جو ایک جہد میں بھی جھجکی ہے اور

بعد وہ میں بھی چھپکے بنے۔ تین جہدوں میں بھی چھپکے رہے۔ میرے پاس! ہر کار کا ٹیپا ہوا ایک جلد کا کھنڈہ تھا۔ اس میں ایک جلد میں لکھا تھا: "قرآن مجید"۔ وہاں کوئی جھٹکا نہیں دیا ہے۔ جس نے آپ کو ایک سرسری اندازہ دیا ہے کہ کونسی روٹی کی مشیت یہ ہے۔ لیکن وہ جانی پر سروکار کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ اگر اس کو جھٹکا گیا جائے تو بڑی الجھن پڑے گی۔ یہ بتایا جوتھکتی ہے۔ درجنوں جہدوں میں، بیس بیس اور پچیس پچیس جہدوں میں رہا۔ پرتھوئیں لٹکی نہیں۔ یہ تو میں دوسری صدی ہجری سے لکھی جاتی عبودیتوں میں۔ اور تقریباً آٹھویں صدی ہجری تک لکھی نہیں اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو مرتب کیا۔ یہ کہ میں متفقہ انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں سے بعض صحیفین وہ ہیں کہ جو اب قلم تھے اور جن کا معیار بیت اور چاقا جیسے امام بخاری اور امام مسلم کا معیار بہت بڑا تھا۔ انہوں نے وہ بڑا چل پڑ تھا اب کسی تو بہت اونچے معیار کے ساتھ نوٹوں کو چاہی۔ ماہرین علم، جہاں میں چھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بڑی غری سے کام لیا۔ وہ ان کا سامنا کیا ہے۔ انہوں نے جسے کٹر رہاویوں کو بھی صحیح قرار دے دیا۔ اور ان میں چھ لوگ تھے جو حدیث لکھ رہے تھے۔ ان میں سب کا تذکرہ اختصار سے کرتا ہوں۔

حکم و چال کی شہرہ

[illegible]

امام نووی، اپنے زمانے کے شہید محمد شہین مین سے تھے صحیح مسلم کے شرح میں، ان کی کتاب ریاض المسائل کا نام آج نے سنا ہوگا، ان کی بھی ہوئی، ان کی دوسری نووی بھی

ذکر ہوگا۔ علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالکؒ کے تذکرہ سے خالی نہیں ہو سکتی۔ امام اوزاعیؒ کا ذکر فقہ کی ہر کتاب میں ہوگا۔ لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔ اس لئے طبقات اور علم رجال کی کتابوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔

علم رجال کی کتابوں کی ایک اور صنف ہے جس کو مشیخہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں کسی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھا ہو۔ اس ذمہ میں لوگ ایک یا دو یا تین یا دس آدمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ ایک ایک آدمی پندرہویں محدثین کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لئے جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ اب ایک شخص نے اگر سو آدمیوں سے حدیث سیکھی ہے تو ان سو کا تذکرہ اس نے مرتب کر لیا۔ اس تذکرہ کو مشیخہ کہتے تھے۔ اس طرح کے مشیخے بڑی تعداد میں ہیں۔ امام بخاریؒ جن کا تصنیف دسویں صدی ہجری سے تھا اور اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، وہیوں نے لکھا کہ میں نے مشیخہ پر ہوتا میں دیکھی تیرا وہ ایک بڑا راہ سے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں لکھیں۔ یہ ساری کی ساری کتابیں فن رجال کا جز ہیں۔ پھر بیسے بیسے فن رجال پھیلنا گیا اس کی شاخیں بنی گئیں۔

اس کے علاوہ فن رجال کی کئی شاخیں تھیں مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کا نام الگ ہوتا ہے، لقب الگ ہوتا ہے اور کنیت الگ ہوتی ہے مثلاً امام بخاریؒ کو بخاری کے لقب ہے۔ تو نام سید ہے۔ اتنے ہیں، کنیت بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا۔ اگر آپ کسی کتاب میں یہ لکھنا دیکھیں کہ ہادی محمد بن اسماعیل ہادی بہت کم لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس سے مراد امام بخاریؒ ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی کنیت سے مشہور ہوتے تھے۔ مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت عبداللہ بن عثمان نے یہ فرمایا تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری مراد کیا ہے، عبداللہ بن عثمان حضرت ابو بکر صدیقؓ کا نام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا نام عبداللہ اوسان سے والد انوفی نہ کا، مہمان تھا۔ لیکن دونوں اپنے اپنی کنیت سے اتنے مشہور ہوئے کہ اس نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہو سکا۔ اس لئے راویوں میں یہ مسئلہ بہت پیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب حدیث بیان لی تو ایک شاگرد نے اس کو کنیت سے لکھ دیا۔ مثلاً حدیث البخاریؒ دوسرے نے لکھ دیا کہ حدیث محمدؐ، دوسرے نے لکھ دیا حدیث

محمد بن اسماعیل، چوتھے نے قہر دیا کہ حدیثی ابو عبد اللہ۔ اب یہ سب ایک شخصیت کے حوالے ہیں۔ لیکن جو شخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابو عبد اللہ تھی، لیکن وہ مشہور تھے بخاری کے لقب سے۔ نام ان کا محمد تھا، اللہ کا نام اسم جس تھا اس لئے محمد بن اسماعیل بھی کہلاتے تھے، وہ زبردست القاس اور انھیں کا دیکر ہوگا۔ بغداد کی ایسی کتاب ہوئی چاہئے جس کی دسے یہ پتہ چل جائے کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ یہ غرض واضح کہنا ہے۔ موضح الرجال یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا، جس میں زل لگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام ابو محمد اور یونسین وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ یہ نام سے مشہور ہوں کنیت ابو محمد۔ تو کنیت کنیت اور نام میں فرق کی وجہ سے القاس نہ وہ اس پر بہت کی کتابیں ہیں۔

اسی طرح سے ایک خاص صنف یا میدان ہے جس کو 'المؤلف والمصحف' کہتے ہیں۔ المؤلف والمصحف پر اسم، رقم ایک درجن کتابیں موجود ہیں۔ یعنی ملنے ملتے جلتے ناموں کی حقیقت۔ بعض نام ملنے ملتے جلتے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے القاس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہاں اتنی خواندگی نہیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ کہ یہ تو آپ میں سے کم و بیش ایک درجن نام مشترک تھیں گے۔ خلیا ایک کا نام بھی ہے، دوسری کا بھی نام ہے، تیسری کا بھی نام ہے۔ محدثین اور ردو دیوں میں اشتراک اسم ہو سکتا تھا اور ہوتا تھا۔ اب یہ بات کہ اگر ایک دور میں ایک سے زیادہ محدثین اسماعیل ہیں تو کون سے محمد بن اسماعیل مراد ہیں۔ خود صحابہ کرام میں عبد اللہ نام کے کم و بیش ایک درجن صحابہ ہیں۔ ان میں سے جو چار مشہور عبد اللہ ہیں وہ عبادہ، ابیہ، کھلاتے ہیں۔ ان عبادہ، ابیہ میں ادوی بیان کرنا ہے حدیثی عبد اللہ، مجھ سے عبد اللہ نے بیان کیا۔ اب کوئی سے عبد اللہ نے بیان کیا؟ یہ اگر وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک ان میں سے ہر عبد اللہ کے شاگردوں کی فہرست آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ عبد اللہ بن مسعود سے کس فیض کرنے والے کون کون ہیں۔ ان کے قریبی ترین شاگرد مطلقاً علما ہیں۔ علقمہ کے شاگردوں میں تھیں ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص جو ایک بزرگ مشہور عبد اللہ تھے ان سے ان کے چوتھے خلیفہ بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں۔ شعیب بن عبد اللہ سے ان کے بیٹے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں، اب آپ سے کوئی حدیث بیان کرنے کہ مجھ سے ابیہ بن خلیفہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبد اللہ سے یہ پوچھ کر فلاں معاملہ کس طرح ہوا۔ اب آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہاں عبد اللہ سے عبد اللہ بن مسعود

مراد ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد نہیں ہوں گے۔ آپ کو آسانی سے ایک ابتدائی presumption قائم ہو جائے گی۔ زور دگر یہ کہا جائے کہ عمرو بن شعیب نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، تو یہاں آپ کو فوراً محظوم ہو جائے گا کہ یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایک اور عبداللہ ہیں۔ مثلاً کوئی کہے کہ حجاب نے بیان کیا، حجاب عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، تو جاننے والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ چونکہ حجاب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اس لئے یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عباس ہوں گے۔ اس لئے مؤلف دالمختلف کے نام سے جو فن ہے۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ صحابہ میں یہ القباس زیادہ نہیں ہوتا، لیکن باقی لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ تابعین میں کم، جمع تابعین میں اس سے بھی زیادہ اور اس کے بعد اس سے کبھی زیادہ۔ جیسے جیسے راویوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اس القباس کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ اس القباس کو دور کرنے کے لئے پچھ حضرت نے پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ ایسے راویوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ صرف اپنا نام بلکہ والد کا نام ملے اور والد کے نام ایک جیسے ہیں۔ اب تین ناموں سے بھی پتہ نہیں چلا کہ کون مراد ہے۔ پھر یہی کنیت سے پتہ چلے گا۔ کہیں وطن کی نسبت سے پتہ چلے گا جیسے خیشامی، یا مہری یا استاد سے پتہ چلے گا۔ اس پر تہہ بہ تہہ ترین کتاب امام درقطنی کی ہے جو مشہور محدث ہیں۔ حضرت خطیب بغدادی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بغداد کے ہیں۔ بن کی بھی اس دوسرا پر کتابیں ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو الگ الگ کتابوں کے راویوں پر مشتمل ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پر الگ کتابیں ہیں۔ اسرار رجال صحیح البخاری۔ صحیح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں۔ صحیح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں۔ سوط امام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں، مسند امام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابو داؤد کی سنن پر کتابیں ہیں۔ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے راویوں پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں دو سارا مواد بیکٹا مل جاتا ہے۔ اس میں تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اگر رجال کی ساری کتابیں ایک جگہ ہوں اور الگ الگ کتابوں کے رجال پر مواد ہوتا تو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ اگر ابو داؤد کا راوی آپ کو معلوم ہے تو رجال ابو داؤد میں تلاش کر لیں آسانی سے مل جائے گا۔

اس طرح سے پھر راوی وہ سب نے جیسے جن دہائی تشریح میں اچھو تو۔ بعد میں عمر زیادہ ہو گئی۔ نوے سال۔ سو سال ہو گئی اور حافظہ جواب دے گیا۔ اب اس من سے حافظہ کمزور ہوا؟ جس من میں تمھارا کمزور ہوا جس من میں زیادہ کمزور ہو؟ جب تک یہ معلومات نہ ہوں تو یہ یقین اختیار ہے کہ یہ روایت کھلم کھلا دروغ ہے۔ اس پر افسوس کتنا ہیں۔ امام دارقطنی کی ایک کتاب ہے: "کتاب من حدیث"۔ رسی: "ان روایات کے ساتھ کچھ دیکھو۔ ان سے میں تمہیں نئے پہلے حدیثیں بیان کر سکوں اور حدیثیں جو اس سے ۱۰۰ سال پہلے امام صاحب معصوم درج نہیں کرے جن کی یادداشت آخر میں جواب دہ تھی تھی اس کتاب میں خبر کے یقین کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ فلاں من سے فلاں من تک ان کا وہ فقہ فکھ تھا فلاں من میں امر اور شروہ ہو گیا اور فلاں من میں مالک جواب دے گیا۔

نظر یہ یوں میں نے عرض کی تھا کہ حریف نہ بنے تو ایک قسم ہے۔ قسم اس سے مراد دودھ بیٹ ہے جس میں راوی نے اپنے بیچ کے بارے میں کوئی *misrepresentation* کی ہو۔ غلطی سے یا جان بوجہ نہ کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا: "میں نے اس نے انہوں نے روایت کی ہے بخدا کی قسم"۔ میں نے اس مالک میں ایک فرض میں بھی کی کہ مثالی کے طور پر ان مالک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہو جو کچھ وہ کہے اب وہ شخص جان کر کہہ یا دشمن میں حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک راوی جس نے جو نامہ تک سے زیادہ اسے روایت کرتا ہے وہ وہ سب راوی شخص ہے اس کو امام مالک سے چھٹے کا سرفراز نہیں ملا۔ یہ دوسرا شخص اگر کمزور راوی ہے تو اس سے بیان کرے یا ناقول نظر مروج میں کرے۔ اس سے بچنے کے لئے دو یہ کہئے گئے: ۱۔ کسی الامام حدیث الامام الذکر فی المسند الباری۔ ۲۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ امام مالک کی طرف جانے کا۔ حالانکہ امام مالک نے انہیں کوئی درمادہ ہے۔ اس سے القوم و ملکا ہے۔ اس نے ان حدیث کو کہہ نہیں سکتے ہیں۔ بدقسمت پرانی کہ میں نے اسے دواں پر اللہ سے کتابیں موجود ہیں۔ اس موضوع کو مراتب المسندین اور طبقات المسندین کتاب ۲ ہے۔

بعض روایات اس کا حوالہ دیتے ہیں بھی ایک عجیب وغریب لذت تصور ہوتی ہے۔ مثلاً: "مرثیہ بن حسن شیرازی" اور "سے مشہور حدیث ہیں" اور "سے فقیر ہیں اور امام ابو حنیفہ کے

جیسے جیسے یہ مودعات آتی گئیں۔ وہ عرب اور تاتاری۔ یہاں تک کہ جو بھی پانچویں صدی
 ہجری تک سارا کلام مکمل ہو گیا۔ یہ تحقیق مکمل کر لینا میں سے کسی راوی پر کیا اعتبار ملتا ہے یا کسی راوی
 پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پر اہل علم و کمال نے بھی جانی شروع ہوئیں۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم ہجری
 تعدیل کہتے ہیں۔ تخریج کے معنی ڈھکی کر دینا اور تخریج کے معنی بھی ڈھکی کر دینا ہیں۔ لیکن علم ہجری
 میں ذہنی کردار و مفاتیح میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک مفید مرقعہ کسی ہجری یا تھنیر سے جسم پر ختم لگا
 دینا کا ہے اس کے معنی عربی زبان میں تخریج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ذہن کا بدلہ پر ہے کہ
 کوئی ایسی بات سمجھدی جو بدل کر ڈھکی کر گئی اس کے معنی تخریج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک شاعر
 کہتا ہے۔

حوادث الممان لها انبياء

ولا يفسد لهم —————

مگر تخریج کا ذہن تو ابھار دیا ہے لیکن زبان اور الفاظ کا بوزخم ہوتا ہے وہ نہ مل نہیں سکتا۔
 وہ دیکھ جاتی رہتا ہے۔ کہہ تخریج کے ہیں معنی کسی نے دے دیں اسکی بات کہنا کہ دے تو اس کو
 بری گئے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث سے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب
 بیان کرنا جس کی وجہ سے وہ عدالت کے مرتب سے ساقط ہو جائے اور اس کی بیان کردہ روایات
 ضعیف حدیث شمار ہو جائیں یا کسی راوی کی کسی ایسی تخریج کو بیان کرنا جس کی وجہ سے اس راوی
 کی عدالت ختم ہو جائے یا حدیث کا درجہ کم ہو جائے اور اس کی بیان کردہ روایات ضعیف حدیث
 شمار ہو جائیں۔ یہ ہے تخریج کی تعریف۔ علامہ ابن اثیر جو ایک اور مشہور محدث ہیں اور اہل سنت
 حدیث پر ان کی کتاب التمهید من عيوب الرجال۔ یہ بڑی مشہور ہے اور پانچ سو سال میں ہے۔
 وہ کہتے ہیں کہ تخریج سے مراد وہ وصف ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نسبت کر دی جائے تو اس
 کا اعتبار کھٹ جائے اور ایسی بات پر غلبہ کرنا ازلی ضرور ہے۔ اس علم کو تخریج کہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مکمل ہے تعدیل کا کہ کسی راوی کے بارے میں یہ تحقیق
 کر کے تادیب چلائے کہ یہ راوی عادل ہے۔ یہ راوی ان چار چیزوں کا حامل ہے۔ ایک شرط کی قیمت
 ذیلی قسمیں ہیں۔ یعنی سات شرائط کو پورا کرنا ہو کہ یہ راوی مطمئن تھا۔ نہ تو تھا یعنی ان تمام
 اخلاقی اور روحانی خوبیوں اور اچھائیوں کا حامل تھا جو ایک راوی حدیث کے لئے ضروری ہیں۔ اس

کا حلف اچھا تھا، اس کا ضبط اچھا تھا، اس کی بیان کردہ دعوت میں کوئی طغیان نہیں ہے، اس کی سند سے راستہ میں کوئی رکاوٹ اور بڑھ میں کوئی غائبی نہیں ہے اور یہ دیکھ کر کہ انسان تھا۔ جب ان ساری چیزوں کی تحقیق ہو جائے تو تحقیق کے اس میں بہت حد تک یقین ہے۔ حرج کے معنی کمزوری جوت کرنا اور تعدیل کے معنی عدالت یعنی کرنا۔ گو یہ حرج اور تعدیل کو آپس میں سمجھا دیا ہے۔ ایک مذہبی مکتبوں کے مغرور خدشہ وادس ہے اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ وادی ہو گا ہے تو اس کی عدالت طلب ہوگی۔ یا آپ نے کہا کہ جیون تو نہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پر جھوٹا بیو۔ نے کا اصرار لگایا ہے تو وہ مشکوک ہو گیا۔ یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کر کے بتا دیا کہ فاشی ہے اور بعض دینے عمل میں مبتلا ہے جن کا کرنے اور فاسق ہو جاتا ہے۔ انھوں نے شراب پیتا ہے، یا جھوٹا دینے دینے ہے یا کسی ایسی بڑی بدعت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے پر اتفاق ہے۔ آئیں تو وہ بدعت ہے جس کے بدعت ہونے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں بعض نہیں سمجھتے۔ بعض ایک نسل بہت سمجھتے ہیں بعض بدعت سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں بلکہ بدعت کے کسی ایک نسل میں شریک ہے جس سے بدعت ہونے پر یہ کیا اتفاق ہے۔ یا یہ مجہول ہے، غیر معلوم ہے یا یہ نہیں کون ہے، کسی زمانے کا ہے کسی جہاں کا ہے اس کا استاد کون ہے، مگر حدیث کس سے حاصل کی رہی مجہول الغیث اور مجہول الحماں ہے۔ با ذات معلوم ہے کہ وہاں آدمی ہے، وہاں کا مینا ہے وہاں شہر ہے۔ لیکن اس کی حدت کا یہ فیصلہ کہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اچھا ہے کہ برا ہے۔ نہ کسی سے کہ کوئی چیز اس میں کم، تو اس کی عدالت نہ ہو جاتی ہے۔ اور عدالت فہم ہو جانے کی تو وہ وادی مستند نہیں رہے گا۔ اس طرح اگر تعدیل فہم ہو گئی تو حرج ہو گئی، اس عمل کو حرج کہتے ہیں۔

اسی طرح مذہب کا معاملہ ہے کہ آپ کی تحقیق میں اس کا حفظ اچھا تھا، عمل اور ادا دونوں سے اذیت اور غیرت کا پھر باقی ہے۔ اگر اذیت سب باتیں ٹھیک ٹھیک یاد ہیں، لیکن حد میں تحقیق سے یہ چلا کر اس کا معاملہ سمجھ ہو چکا تھا۔ شروع سے فہم ہو گیا تھا یا بعد میں فہم ہو گیا، شروع سے خراب تھا یا بعد میں خراب ہو گیا تھا یہ مسئلہ تحقیق سے ثابت ہوگا۔ یا کٹا کٹی، اوکے کے ہارو مگر تحقیق سے یہ چلا کر ان کا حفظ تو ٹھیک تھا، لیکن بعض اوقات وہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں اختلاف نہ کرنا کرتے تھے یا ایک بات اور دوسری بات میں اختلاف نہ کرتے تھے۔ یہ بات ہو کہ حافظہ تو ٹھیک ہے لیکن جو روایتیں بیان کرتے ہیں وہ عام تھیں اور مستند راویوں سے مختلف کوئی

چیز بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی بات بیان کرے جو سب راویوں کے بیان سے مختلف ہو۔

مثلاً انظر راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو یہاں دھن پر اباتھ باندھ کرتے تھے، کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں (ناف کے) پر (باندھا کرتے تھے) کچھ نے یہ بیان کیا کہ یہاں (سینے کے) پر (باندھا کرتے تھے) کچھ نے یہ بیان کیا کہ اباتھ چھوڑ کر پٹا باندھتے تھے۔ اب یہ چار روایتیں مستند راویوں کے ذریعے آئی ہیں۔ ان چاروں کے درمیان یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو سب سے کچھ کے قبول میں یہاں افضل ہے، کچھ کے خیال میں چھوڑنا افضل ہے۔ جو مستند روایت ہوگی جس میں وہ ان چار میں سے دو ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی شخص کچھ اور بیان کرے مثلاً یہ کہ رسول اللہ ﷺ (نحوہ باندھ) یہاں (ٹھون پر) اباتھ باندھ کرتے تھے، یا انظر راوی کی روایت ہو تو یہ بات سے خلاف ہے، راوی کا درجہ جو بھی اونچا ہو روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایسا غیر مستند بیان بھی راوی کی حد سے گزر سکتا ہے اور۔ کہتے راوی بگڑتے ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اگر نیا نیا ذکر تو ایسا کہتے ہیں کہتا جو مطلقاً کسی نے بیان نہیں کیا۔ ایسی راوی نے بارے میں یہ جانبہ بہ کاغذ میں کثرت سے ان کا ایسی کیفیت پیش آنے لگی تھی جس میں وہ بات کو بھول جاتا کرتے تھے۔ پڑھتے میں کثرت سے نینا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ اپنا ہوتا ہے اور بعض اوقات کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ آپ سننے ہی سے سانس کی لہر کے ہزارگوں میں دیکھا ہوتا کہ پورے پورے دفعے ایسے نذر آتی ہیں: یادداشت نہ ٹھیک رہتی، مبادا بعض اوقات آپ تک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ اپنے گمراہیوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو یہ قیقت ہوتی ہے بٹے کہ کسی راوی کی یہ کیفیت تھی کہ نہیں تھی۔ بعض اوقات ایک راوی کوئی ڈٹا غلطی کرتا ہے اور وہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے جن سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں سے کچھ غلطیاں ثابت ہو جائیں تو اس تک بھی ہم قہم ہیں یا جس قدر راویوں کے اور راوی کی غیر مستند روایت ہو جائے۔

یہ ساری کی ساری اہمیت علم سے اور علم جرح و تعدیل کی ہے۔ وغیرہ حدیث کا پیش تر راوی وہ ان حضرات کی تحقیق اور علم رجال کی تفہیمات پر ہے۔ طلبہ مٹے ہوئے سے حقان میں ان میں سب سے بڑا اور مرکزی ستون، اور علمی قیادت وہ مانی ستون سے مثال دیں تو وہ علم

کی حد بحث کا معاملہ ہے یہ دین کی ثقافت اور authenticity کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ بحث و
 مباحثہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم خوش گمانی سے کسی کو یا گروہ کو کچھ اور اعتبار بخوش اور غرض خوش گمانی
 سے کام لے کر کسی کو بچاؤ دیں۔ اس میں تو انسانی تحقیق سے کام لینا پڑے گا۔ اس میں نہ تو یہ
 ممانعت یا گروہی کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ انعامِ مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس
 پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ان سے کیا نہ کہتا کہ آپ جوں واقعہ میں سے کام لیتے ہیں۔ یہ
 توقیریت ہے۔ اس اعتبار سے جواب میں امامِ مسلم نے اپنا مقدمہ میں مختلف کوئی ہے۔ واقعہ
 ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ثبوت تو یقیناً ہوتا ہے۔ کی کہیں کو اور جومات یا یہ کہیں کو اس
 کا خلاف جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ یقیناً اس کی قوت پر ایک ضمنی تاہم ہے۔ لیکن قدامتِ شیعہ اور
 فقہانے بالا اختلاف پر تو رد کیا ہے کہ یہ دو نصبت جس کے جو غریبیت میں نہ جائز اور حرام ہے۔ بلکہ یہ تو
 دین کے تحفظ اور بقا کی خاطر ڈالی ہوئی حدیث ہے۔ اصل میں جان کر نہ لے راوی وہیں کی خاطر
 کو اپنی دینے والے لوگ ہیں۔ اور اس کو اپنی کی اسی طرح چھان پھٹنے کی جانے کی جس طرح
 حدیث میں گواہوں کی چھان بین کی جاتی ہے۔

محدثین نے جب گواہوں کی اس چھان بین کے متروکے آپ کے ذہن میں یہ
 ممانعت پیدا ہو جائے کہ یہ واقعہ میں کہ یہ سامانی ہو کیسے ہے یہ پتہ کیسے چلا کر یہ راوی بھوتا ہے یا
 نہیں بھوتا؟ یہ راوی چلا ہے کہ بھوتا ہے؟ آپ تو یہ کام بڑا آسان ہے۔ اور جنوں جگہ سے نظر اس
 کتاب میں ہر جگہ مطالب ہیں۔ کتابوں میں جا کر دیکھ لیں۔ لیکن لوگوں نے اس کا سہو کیسے کیا، میں
 اس کو عرض کرتا ہوں۔

بچہ حضرات نے اپنی پوری زندگی اس کا سہو کیا لائی لائن تمام احادیث کو جمع کی جو
 ایک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروقؓ کا وہ ہے کہ اب: الامام ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ
 ایک مصری مسافر نے ایسے بات حضرت علیؓ کے بیان کی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے
 حضرت علیؓ کے دوران بیان کیا کہ میں نے خود یہ روایت حضرت علیؓ سے سنا ہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے
 فلاں کے ساتھ یہ روایت سے فلاں نے سنا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک سرحد پر جا کر
 بہت سارے حضرات بوجہ تھے ہیں۔ اب اس بہت سارے حضرات نے چوتھا ہیں اور ایک ہی
 ہیں۔ فرط یہی شیخ الف سے ہیں اور یوں نے اس روایت کیا۔ اب ایک محدث یہ پہنچ کر

چاہتے ہیں کہ ان میں راویوں کا وہ بزرگ و قندیل کی جھڑپاں میں کیا ہے۔ اب وہ یہ کہیں گے کہ
 انہیں ایک آدمی کے پاس جا کر ملاقات کریں گے کوئی ایسے میں ہے تو کوئی کہہ دیا ہے کوئی کہہ
 میں ہے تو کوئی کہہ دیا ہے۔ چو چو میں نے سنا کہ ان کے پاس پہنچیں گے۔ اور جا کر ان
 شخصوں کے ساتھ رہیں گے۔ ان سے ان کا واسطہ کی روایت کریں گے۔ میں تو دیکھوں
 سے روایت کا یہ عمل ظاہر ہے کہ ایک آدمی سال میں کبھی نہیں ہوا ہوتا۔ اس میں بہت وقت لگے ہوا۔
 اس دن وہ سال میں کبھی جا کر کھلے ہوئے ہوا کہ اس سال میں ہوا ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وقت لگا
 ہوگا۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ ان روایات کا باہر مقابلہ کرے دیکھیں گے۔ اگر وہ یہ
 دیکھیں کہ انہیں راویوں کی روایت ایک جیسی ہے اور وہ سواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے
 معنی یہ ہیں کہ وہ سواں راوی سے یا تو بھول چوک ہوئی یا اس کا حافظہ اس میں کام نہیں کرتا تھا۔ یا اس
 نے لغو بات جان بوجھ کر کوئی چیز ملاوٹ کی ہے۔ اب اگر وہ اختلاف یا تبدیلی سچیدہ قسم کی ہے۔ معنی
 ایسی ہے جس سے حق و مفہوم میں فرق پڑتا ہے تو یہ اس راوی کے عواقب جائے گا اور اس کی
 حالت کمزور ہو جائے گی۔ اور اگر اس وقت تبدیلی سے معنی اور مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں
 پڑتا صرف لغت یا الفاظ کا فرق ہے تو اس سے اس راوی کے حافظہ کے بارے میں رائے پر اثر
 پڑے گا۔ اگر کہہ جائے گا کہ کوئی اس کا وہ فقرہ اچھا نہیں سمجھتا۔ وہ نہ دیکھتا اس راوی ایک طرح سے
 بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ سواں راوی کی طرح کیوں بیان کر رہا ہے؟ اب یا تو اس کے حافظہ میں کمی
 ہے یا پھر اس کی نیت میں فتنہ ہے۔ اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں اور اگر صرف الفاظ میں
 فرق ہے تو حافظہ میں فتنہ ہے۔ اب گویا ایک فقرہ ہے کہ اس راوی کے حافظہ یا نیت میں۔ یہ
 کسی ایک چیز میں فتنہ ہے۔ اب وہ معنی اس راوی کی بقیہ روایات کی تحقیق کریں گے۔ ان
 راویوں کے ساتھ بیٹہ کر وہ پانچ دن سال کسب فیض کریں گے۔ پانچ سال میں ان کی ساری
 احادیث جمع کرنے کے بعد ان کے حوا ساتھ ہیں، ان کے پاس جائیں گے۔ ان سے ان کی
 تصدیق کریں گے تو اس میں بھی نہیں ہیں سال نہیں گئے۔ ان میں کس میں سالوں میں کہیں جا کر
 یہ بات ہوگا کہ واقعی ان صاحب کے حافظہ میں کمزوری تھی یا نیت میں فتنہ تھا۔ پھر ان کی طرح کی
 راوی آئے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ راوی بھرا ہے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس پر لوگوں کی
 تسلسل کی تسلسل نے کام کیا اور اس طرح سے مختلف روایات کی variations جمع کیں۔ ان

variations کو طریقہ بھی کہتے ہیں۔ وجہ بھی کہتے ہیں اور حدیث بھی کہتے ہیں۔

احادیث کی تفتیش کا سلسلہ

یہاں ضرورتاً ایک اور بات بھی سامنے آئے گی۔ آپ نے اُن دو گانہ نامہ بخاری نے چھ ان احادیث میں سے اپنی یہ کتاب بھی بخاری مرتب کی۔ امام احمد بن حنبل نے سات ان احادیث سے مرتب کی۔ اس سے یہ نیاں یہاں ہوا ہے کہ صحیح بخاری میں تو کل دو گانہ اور دو گانہ سوا احادیث ہیں، چھبیس سو کے قریب ہیں تو یہ قید چار پانچ لاکھ احادیث تھا جس میں منتظرین حدیث اس بات کو بہت اچھا لیتے ہیں اور دیگر محدثین نے باقی انھوں احادیث کو بھولی کر دے تو بھینک یا کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے مآخذ سے بات کی تھی کہ میں نے پانچ سو ہزار احادیث میں باقی سب بھولی تھیں۔ بارہوی نے ایک بہت بڑا مآخذ ہے۔ یا تو انہیں حدیث علم حدیث سے واقف نہیں ہیں۔ یہ نہ تھی سے اور کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی اصل کیفیت یہ ہے۔ خداوند بڑا ہوتا ہے۔

بہت گائی محیث یہ بھلا ہے۔ میرے پاس ایک ان احادیث میں ہے ایک ان احادیث سے ایک ان احادیث میں ہے۔ بلکہ ان کی مراد یہ variation آتی ہے کہ میں آپوں سے نہ کہنے سے کہ کر ایک روایت کی تحقیق کی اور حدیث کا متن نہ۔ میں یہ ہیں حدیث میں ان سے پاس ہو گئیں اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد بن عبد اللہ حدیث حاصل ہیں۔ اسی ایک روایت میں اور آدھوں سے وہ اصل کی تو وہ کہیں گے کہ میں نے مزید تیس احادیث حاصل کی ہے۔ میں یہ دو تیس احادیث کی جو نہیں تو کیا پالیس ہو گئیں۔ خداوند بہت تم ہوئی تھی، چھبیس پانچوں ممکن ہے پانچ ہوں۔ حضور ﷺ نے بعض احادیث ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ طرز اور روایت روایت کو جمع کیا ہے تو ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے مشہور حدیث ہے کہ اللہ۔ اور بہت اس کے بارے میں لیا کہ حدیث احادیث کے ساتھ ہیں۔ مآخذ سات طریق۔ یہ روایت آتی ہے۔ اسے محدث نے فائدہ پہنچا ہے۔ پانچ مآخذ سے سات طریق یا مآخذ سے سات احادیث ہیں۔ لیکن اصل میں حدیث یہ آتی ہے۔ اہم بخاری کے یہ کام نہیں تو وہ یہ حدیث کو نظر نہ کر لی تھی کہ وہ بخاری اور بخاری بخاری اور بخاری بخاری کے لئے روزوں اور ان کے پاس گئے۔ بیٹھ گئے احادیث کے پاس جا کر ایک حدیث لکھ لکھ لکھ

پاس کی ایک روایت نے اس طرح قیق نہ ہو یا تھی۔ یہ وقت غلبہ میں اس کو مستند نہیں سمجھتے ہوں اور نہ اسے بہت گرجا ہوں۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی ہر روایت کے نام از خود موقوف بنائے۔ کئے ایک ایک جملہ میں مرتب کر رکھے ہیں۔ یہ مدینے جو آپؐ میں گمراہ ہے جس پر یہ خصوصیت جملہ میں ہے۔ حدیث ایک سے دلی مانی اس کی سندیں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کسی میں سے غلط روایتوں کے بیان نہیں کیا۔

اب سہولت میں اس صرح نہیں۔ کہ ایک صاحب سن کر خوف سے گئے، اب انہوں نے وہاں سے روایت کو بیان کر دیا۔ وہاں غلطوایاں شکار ہوں۔ نے اس ایک حدیث کو سنا تو خوف میں انہیں سند میں وجود میں آئیں۔ ایک دوسرے صاحب سن کر بصرہ پہنچے تو بصرہ میں انہیں سند میں ہو گئیں۔ اب یہ بزرگ پہلے بصرہ گئے، وہاں سے سن کر پھر کوفہ گئے۔ ان حدیثات انہوں نے کئی نئی جلدوں میں اس پر سے سند نہ موقوف کیا۔ اس طرح اس مسلسل نقل کے اریبے روایات اور مترین کا باہمی مقابلہ (Collate) کیا گیا۔ یہ دیکھی آراء میں ملتی تھیں۔ لیکن اس سے نتیجہ میں رہا۔ ہوں کی بھولیں چوکے کا اور نگران کی کوئی کمزوری ہے اس کا پورا پورا اندازہ ہو چکا کرتا تھا۔

اس باب میں صوبہ نے زین، وخت امام شعبہ بن ابیہار تھے، جن کے بارے میں بھاننے کی بات یہ دونوں مشہور تھے ہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی نے قی مشرے میں کام میں لگائے۔ کتنے خطبے لگائے، لکھے، لکھیں، جانتے۔ لیکن کئی خطبے میں کام میں نہ لے کر مختلف دواویوں سے جو اعادہ پڑا، جس میں ان میں، پریشور کوئی کوئی ہی جس میں اس کی ہمدردی ہے، یہاں تک کہ کسی نے یہ کہی نہ دیکھی۔ یہ وہی خطبے ہیں۔ پھر انہوں نے انتہائی حق کے ساتھ چھان بین کیا یہ کام کیا۔ ان کا معیار بڑا اونچا تھا، انہوں نے اپنے اس معیار سے ان کوئی نیک نوجوان نہ مل سکا۔

جرح و تعدیل کے اس عمل میں ان لوگوں نے بڑی زندگی کو پائی۔ بچے میں پیمانہ ساتھ اور ستر سال تک چھپے، ان کے اندر ایک ایسا حکم یہ ہو جایا کرتا تھا کہ وہ آسانی سے یہ چلایا کرتے تھے کہ اس روایت میں یہ کمزوریوں میں، انہوں نے یہ ہونا چاہئے اور یہ ہونا چاہئے۔

ایک مشہور محدث ہیں۔ وہ اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے ہیں، جو نہ تعدیل کے امام تھے جس میں امام ابن حاتم، جرح و تعدیل پر ان کی آٹھ جلدوں کا مشتمل ایک مفصل کتاب بھی ہے۔ اور ان کی اس کتاب کے پاس ایک حدیث ہے اور کہا کہ میرے استاد

نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے اور بڑی سند کے بعد حدیث بیان کی۔ امام ابن ابی حاتم نے
 خاموشی سے یاد کیا حدیث سن کر اور پھر کہا کہ: میں یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے اور یہ کمزوری
 ہے۔ اس کی روایت فلاں سے ثابت نہیں ہے، افلاں کی روایت فلاں والے سے ہے اور فلاں کی
 فلاں واسطہ کے بغیر ہے۔ کوئی آنحضرتؐ کی کمزوریوں بتائیں۔ ان صاحب نے لکھا کہ آپؐ نے توجیف
 کے طبع پر سب سرور یا بنا بیان کر دیا۔ آخر آپؐ نے یہ سب کچھ کیا، پر بتا دیا "خالیان
 صاحب کو شبہ ہوا کہ شاید ایسی ہی کمزوری ہو۔ اس پر امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ: آخر آپؐ کو مزید بات
 میں کوئی شک رہتا ہے تو اس پر ہر روزی، جو ایک اور امام تھے وہ بھی ایسی روایت سے اس پر
 روایتوں نے بھی جرح و تعدیل پر ایک کتاب لکھی ہے ان کے پاس پہلے جائیں اور جائز ہو چھ
 میں۔ دو امام ہر روزی کے پاس چلے گئے۔ ان سے وہی حدیث بیان کی انہوں نے بھی فوراً ہی
 کوئی حوالہ یا کتاب دیکھ لیے بغیر یانی اسی ساری اس بار و باتیں وہ بار و باتیں جو اس سے قبل
 امام ابن ابی حاتم نے بتائی تھیں۔ اب ان صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی وہی کچھ
 بتایا جو ابن ابی حاتم نے بتایا تھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ آخر آپؐ و سب باتیں کس بنیاد
 پر بتا رہے ہیں آپؐ کی نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں کسی حدیث کے پاس کوئی کتاب یاد کر
 جاتے تو اس کو یاد کیا کرتے ہیں یہ کچھ ہے تو کیا اس سے پہلے پوچھتے ہو؟ جیسے شاذ کو کھوٹے
 کمرے کا اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہمیں نہیں ہوتا؟ شاذ نہ کہ کو ایک بار ہاتھ میں لے کر دیکھتا ہے
 اور اس کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ سونا کو دیکھ کر کہہ کہ اپنے گھٹے کو، جس کی عمر اس پر ان میں
 گزاری، وہ اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کھرا ہے اور کیا کھوٹا۔

جرح و تعدیل کے مشہور ائمہ

وہ حضرات جنہوں نے جرح و تعدیل میں اپنا مقام پیدا کیا ان کے نام الگ الگ بیان
 کے ہیں جن میں تو بہت بڑی کمی ہو جائے گی۔ اور اگر جرح و تعدیل میں ان کا سلب بھی ہوتا تو کیا
 جائے تو بہت بہت زیادہ کمی ہو جائے گی۔ لیکن میں مختصر صرف یہ کہتے ہیں کہ اس حیرت سے کہ
 نقدی روز قیامت جب ان کا مشرک رہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کرنے صرف اس وجہ
 سے میں ان کے نام دہراؤں۔

جو جرج و قعدیل نے فری میں اونچے مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً امام رازی جن کی سنی دارانی مشہور ہے۔ ابو زہرہ رازی جن کا ذکر انکی چٹائی میں ہے، ابو حاتم رازی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد و ابن ابی شیبہ امام طبرانی امام دارقطنی۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جو علم حدیث اور جرج و قعدیل کے بڑے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا ہتھکڑی جرج و قعدیل کے باب میں حق اور آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی رازی کی جرج و قعدیل کے بارہ میں اگر ان حضرات میں اختلاف ہو تو اس کو رد کرنے سے پہلے قواعد ہیں جو جرج و قعدیل کی تصبیحات میں آتے ہیں۔

ان حضرات نے جرج و قعدیل کے بارہ کو قطعی اور غلطی سے یہ اس کی دو مثالیں عرض کر دی ہیں جو اس کے پہلی مثال میں شاید کوئی نہ ہو جائے۔ ایک یہ کہ جسے عمر بن ابی اسیر نے جرج و قعدیل کے بارہ میں کہے۔ انہوں نے اپنے بھائی حسین بن ابی اسیر کے بارہ میں کہا کہ لا شک، عرض اسے کہ خدا میرے بھائی سے عداوت نہ کرے اس لئے کہ وہ صوفی ہے۔ لیکن بے کسی کے دل میں خیال آئے کہ بھائی نے لڑائی ہو گئی ہوگی، کائنات کی تقسیم پر چٹکڑا ہوا یا تو کیا باپ کی میراث پر اختلاف ہو گیا ہوگا اس لئے بھائی کی روایت کو قبول نہ کرنے کا مشورہ ہو گیا۔ یہ سب باتیں کہنے والے کہہ گئے ہیں۔

تیسرے لیکن اگے بڑھ کر امامی بن المہدی کی مثال لیجئے جو امام بنی ہاشمی کے استاد تھے اور اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی اللہ علیہ السلام تھے ان کا کہنا ہے کہ لا شک وہ اس کی حدیث میں عجیب و غریب روایت متینہ اور ضعیفہ دونوں ہیں۔ اپنے اہل و عیال نے ضعیف قرآن اور ان کی روایت کو صحیح قرار نہیں دیا۔ یہ سب کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ صحیح حدیث کی روایت ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات صرف وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور اپنی مثال کسی کا خوف اس کو نہ ہو۔ ورنہ لیکن نہیں کہ کوئی آدمی اپنے باپ کی زندگی میں یہ کہتا کہ میرے باپ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ سب بھی وہ جو آدمی مسلمان ہو، علم حدیث نہ اسے اور شہادت ہو تو اس سے حدیث پڑھنے سے منع ہوتے ہیں۔ وہی کہتا ہے۔ جس نے اپنے سر پر نہیں لگتا ہے۔

چلا کہ ٹھہریں تو کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہاں کہاں خرچ ہو گیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے کاروبار میں لگا دیا گیا ہے جو بڑا مفید کاروبار تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مفید کاروبار کہاں ہے، اس کے اثرات تو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مگر میں تو غمزدہ و فاقہ کا شہر نظر آ رہا ہے تو جواب دیا کہ وہ آپ علی کا بیٹا ہے جو سبکدوشی میں آ رہا ہے۔ وہ آپ علی کا صاحبزادہ ہے اور میں نے سارا پیسہ اس کی تعلیم پر خرچ کر دیا ہے۔

اس طرح سے لوگ اپنی مضر فہمی کو اپنی علم پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے معززات بھی تھے جو ایک سال تہذرت کرتے تھے اور ایک سال علم حدیث کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک بھرتی نے کاروبار کیا اور دوسرے بھائی کو حدیث کی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی دس یا دو سال علم حدیث میں لگائے پھر چند سال کاروبار میں لگاتے۔ پھر علم حدیث میں ملے چند سال لگاتے۔ اس لئے کہ علم حدیث میں کے لئے طویل طویل سفر کرنے پڑتے تھے، اور یہ کام پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ پیسہ حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی تھی۔

مگر علم حدیث حاصل کرنا چاہیے تو ایسے اور۔ مگر انسانی موجود تھا، دوسرا بھی موجود تھا۔

علم حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ البتہ دینی اداروں میں ہر جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بعض جگہ اچھی، بعض جگہ کمزور، لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے آٹھ سال ابتدائی علوم پڑھنے پڑانی گئے۔ پھر علم حدیث کا تہذرت لگا۔ اس لئے آپ عربی سیکھ کر پہلے یہاں خود پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تو عمر بھر کا کام ہے۔

تعمیرات کو آپ اپنے صاحبزادے کے نام پر بنائیں۔

وہ صحیح سنہ یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور نسائی کا مجموعہ تھا۔

بخاری کی ابتدا سنہ سے منادات میں کوئی خاص نوٹ نظر نہیں آتا۔

یہ بات جتنا مبالغہ معلوم ہوتی ہے۔ مگر! حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے: "اوصافى ظليلاً ثقات"۔ اس کو بخاری میں، اوخر اوقات کے تحت بیان کیا ہے باقی کہیں، بیہوش نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی غور و خوض کی بات ہے۔ اس موضوع پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری جب

کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری سمیرت پر دلالت کر رہے۔ بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی لیکن حدیث کے معنی پر غور کریں تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً میں نے بھی بخاری کی آخری حدیث پڑھی تھی جس کا عنوان امام بخاری نے دیا ہے یہاں ہونی اللہ عزوجل و وضع مواظب القسط لیوم القیامۃ و ان احسان ہی آدم نہ رہا۔ یہاں باب کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہاد کے باب میں کہ ہر روز حقیت پر ایمہ کا ایک ترازا رکھیں گے اور اس عنوان میں کہ بنی آدم کے اعمال تو لے جائیں گے یہ عنوان ہے اور حدیث ہے کہ کسبتان حسنة من علی الناس حیدان لم یفرح من ثقتان من نصیر من مسحات اللہ و حمده مسحات اللہ العظیم و یادہ زبان سے نکلنے والا عمل میزان میں بھاری کیسے ہوگا؟ یہ ہلکا سا جملہ جو زبان سے نکلا تو اس کو کیسے تو لایا جائے گا۔ کیا اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے؟ جب اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے تو اعمال کے تولے جانے کی بھی یقیناً کوئی نہ کوئی شکل ممکن ہے۔ جب اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے تو مولدین تمنا کرتے معنی معصوم ہو گئے۔ اس طرح سے امام بخاری بالواسطہ طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے۔ صحیح بخاری کے عنوان پر انہوں نے اگلی سے کتابیں لکھی ہیں اور درویشوں جلدوں میں بعض اوقات جس میں مسندوں میں کرتے ہیں نصیحتی معنی ہیں اور بخاری کے ترجمہ انہاں کی تعمیر فرمائی ہے۔ وہ ایسا کھنڈار نہیں کہ نہ صوری لاہور کے ایک مشہور محدث تھے انہوں نے تحفۃ القاری فی حل تراجم البخاری کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو ابھی تک چھپی نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبزادگان و جن کے پاس وہ کتاب ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ چھپے گی تو بچوں میں جلدوں میں آئے گی۔ اس میں صرف بخاری کے عنوانات کی تشریح ہے۔ اصل کتاب کی تشریح نہیں بلکہ صرف عنوانات کی تشریح ہے۔

نہایت کے ساتھ لوگوں کے دو حقائق ہیں ان کو کیسے درست ایمان دے؟

لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں پوچھنا جھڑپ نہیں ہونے۔ لوگ عقائد کے معاملہ میں خاصے متحرک ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اختلاف میں شدت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ آہستہ آہستہ نرمی سے بیان کریں۔ جو لوگ شبہ برائت پر کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شبہ نہایت کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ وہ ان کے نہیں صحیح حدیث میں تو نہیں آیا ہے۔ اس لئے آہستہ آہستہ ان کو کمال کریں۔ اگر پہنچیں وہ ان عقید

میں شہرت آئی تو پھر منہ سے نہیں ہوا۔

یہ سلسلہ ۱۹۰۰ء کے سوتلا چاندی اور پلاٹیم کی گھڑیوں، سونے کے کوپے جیٹا ہے،
مردوں کے لئے صرف سونے کی انگوٹھی کی مانگت ہے۔ چاندی کی انگوٹھی انرٹ
مقصد کی خاطر جوتہ چاندی، ہار، بقرچہ، ایا کی انگوٹھی پینتا مردوں کے لئے جڑ، عرصہ پہ چاندی ہے
صرف سونے کی انگوٹھی چاندی نہیں ہے۔

کیا ہم منسوب اللہ کو باق اسرار کہہ سکتے ہیں؟

میں سے خیال میں جو نہیں کہتے چاہتے۔ دین تو یہ قانون ہے، ان کے دھرم، مذہب، اسلام، ہوس، فساد، اس کے پچانے والے اور اعلیٰ میں۔ یہ۔ خیال میں باقی ہے اور مست نہیں ہے۔

پیشگی ۱۰۰ روپے کے لئے ۱۰ روپے فی سہ ماہی کے عوض ۱۰ روپے فی سہ ماہی

تحدیث میں جو وہ دارالافتاء میں آئے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ حدیث ترمذی اور بخاری میں آئی ہے اس لئے اگرچہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان سے احتساب کرنا چاہئے اور خود ان کو دانا نہ مانا جائے۔ کیونکہ وہ اپنی دانت میں تو حدیث پر ہی قیاس کر رہے ہیں، چاہے وہ ضعیف ہی نہ ہو۔ اور حدیث ضعیف کی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک محقق کے نزدیک وہ ضعیف ہوگی تو دوسرے کے نزدیک وہ حسن فقیر ہوگی، جس سے کہ نزدیک حسن معبود ہوگی، تو چونکہ اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے اس لئے اس میں زیادہ سختی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام شافعی کا مقام بہت اعلیٰ اور نچا ہے۔ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ دوسرے کے ساتھ احادیث بیان کرنے والوں کے سلسلہ کے آخری محدث ہیں۔ لیکن ان کی کتابوں میں بعض احادیث ضعیف بھی ہیں، بعض کی بارے میں کہہ جاتا ہے کہ موضوعات بھی ہیں۔ لیکن کسی کی ضعیف ہے۔ اس لئے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غلطی سے ہر اذیت تو نہیں دیکھی ہے وہ دوسری انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔

۱۰۰ تھائی کہ وہ خدا ہے اور کہہ رہے ہیں: یا اللہ! یہ سب فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ

اسٹج علماء کے نزدیک یہاں سے ایسے القدر ہی مرد ہے۔

شعبہ اعلیٰ تحقیق، خالصہ گڑھیہ

بھی مہمل کو شب پرست کرنے دیجئے۔ اگر لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ صرف کہنا دینے کہ شب پرست کی کوئی بات نہ کہہ سکتا ہوں۔ صبح نہ چیت۔ نہ بات کہیں۔ لہذا لے کر چھپے یا جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چار چار دلوں پر دوڑی دینی والوں سے فریادیں بھی نہیں ہیں۔ میں سرسلی کلکتے جیسے اور دیہات شہر شہر سے پیرا ہوتی ہے۔ نرمی سے کام لیں۔ سختی سے جان کر رہی ہو جانے پہنچنے واضح طور پر کوئی چیز دین میں قدام اور منہ نہ ہو اور نعمتی حیثیت رکھتی ہو۔ یہاں انسانی پیر ہو بہاں شہر نہیں کرنی چاہئے۔ سچا یہ کہ ہم سر بھی افساد نہ تھا۔ ایک بے خبر ایک ایک محل منت تھا۔ دوسرے کے نزدیک دوسرا محل انت تھا۔ ایک صحابی نے جان کر کہا کہ ایک یہ کلمہ بولی کوئی جگہ کھلی جائے تو اس سے ضرورت جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عہدہ دین جہاں نے سنا ہے۔ یہاں کوئی نہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں سرسلی میں نہیں لگاؤں تو کیا مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ انہی اگر میں سرسلی پانی سے وضو کروں تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے اس بات کو نہیں دیا۔ اگر صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف نہ لے کر نہیں نکلتے تو ہم کون سے ہیں؟ آپ شب پرست پر عبارت لڑنے والوں کو جوتے کرنے دیجئے۔ اس طرح سے معاملات میں زیادتی نہیں کرنی چاہئے۔

۱- کتب مطبوعه و دستنویس که در کتابخانه موجود است -
۲- کتب و اسناد موجود در کتابخانه های دولتی و خصوصی

[illegible][illegible]

یہ ہوا: چھ سالہ لڑکی تھی۔ بات یہ ہے کہ روایات کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب صحابہ کرام علیہ السلام کو اپنی مکتی۔ چونکہ عام طور پر کسی بزرگ و معلوم تھا کہ وہاں سے ملے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا تھا اس لئے بھی۔ کو انکو جس حدیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب تابعین کا دور آیا اور تابعین کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی۔ صحابہ کرام نے ان سے بیان کیا کہ اس معاملہ میں حضور کی رہنمائی اور تعظیم کیا تھی۔ جب کہ رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آتی تو یہی بزرگ و معلوم نے روایت بیان نہیں

نہیں۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کسی سے روایات کو بیان کرتے۔ اس لئے جو صحابیؓ جتنے مقدم ہیں یعنی جن کا زمانہ عقد قدم ہے ان سے روایات اتنی ہی کم ہیں۔ اور جن کا زمانہ جتنا بعد کا ہے ان سے روایات اتنی ہی زیادہ ہیں۔ سب دیکھیں کہ زیادہ روایات کرنے والے صحابہ وہ ہیں جن کی اوقات میں انہی بچاؤ ہو۔ یہ جبری یا اس کے بعد ہوئی، اس لئے کہ ان کو زیادہ ضرورت تھی، ان لوگوں نے زیادہ رجوع کیا۔ حضرت عمرؓ اتنی ہی روایات کم ہیں۔

ایسا بوجھل نہیں ہو گیا؟

کی ہاں جرح و تعدیل کے بھی درہم برہم اور طبقات ہیں۔ جن بارہ طبقات کا میں نے حوالہ دیا وہ سراسر ہوا و آگ کہلاتے ہیں۔ ان میں پہلے چھ طبقات تو مقبول راویوں کے ہیں اور بقیہ نچے طبقات کمزور راویوں کے ہیں جن میں سے آخری چار سترہاک راوی ہیں اور ان کی تعداد پچاس نہیں کہ جاتی۔ یہ ظاہر ہے کہ سچا ہوا و سچا آگ کی حفاظت ان کی عمر کی قریباً اسی جہت سے ہے۔ کیونکہ ایسے افس میں لکھا ہوا ہے۔

نہ۔ ٹکسٹس مرفے کے لئے مجھے وقت کی رعایت کی ضرورت تھی ہے؟

میرے خیال میں یہ نوجواناں کھانہ کھنی چہ یہ بھی ایک ضعیف یہ موضوع درمیت ہے۔
بھلا اس کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں چھو نہیں چھو سکتا۔

اگر علمِ اہل سنت کے ذریعے قوائمانہ امور کو کیا تکمیل دینی چاہیے تو صرف اہل سنت کے ذریعے ہی

[illegible]

کوشش کرنا ہے۔ اس میں حدیث کے بنیادی گوشہ پر حائل جاتے ہیں۔ پہلے بی اے آنرز میں اصول الدین کو اٹا دو گا جو کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد چار سال کا کورس ہے۔ اس میں بھی علم حدیث کے گوشہ شامل ہیں۔ اس کے بعد دو سال کا فائنل کورس اور یک چار پھر تیس سال کا تھیسس ہے اس میں آپ بھم حدیث کے Intensive کورسز لائے جاتے ہیں۔

یہ آنے والے نئے نئے محققین میں طائفہ لای جاتی ہیں ان میں سے بعض ہی مابقی مانی ہے مابقی مانی ہی جاتی ہیں؟

نیر سے علمی حد تک وقتی وقتی ہی تصنیف لای جاتی ہے چھٹی ہونی چاہئے۔ اتنی احتیاج کی ہوتی ہے لیکن بخیر کی کا ہوتا ہے اس وقت بعد استان در پاکستان میں رائج ہے اس کی پروف و ریویو محمد مولانا احمد علی شاہ پوری کی ہے چید و رہا لفظ عام نے کی تھی، جو اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ برصغیر کے محدثین، وہ اس حدیث منسلک سے تعلق رکھتے ہوئے علماء و محدثین کے مسلک سے یا کسی اور مسلک سے و لیکن ان میں بہت سے بالواسطہ یا بالواسطہ مولانا علی شاہ پوری کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کچھ بھاری کئی یروف ریویو کی تھی۔ اسی طرح سے جہاز کے ایک دوست، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں لائے تھے، ان کی گفتگو میں وہیں کا ڈاکٹر سنی انیسویں صدی تقریباً میں شمالی سے ان جہ کے تئیں برکام کر رہے تھے، ان کے بعد فاسق اب انہوں نے شائع کر دیا ہے اور صحیح کا جزو دوسرے زور و انداز میں ہو سکتا ہے اس امکان کی حد تک انہوں نے کام لیا ہے۔ اسی طرح سے کچھ کتابوں پر جن میں جو اذکار کا جائزہ ملے اور ترجمہ کی شامل ہیں اور شائع ہوتی بھی ہوں گی ان پر علامہ ناصر مدین الدینی نے طویل مرمضہ تک کا م کیا ہے اور بہت حد تک کام کرنے کے بعد اسے انہوں نے اپنی کتابوں سے صحیح ایڈیشن چھپا دیا ہے۔ ان سب کتابوں پر ہم ویش بارہ سو سال سے مسلسل تحقیق کا کام دربار ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔

سائنس چاہئے ہندوؤں پر مہم نہیں ہے
جب محرم نہیں ہے تو آپ پر بھی فرض نہیں ہے۔ آپ محرم کے ساتھ حج کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے۔ آپ کسی کے مشورہ پر نہ جائیں اور ای مسلک پر جس نے یہاں بغیر محرم کے حج نہیں ہوتا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ساتواں خطبہ

تذوین حدیث

جلد 13، صفحہ 20013

تدوین حدیث

تدوین حدیث کے موضوع پر مختصر مضمون کے لیے اس باب سے جس کا ایک خاصہ بیان کرتا ہے
اس کے نتیجہ میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا اور حسبِ حقین اور کتابی صورت میں حدیث کر کے ہم
تک پہنچایا گیا۔ لیکن یہ آپ سے پہلے سے پہلے کے وہ ہیں جس میں یہ خیال یہاں کہ تدوین حدیث کا
موضوع تو خشکو کے زمانہ میں موجود ہے اور سب سے پہلے یہ وہ ہے جس کا بیان حدیث کے
دوران میں اور تدوین کی تاریخ کیا گئی۔

تینوں یہ موضوع ہیں: تیسرا آخر میں اس کے رکھا ہے کہ یہ تدوین کی فکر کرنے
سے پہلے کا ایک دور اور سرسبز تھا اور وہ ہے جس کے علم حدیث کی تدوین میں منہج طبعی بنیادوں
پر ہوئی ہے۔ جو لوگ علم حدیث کی تدوین کے قائل نظر سے شجاعت کا اظہار کرتے ہیں ان کے
شجاعت کے لیے یہ خیال اور رائے کہ وہ ہیں۔ اس کا یہ اندازہ ان کے ہضم سے ہو گیا۔ دیکھا
والہ یہ ہے کہ ہم یہ حدیث کے بارے میں تدوین کرام نے جس بار یہ بھی اور وقت نظر سے کام لیا
ہے۔ ان کی محنت، محبت، عقیدت اور طاقت سے محدث کو آئندہ قلوب تک پہنچایا گیا اور رسول
ﷺ کے ارشادات کو محفوظ کیا گیا اور یہی انسانی تاریخ کا ایک منظر، عجیب و غریب اور بے
مثال کا نام ہے۔ اس کا نام ہے جو لوگ ہاتھ میں لے کر ان کی حکمت اور اس
کے magnitude کو سمجھیں۔ ان کے انداز ہے وہ یہ بات سمجھیں کہ علم حدیث کی تدوین کے
بارے میں جو قلوب و شجاعت کا نتیجہ ہے جس کا وہ نقل ہے یہ وہ نہایت گہرا اور بڑا
firms قسم کے ہیں۔ ان کے یہ تہمت و واقفیت پر مبنی ہیں۔ ان سے کسی حد تک صرف نظر لیا

بات آتی ہے۔ نہیں اگر یہ شہوت کئی چھٹی پڑتی ہیں۔ وہ اسلام سے بارہ صدیوں پہلے
کو پیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہیں تو پھر یہ قیاد بہت بڑا جرم ہے۔ انسانی جرم بھی ہے، مگر
جہنم میں ہے اور دینی اور مذہبی جہنم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس جرم کے اثر سے محفوظ
رکھے جو اس ناپائیدار شہوت میں مبتلا ہیں۔ یہ تصور رکھ لیں۔

تھے دانیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیت کے نام سے آج ہوا خیرہ ظلم و ہدایت مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ تاریخی شہ پار سے استراکوا دور ہے نہیں روکتا جو کسی مذہبی روایت کے لئے شہ پار ہے۔ یہ بات صبر سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی بلکہ اس کا آغاز مغربی مستشرقین نے کیا۔ مغربی مستشرقین مٹی یورپ اور انیا نے مغرب کے ان اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات اور اسلامی عوام افکاروں کا مطالعہ کیا۔ اب سے پہلے ذات رسالت ناب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نشانہ بنانا سزاوارتہ نہیں اور انیسویں صدی عیسیٰ میں اور کسی بعد تک انیسویں صدی کے قہر میں جو کتابیں فلسفہ میں پیشہ سار رسول اللہ ﷺ کی ذات کو ای پڑھتے تھے۔ ایک مسلمان ان بے بنیاد اور غلط باتوں کو سنیں وہ راستہ جو مغربی محققین ذات رسالت ﷺ کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے۔ نہیں بہت جلد ان کو انکار ہو جاتا کہ یہ افادات اسے ہوتے، اسے کچھ دہراتے غیر علمی وراثے خیر حقیقی ہیں۔ کوئی تنجید اور منصف حراں ٹخنیں ان افادات سے متاثر نہیں ہو سکتا۔

یہ تو یہ ہیں جو بولی یا پھر وہ ان کو احساس ہو گیا وہ فاسد جو باتیں وہ کہتے ہیں وہ غلط ہیں
میں نے انہوں نے بھی ہے ۵۔ بہم و چھوڑ دیا اور حلقہ کارش قرآن پالت کی طرف نہ پالے یعنی اب
تاپوں کا رخ قرآن مجید کی طرف مڑوایا۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت سی گنجینیں اور غلط
فہمیاں پیدا کی گئیں۔ دو انیسویں صدی کے اوائل اور تیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر
انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور بہت سی دوسری زبانوں میں بہت سی بحثیں ہو کر نکلیاں۔ ان تحریروں میں
قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چالیس چالیس
سال کے بعد ان دنوں اندازہ ہو گیا کہ یہ چیز بھی بہت کمزور ہے اور قرآن پاک حقیقی مضبوط بنیادوں پر
قائم ہے کہ ان ہزاروں کوس طرح کے کمزور اثرات کی بنیاد پر ہلاکتیں نہیں ہے۔ چند نچے انہوں
نے قرآن مجید کو بھی چھڑوایا اور اپنی قوتوں کا رخ حدیث نبوی کی طرف نہ کیا۔ اب پڑھو اور

سے اس موضوع پر، نیا مغرب میں کس کیس کی شروعات ہوگی جس سے مشرق میں بھی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہونے لگے۔

میں ہم تنہا اہل کائنات میں بہت سے لوگ دنیا سے چلتے ہیں، لیکن مغربی محققین کو ہرگز حرف آکر سمجھتے ہیں، وہ کسی اگر بڑا کسی مغربی مصنف کے قلم سے نگلی ہوئی کسی بھی گزارش سے انہیں بات تو تحقیق کا سب سے دلچسپ اور قابلِ غور دیتے ہیں، وہ کوئی بڑی تعداد میں مستشرقین کی تحریریں سے متاثر ہونے اور انہوں نے حدیث کے بارے میں وہ غلط فہمیاں اور بات شروع کر دیں جو مغربی مصنفین دہرایا کرتے تھے۔ الحمد للہ یہ دور بھی گزر گیا اور اب مغربی مصنفین نے بھی تسلیم کر لیا کہ محدث کی بنیاد، نئے مضبوط اور عمدہ سندوں پر قائم ہے کہ کوئی اس کو ہل نہیں سکتا۔ اب ان کا اندازہ دوسری چیزیں ہیں۔

علم حدیث کے بارے میں ان حضرات کا رجحان یہ تھا کہ پہلے نہ سنت کا کوئی تصور تھا۔ حدیث کو رسول اللہ ﷺ نے بطور ماخذ ثریات اور ماخذ قانون کے سمجھا بیان کیا۔ نہ حدیث کے نام سے کوئی فن موجود تھا، نہ حدیث، دور سنت کی حفاظت کے لئے وہ سب کچھ کیا کرنا پڑتا تھا۔ بلکہ یہ سب پر یہ پھیلنا ہے۔ یہ میں مغربی محققین کی بات کر رہا ہوں اور غور سے سننا چاہئے۔

ان کا مفروضہ یہ تھا کہ تیسری چوتھی صدی ہجری میں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے کچھ انہیں انہیں چیزیں حاصل کیں، دوسروں نے، یہ سیکھ کر انہیں اچھا اصول اپنائے اور ان کو ایک نہ بین نقد یا دینے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ مرامی سے منسوب کر دیا۔ یہ ساری سندیں بطور مادی چیزیں جعلی، زنی سے کھڑی نہیں ہوا تھیں، بالکل انہوں نے منسوب کر دیا۔

جو آدمی علم حدیث کے بارے میں اتنا بھی جامع و بہتتنا سندوں میں انہی ذال کر پانی حاصل کیا جاسکتا ہے، تو وہ اس بات کے بے بنیاد ہونے کا اتنا ہی قائل ہو کا جتنا کسی بھی بدست کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے انکار نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو علم حدیث سے واقفیت نہیں تھی یا مغرب سے بہت تریا، وہ تشریف اور عرب سے انہوں نے اس بات کو تشریف و ہر شریعت کا کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں میں سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں جانے لگا۔ امام حدیث کی بنیاد کوئی زبانی طور پر یہی سنی باتیں پر ہے۔ لہذا ہزاری نے اپنے زمانے میں جو دوسرا دھڑلے، جس میں وہ جمع کر دیں جو سب فضول ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

جب احادیث کے دراستہ ایسے بنیاد و رفیع علمی بات کہی جاتی تو محدثین و محدثہ تاریخ نے ایک نئے انداز کے علم حدیث پر غور و فکر شروع کر دیا۔ کچھ ہی وقتوں میں جو مفسرین و محققین نے جو نئے نئے بعد آپ کو یہ بات دینے لگے تھے بے بنیاد معلوم ہو گئے اور یہ خیال بگاڑ رہا تھا کہ یہ روایت اور علماء بات ہے کہ جس کا جو بے شائبہ دینا چاہئے۔ نیز جدید تاریخ میں اس کا بیان صحیح نہیں رہا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو روایت علم حدیث پر ان کی تفسیر میں ان کو یہ چیز ان کی ضرورت تھی ملتی اور مضحکہ خیز معلوم ہوں گے کہ ان کے اس کا جو بے بنیاد بھی ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن چونکہ وہ نئے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں بڑا کچھ صحاح حدیث سے واقف نہیں ہیں۔ مگر اپنی قسم یافتہ ہیں اور اسرائیلی عوام و فاضلین سے ان کو کچھ نہیں ہے وہ کچھ یہ بتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان دراستہ کے بعد مسلمان علماء نے علم حدیث کے لئے زور دیا اور تاریخ کی ترقی میں اس سے وہ معلومات جمع کیں۔ جن سے حدیث ہوتی ہے کہ ضرورت و مصلحت سے واقف نہیں ہوا۔ ان میں سے بعض کا ذکر تجلی نقشبندی آپ کا اور بعض محدثہ کریں تاریخ کی تفصیل میں کر رہے ہیں۔

[illegible]

کے لئے کوئی یہ نہیں ہوگا۔ یہ ۲۱ ملوں کا سارا ذخیرہ آج آپ تک کیسے پہنچا؟ جو لوگ یونانوں کے علوم و فنون پر اظہارِ تعجب کرتے ہیں ان سب کو اس ذخیرہ سے کچھ دھو لینے چاہئیں اور اس سادہ ذخیرہ کو ادھر برد کر دینا چاہئے۔ کیا آج اظہارِ علموں کے ہاتھ کے ٹکسے ہوئے مکانات کا کافی فرق موجود ہے؟ کیا آج منطقی پڑاؤ علم کے اپنے ہاتھ کی مکھی ہوئی کوئی کتاب دستیاب ہے؟ کیا اس کی تحریریں ہر طبقہ و غیرہ موجود ہیں؟ کیا عظیم افراطوں اور جالینوس کے ہاتھ کے ٹکسے ہوئے ٹکسے آج موجود ہیں؟ اگر یہ سب چیزیں آج موجود نہیں ہیں تو جس بنیاد پر علم حدیث پر شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے انکی بنیادوں پر تو تمام علوم و فنون کا انکار کر دینا چاہئے اور کہہ کر جانے کر یہ نئے افراطوں اور جالینوس نے نہیں بلکہ بعد کے کسی آدمی نے مرتب کئے تھے اور پہلے لوگوں سے غلط مسلوب کر دیئے گئے؟ یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ جو بات اہل مغرب سے منسوب کی جاتی رہی ہے چاہے کتنی ہی کڑوا ہو ہر صورت میں ناقص قبول ہے۔ اور جو چیز مسلمانوں سے نسبت نصیحتی سوا اور رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی سے منسوب ہو وہ کتنی ہی روزِ بقی کی طرح دیکھتے ہی اپنی سلسلہ سے منسلک ہو اس کا انکار کر دیا جائے یہ بات قابلِ قبول نہیں ہے۔

پھر مزید برآں جو چیز تاریخی طور پر ثابت ہے اور نہ صرف ثابت ہے نہ ہمارے ہمارے ہر سال سے بھی زیادہ مدت تک لوگ اس سے اتفاق کرتے رہے ہیں، وہ عربوں کے حافظہ کا معیار ہے۔ عربوں کا حافظہ سب اشیاء میں عربوں نے اپنے حافظہ کی بنیاد پر جو ذخائر محفوظ رکھے، اسلام سے پہلے کے ذخائر جن کی بنیاد پر مغربی مصنفین اسلام پر بہت سے اعتراضات کرتے چلے آئے ہیں جن کی بنیاد پر ان کو یہ پتہ چلا کہ کنہ کہ اسلام پر کس قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے وہ ذخائر آج ہم تک کس ذریعے سے پہنچے؟ اب یہ بات کہ اگر کنہ کہہ گئے اسلام پر کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض تو تحریر کی نگیر ہے اور اپنی دلیل ہے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا اس لئے کہ وہ انہی محدثین کی مرتب کردہ تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن مسلمان یہ کہہ لیں تو تاریخ میں موجود ہے؟ انہی تاریخوں میں وہ موجود ہے جو بقول مغربی مصنفین محض زمانی روایات کی بنیاد پر ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ روایت تو قابلِ قبول ہے جس میں کہا گیا کہ ساجو جل نے یہ کہا اور ابولوب نے دیکھا اور ہاشم بن اسحاق نے یہ کہا لیکن وہ روایت ہشاک ہے جس میں کہا گیا ہو کہ یہ ساجو جل صدیق نے اس طرح

سے قدائیت کا مظاہرہ کیا اور سید عمر فاروقؓ نے اس طرح سے اسلام کی خدمت کی۔ ائمہ دین
قبول ہیں تو سب قابل قبول ہوتی ہیں، ائمہ دین قابل قبول ہیں تو سب قابل قبول ہیں۔ اس
دونوں میں فرق اور امتیاز کی کوئی چیز نہیں ہے۔

پھر سلامت پہلے کے نذرانہ عمر فاروقؓ نے محفوظ رکھے ہیں، عرب شامی اور خلافت
تبریزی، جامیہ، کتبہ، نہ، ان کو گزشتہ پانچ سو سال۔ اسلامی علم و تحقیق پر
پہلے آ رہے ہیں ان سے عربوں کے سوا مزاج کا اندازہ صحیح ہے جو وہ چیزوں کے محفوظ رکھے
کے بارہ میں رکھتے تھے۔ ان دنوں نے جابلی عرب کے ممبر نے حج کو گئے محفوظ کر کے اپنی
عمریں کھپائی ہیں، جن لوگوں کو مشنروں اور ائمہ پر مشتمل قضاہ باقی یاد کرتے تھے ان کے ملاحظہ
کی مشائخ شریک التمس ہیں۔ وہ اسے تواتر کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ نقل میں کہ کوئی ان
کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص آج اس بات کا انکار کرے، راء التمس: کہ کوئی شاعر تھا جس
نے طائش شہرہ قصیدہ لکھا تو وہ اس بات کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ نظر ہمارا کوئی فرمانروا بھی تو
ہر قسمی میں تیار ہے۔ یاد تازہ کی برجہ کا انکار کر سکتا ہے۔

جن لوگوں نے یہ پیشروں کے محفوظ رکھے جو تفسیر اور تواتر کے ساتھ سلامت سے
پہلے سے مشہور پہلے آ رہے ہیں، جو تو سب سے پہلے وہی ذوق اور دلچسپی کی وجہ سے محفوظ
رکھتی ہے، وہ اس غیر معمولی ذوق جذب اور محبت کی وجہ سے، جو صفا کرام میں موجود تھا، اس
غیر معمولی محبت، درمندی کی وجہ سے جو رسول اللہ ﷺ کی ذات کرامی کے لئے ان کے دلوں میں
موجود تھی، ان لوگوں کو اس پر سے نچے، درمندی و محبت لفظوں میں لکھ سکتے ہیں، پراہدیت نبوی مشتمل تھیں۔

عربوں کے حافظہ کی مشائخ و تفسیر، ان کو پہلی ادب اور شاعری کا مطالعہ کریں کہ
رسول اللہ ﷺ کی روایت ہمارے لئے کئی کئی سو سال پہلے کے قضاہ لوگوں نے نقل کئے ہیں اور آج
تک اسی طرح محفوظ ہیں۔ آج زمانہ جاہلیت کے درمیان میں سیکڑوں قضاہ و وجود ہیں۔
محکمات و معنیات و تعلیمات اور ایسے ہی دوسرے محکمات میں موجود یہ قضاہ اسلام سے کئی کئی
سو سال پہلے کے ہیں۔ ابھی چند سال قبل ایک مصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے عربی
اشعار کا پانچواں حصہ جو رسول اللہ ﷺ کی ولادت سے تین سو سال پہلے کے تھے۔
جو تو اس میں شاعر کو محفوظ رکھ سکتی ہے، جس کو پھر دوسرے چوبیس میں آج میں آپ کو پراہد کر

حاصل ہوں، وہ تو احادیث پر قرآن پاک کو کیوں محفوظ نہیں رکھ سکتی؟

پھر یہ ضرور نہ بھی وہی جگہ غلط ہے کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لئے جب شدہ تحریری شہادتیں نہ ہوں وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حالانکہ ان کی تاریخی حقیقت یا وقتہ کی بنیاد صرف تحریری شہادت ہو تو وہ بھی مشکوک ہے۔ خود تحریری شہادت کے بارے میں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی تحریر ہے جو غلام بن میں لکھی گئی۔ فرض کیجئے کہ آج رسول اللہ ﷺ نے ارشادات کا کوئی مجموعہ جو سینا یا زبیرؓ نے لکھا موجود ہو تو جن لوگوں کے مقدمہ میں ہدایت نہیں ہے وہ اس مجموعہ کے بارہ میں بھی اسی طرح شکوک و شبہات کا اظہار کرتے جیسے آج کر رہے ہیں۔ مستشرقین کہتے کہ نہیں یہ وہ مجموعہ نہیں ہے جو حضرت زبیرؓ سے منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو بعد میں کسی نے لکھ کر آپؐ سے منسوب کر دیا ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ انکار کرنے والا اس کا بھی انکار کرتا۔ بات والے اس کے بغیر بھی اٹھتے ہیں، انکار کرنے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں۔ انکار کرنے والے تو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں جو ہر طرح سے تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس لئے کسی موافق یا مخالف کے انکار سے بات نہیں بنتی، بات لاؤ وہ بیل اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ جو چیز پہنچائی گئی وہ کتنے امتداد کے ساتھ پہنچائی گئی۔ کتنی قوت اور اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا۔ اس کے متن کی جو اصالت یعنی pristine character and purity ہے۔ اس کو آئے کسی طرح سے منتقل کیا گیا۔

جس طرح سے اللہ نے عربوں کو حافظہ سے نوازا اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب منت ہے اور میں اس کی بابت ابنا مشاہدہ آپ سے بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب و غریب حکمت رسی ہے کہ جو شخص طبع حدیث میں دلچسپی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں کا آپؐ نے بہترین حافظہ دیکھا ہو گا یا آئندہ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ طبع حدیث سے وابستہ ہوں گے اور جن کا طبع حدیث کے ساتھ اختصاص کا تعلق ہو گا وہ حافظہ اور یادداشت میں دوسروں سے نمایاں طور پر ممتاز نکلے آئے گا۔ محدث طلیل مولانا نور شاہ کشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کثرت سے سنے ہیں۔ مثنیٰ قریب میں شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ ناصر الدین ابن ابی شیبہ کے حیرت انگیز حافظہ کا مشاہدہ کرنے والے کثرت سے موجود ہیں۔

نویسے کے ایک ماہر جن کے منہ سے نکل آتیری دن ایک سو بیس آئے ولساؤں کا۔
 وہ انامہ دکن میں صاحب مینائی، مرہٹوں کے قریب کٹر حلاق کے رہنے والے تھے، پچھلے برس
 ان بہت کم ہانت تھے، جب اس ان سے حدیث پڑھنا شروع ہوئی، وہ پہنچتا کہ صاحب اگر پورا کرتے
 تھے، ان کا حریف یہ قاتل و غریب قرار دے گا، بعد میں وہ "مازکرتے تھے اور شہر تک مسلسل پڑھایا
 کرتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی برادری کی کرتے تھے، مصر کے بعد بڑے کرنے جایا کرتے
 تھے، مصر کے بعد کچھ طوطا لیا، اور انہیں پڑھایا کرتے، شہر کے بعد دوبارہ کرتے تھے
 اور ہر جگہ کے لئے اچھے تھے۔ میں نے ان کے کرنے میں کوئی کتاب، کوئی کتاب، کوئی یادداشتیں،
 کوئی ان حریف کے پوچھنے کی تھیں، ہونے لگی دیکھ کر طوطا میں نے اس کا فائدہ کے پڑھ کر
 لکھ کر دیا، وہ لغوی نام، بعد بیعت تھے ورنہ بالی جان، شہر کے لئے تھے۔ پڑھنے
 و ملاطبت مل ایک ایک بہت پڑھتا تھا، اس کے بعد وہ اس حدیث پر اپنی مثنوی لکھ کر گئے
 تھے، اور یہ کیا کرتے تھے کہ اس حدیث میں اس مسلمان میں ماری میں پڑا، سال میں اس میں
 چند، وہ مسلمان میں پہلا مسلمان، یہ تہہ و سراپہ ہے، شہر میں اس کے بعد فرماتے آگے چلو،
 دوسریں میں ہزاروں پر آئے، ایک کر کے تھے، یا تو تھیل کر کے تھے، کوئی نہ دیکھ لے، بارے میں
 ظاہر کے یہ گھما جاتے، ظاہر کے یہ گھما جاتے، ظاہر کے یہ گھما جاتے، ظاہر کے یہ گھما جاتے،
 یا کرتے تھے، جس میں حدیث میں تھی، روایات، الحرف (variations) میں تھیں، وہ سب یہ ان کی
 کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کو کتاب پیش کرتے، یہ نہیں دیکھ کر میں ان کو دیکھتا
 کرتا تھا، میں بھی کبھی میں شہر میں پڑا کر، کہ جو کچھ حدیث میں یادداشت لے، بارے میں
 غائب، وہ شہر، والد آمیز، لیکن چونکہ میں نے خود اپنی کتابوں میں دیکھ لے، لکھ کر
 زمین میں کئی سہ ماہ آئیں، اور وہ نہیں آتے۔ میں نے کئی وکٹوں کو دیکھ کر اسے اندازہ
 ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملحد حدیث سے بہت دینے والے افراد کے معاملہ میں ایک نئے جس پر اسے ملاحظہ
 قربان ہے جو اپنی وکٹوں کے، وہ فائدہ میں لکھتے ہیں، دوتی۔

لامہ دکن میں جن کے ۱۲ سے ہزار مسلمان وقت ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان
 کے بارے میں یہ روایت ہے۔ ان کے پاس ملحد حدیث کے بارے میں اپنی یادداشتوں کے، جو
 غریبی زمانہ تھے، وہ بارہ وکٹوں کے، یہ کہہ کے رہے تھے، عربی زبان میں ایک خطا کا ہے

”میں قرآن مجید میں بھی یہ غلط فہمی استعمال ہوا ہے۔“ حضرت بعد ازاں یہ عرض فرمائی کہ ”یہ جو حدیث
 نقلی اس دور سے کوئی ہے جو ایک حدیث کے ساتھ ملے۔ اور ایک حدیث پر دونوں ملے۔ اور
 بہت سے امام احمد بن حنبلہ کی حدیث میں وہ زیادہ حدیثوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اور کچھ حدیثیں
 وہ قاری کے لیے کوئی بہت حدیث نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اصل امر یہ ہے کہ ہم
 سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث
 سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث

سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث
 سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث
 سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث
 سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث

سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث
 سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث
 سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث
 سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث

سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث
 سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث
 سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث
 سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ائمہ و فرماں والا کے پاس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ حدیث

نہاں اس میں کیا تھا؟ امام غزالی نے کہا کہ میں طلب علم نہ لے لیا تھا اور اس بار وہاں بھی تو
 کچھ نہ کر آیا۔ وہاں تو خبر ہی یہ دو فتنوں کی صورت میں ابھی ٹھہری تھی۔ وہ جو ہے۔ یہی
 بار انتہی اس فتنہ میں ہیں۔ وہ مجھے دلچسپ سمجھا۔ اس زمانے میں وہ فتنہ بڑے عالم کی فتنہ
 ہونے لگی تھی۔ انکو اس کا مردہ بندہ اور اس نے کہا کہ اچھا تمہارا نسخہ اس فتنہ میں ہے۔ یہی علم ہو
 کہ اگر وہ فتنہ اب بھی نہ تھا تو یہاں سے لے کر تمام دنیا کی فتنہ ابھی اس فتنہ کا حصہ تھے۔ یہی علم
 ہے۔ یہ فتنہ ابھی نہیں دکھا ہوا اور اس فتنہ کی اس فتنہ کی صورت میں ہو گئے۔ اور اگر وہاں بھی تو عالم
 ہو گئے۔ اس فتنہ کی اس کو یاد آتا ہوا۔ نتیجہ ہے کہ واقعی وہ فتنہ لگتا ہے۔ چنانچہ وہ بار وہاں
 کچھ وہ بار وہاں سے فتنہ کی صورت میں پڑھا تھا۔ وہ فتنہ کی یاد کیا اور کیا۔ یہ میں ہی چیز وہاں سے
 ہو گیا۔ مجھے سب یہ فتنہ ہے۔

آپ نے اہل توحید ان کا نام نہ ہو گا۔ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ ان کا منہ اس طرح
 حدیث تھا۔ اور آج ان کے آپ وہاں سے وہاں سے وہی ہو گئی۔ انہوں نے ہم حدیث کے بارے میں
 لیا۔ وہ پوری دنیا میں جایا کرتے تھے۔ میرا نے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ۔ ان کے
 پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا تھا۔ ان کی سب میں ایک قسم ہوتا تھا۔ دوسری سب میں ملتا تھا۔
 وہاں وہاں سے ہوتے تھے۔ سب بھی نہیں ہو رہے تھے۔ وہاں وہاں سے ہوتے تھے۔ ان کے پاس
 ہو کر وہاں ہو جاتے تھے۔ ان کے پاس پہلے ہوتے تھے۔ ان کے پاس نہ ہوتا تھا۔ رات کو اوپر کو
 جو جانی ہوتا تھا اس کو تار دیا کرتے تھے۔ میرے ایک اور پاس کر کا پاپا بار۔ کشتا تھا۔ اس کو بچہ نہ کر
 سو جاتا کرتے تھے۔ بغیر وقت تو اسی طرح گزار دیتے تھے۔ یہاں عمر کے بڑے ہوتے تھے۔
 کچھ ان کے ایک دو چوڑے چھوٹے سے بچے میں ہاتھ نے لے لے تھے۔ ان کے دماغ میں اور
 قلم ان کی سب میں سو کر تھا۔ وہاں ہر موضوع پر گفتگو اور بحث کرتے تھے۔ غصہ نہ ہوا۔
 کے پاس ان کے پیچھے سب سے ہوتے ہوئے تھے۔ سب نے باٹ بھاڑ پور دینے کے لئے آئے تھے
 ان کے پاس کوئی یادداشت نہ تھی۔ یا کوئی کتاب نہیں تھی۔ سب نے اپنی اپنی کتاب تھی۔
 منظر تو اس نے بھی دیکھا ہے اور ان کوں نے بھی دیکھا ہوگا۔

محمد ثنین کے پاس بھی مسلمانوں کی روایت کے میں ملتا تھا۔ کچھ نہ کچھ ہونا کوئی کر رہا۔
 نہیں تھا۔ بلکہ بارداشت میں گونا گونی۔ محمد ثنین میں ایسے عزائم بھی تھے جو پہلے حدیث نہ تھیں

میں سماعت فرمائی؟ اس پر کوئی کٹر حدیث طلباء خیال نہیں کرتا۔ یہی طرح وہ احادیث بھی مروجہ ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے احادیث لینے کی اجازت دی۔ زحادیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے منہ سے اپنے باطن اور بات کو کھلے باطن میں نکالتے ہوئے اور صحابہ کرام کو تجویزی طور پر منتقل کیا۔ کوئی منکر حدیث نہیں، مگر ہاؤز نہیں کرتا کہ اس نے کہ یہ نہ کہ نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ یہ انصاف اور Objectivity کا تقاضا ہے کہ تصدیق دہنوں سے اٹھائے جائیں اور پھر دلیل سے ثابت کیا جائے کہ اصل بات یہ ہے۔

مثلاً یہ طور پر ایک حدیث میں آتا ہے: "وَأَعْنَى رَأْيِهِ بِمُخَرِّفٍ مِّنْ صَدَقَاتِهِ"۔ اس کا مطلب ہے: "اور اس نے اس کو جو شخص مجھ سے قرآن کے احادیث لے لیں، وہ اس کو منکر حدیث سے روک دے گا۔" اس پر کوئی خرافہ سے روایت کرے گا، "وَلَا حَرَجَ" میں میں کوئی حرج نہیں، "وَمِنْ كَذِبٍ مِّنْ مَّعْنَى مَعْنَاهُ"۔ یہ ہے وہ حدیث جس کے بارے میں سترین حدیث کا کہا ہے کہ وہ اس حدیث کے احادیث کو لکھتے۔ یہ منع فرمایا تھا۔ اس سے ان لوگوں کے دل کے مطابق آپ کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام نے نہیں لکھیں اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھیں تو بعد میں لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن یہ نہ کہ یہ احادیث سے مراد کیا ہے، یہ رسول اللہ ﷺ نے کہ یہ کو منع فرمایا تھا اور انہوں نے منع کیا تھا؟ یہ ایسی چیز ہے جس پر منکرین حدیث کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن خود اس روایت میں وہ لفظ "وَلَا حَرَجَ" سے قاضی غور کریں۔ ایک آپ نے یہ فرمایا کہ حدیث احادیث میں سے ہے جو حدیث میں ملے حدیث اور آپ کے ارشادات میں کہ روایت کرنے کا حکم واضح طور پر موجود ہے۔ گو کہ اس حدیث سے تم سے کہا تھا تو ثابت ہوا کہ آپ نے نہ کہ روایت کرنے کا حکم دیا اور احادیث کو زبانی منتقل کرنے کا حکم دیا۔ لکھنے کی سماعت کی، لیکن زبانی بیان کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا اہم لفظ ہے کہ جو کوئی قرآن کے خلاف ہو، جو کہ اس کو منکر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو منکر کر دے۔ چار دے یا پچیسک دے۔ یا اس کو جو دے۔ یا زین میں دفن کر دے۔ یہ احادیث کا لفظ زبور سے یاد رکھنے کو اس پر اے کے بات آئے گی۔

مذہب حدیث حضورؐ کی حیات مبارکہ میں

اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ صرف اس میں

مکرم کو لکھنے کی اجازت دی۔ بلکہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کی مجلس میں صحابہ کرام آپ نے ارشاد اے کو لکھا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ سے عرب یہاں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت سنیں دوسری میں حضور ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو وہ جو کچھ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا۔ مجھے یہ قریش کے بعض اہم و بزرگ معزز تھے یہ کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی ہر بات لکھتے اور لیکن یہ بعض اوقات آپ حضور میں سے بعض اوقات مزاح کا سوا ہو سکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں۔ تو تم ہر بات کو لکھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر وہ ایسا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں جو سنو اور لکھو واللہ فی غیبہ منہ ما صرح بہ واللہ اعلم۔ قسم ہے نبی ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی۔ اب دیکھئے کہ آپ نے قسم لیا کہ فرمایا کہ جو میں کہوں وہ حق کہتے ہیں واللہ اعلم۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ جریات نچتے تھے وہ کبھی نہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت ابراہیمؑ کو بھیج دیا تھا۔ یہ مجموعہ صحابہؓ کا تھا ہے۔ اس مجموعہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس مجموعہ کی تاریخ پر اگر بات شروع کی جائے تو انتہائی بہت ہو جائے گی۔ یہ مجموعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے بعد ان کے صاحبزادے کے حصہ میں آیا۔ انہوں نے اپنے والد سے پڑھنے کے بعد اس کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ وہ آگے اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد یہ مجموعہ ان کے پوتے کے حصہ میں آیا جن کا نام شعیب تھا۔ اس کے بعد ان کے بچے تھوڑے حصہ میں آیا، اور وہ سنائی روایت کیا کرتے تھے۔ کتب حدیث میں آپؐ نے یہ روایت دہرایا ہے، مسند امام احمد و ترمذی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ خیر ضرور یہ منصب عیسا بن جدد علی علیہ السلام کے ہوا، لاہم انہیں شعیب اپنے والد سے روایت کا دیا، یعنی والد اپنے والد سے روایت کرنے میں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ بات اس طریقہ پر فرمائی۔ یہ ایک ذخیرہ تھا جو آپؐ نے زمانہ سے پہلے ایک صحابی نے حضور ﷺ میں مرتب کیا،

رہتے تھے۔ جیسا کہ مردان بن حکم غلیفہ نے ایک مرتبہ چٹک کیا تھا، اور چٹک کرنے کے بعد چھینے
 دینے لگا تھا، پوچھنے سے لکھا ہوا تھا۔ لہذا حضرت ابو ہریرہؓ جو حضورؐ کے انتقال کے بعد بیچاس سال
 تک زندہ رہے، اور چھپاؤ مذکور کے اگلے بیچاس سال تک، جو بھی روایات بیان فرماتے رہے، میں
 میں کسی ایک دو ت اور ان کے تحریری ذخیرہ میں اعتبار نہیں ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ **لَا تَقْرَأُوا**
بِالْكِتَابِ، کہ جو علم تم مجھ سے حاصل کرتے ہو اس کو تحریر میں فائدہ نہ پہنچاؤ۔ یہ تیسری
 مثال ہے کہ حضورؐ نے کچھ نئی نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، **لَا تَقْرَأُوا** نے تہ ریب الراوی میں نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں
 نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ہم آپ سے بہت سی شہادتیں ہیں تو کیا ان کو لکھ لیا کریں؟
 آپؐ نے فرمایا: **لَا تَقْرَأُوا** لاجہاج، لکھنا اس میں کوئی مرنے والا نہیں۔ اس کے بعد رافع بن خدیج
 بھی کہنے لگے۔ یہ ایک اور صحابی کی مثال آپ کے سامنے آئی۔ کہ صحابہؓ حضورؐ کے ارشادات حضورؐ
 کے زمانہ میں ہی میں حضورؐ کی اجازت سے لکھا کرتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ جب فتح مکہ کے واقعہ پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپؐ کو معلوم ہوا کہ تمام
 کفار مکہ آپؐ کے سامنے موجود تھے۔ آپؐ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔
 جب آپؐ یہ خطبہ ارشاد فرمایا، پھر قرآن سے آنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو شامہ تھا، انہوں
 نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپؐ نے خطبہ میں بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائیں، یہ خطبہ اگر کوئی مجھ کو
 فقہ کر دے تو بڑی اچھا ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: **لَا تَقْرَأُوا** شاد
 ابو شامہ کو لکھ کے دے دو۔ لوگوں نے ابو شامہ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کر دے دیا، جو ان کے پاس لکھا ہوا
 موجود تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے آپؐ کا پورا خطبہ لکھ کر ایک صحابی گودے میں لیا۔

یہ سن کر حضورؐ نے قرآن مجید کی ممانعت کر دی تھی یہ ایک بالکل بے بنیاد
 اور غلط بات ہے۔ ہامی ترجمہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک
 بڑے صحابی ہیں، ہجرت سے پہلے مدینہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، قبیلہ خزرج کے بلائے
 سرداروں میں سے تھے اور اسے بڑے سردار تھے، اسنے بڑے سردار تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا جب
 انتقال ہوا تو انصار کو یہ خیال ہو گیا کہ ان کو رسول اللہ ﷺ کا چاشمین ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ ﷺ

کا رخ اس کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ یہ متن جو میں نے آپ کے سامنے
 پڑھا ہے آپ نے بعض کیلئے دواں میں بھی اس کو چھپا دیا کیونکہ بعض قسطنطنیہ میں بھی چھپا ہوا
 :یکسا ہوگا۔ یہ متن بارہا چھپا ہے۔ لکھنا کو نقل کرتے ہیں۔ یہ متن اور صحیح بخاری میں پایا ہوا متن
 بالکل ایک ہے۔ دونوں میں دو قصہ لکھا ہے۔ یہ۔ یہ مکتوب نبوی 1864 میں ایک عیسائی کے
 پاس دریافت ہوا تھا۔ اس کی تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب یہ دریافت ہوا، اس
 کی یہ مہارت پر حیرت انگیز تھی۔ یہ چاہتا تھا اس کا متن بعد وہی ہے جو صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ لیکن
 بخاری کے ایک ماخذ کی تصدیق ہوئی۔ اگرچہ اس چیز کا اصل نسخہ درست ہے وہ صحیح بخاری
 میں تیسری صدی ہجری میں اسی طرح لکھی تھی۔ اس بات کی ویلیکوف اور صاحبین کوئی شک
 بخاری مکتوب کرتے وقت امام بخاری کے پاس یہ ماخذ تھے وہ بالکل صحیح ترین ماخذ ہے۔

دوسرا نقطہ کہ جس نے صرف ان نامہ ہائے مبارک پر اکتفا نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے پڑھا
 ہوگا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے قبائل اور دوروں نے
 دیکھا کہ ایک معاہدہ فرمایا جو قبائل مدینہ ہلاتا ہے۔ یہ 52 ہجرت پر مستقل لکھا گیا ہے۔ تحریری
 دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پر مکتوب نہیں ہو۔ دنیا کی کسی قوم میں اس طرح کی
 کسی تحریری اور مدون دستوری قانون کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ دستاویز کسی مدون
 دستور کی پہلی مثال ہے۔ یہ حضور نے نیک لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آج اس کا متن کتب
 حدیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا بالواسطہ حوالہ ہے، متن وروہ وائیں اس کے بعض
 نوائے اور میرٹ ابن ہشام میں اس کا ذکر کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل اور
 مثال ہے۔ بعد نبوی میں حدیثیں لکھی گئیں اور اس وقت تک کے حکم سے کبھی نہیں۔

ان کے علاوہ حضور نے مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے، ہر معاہدہ ایک حدیث
 ہے۔ اس لئے کہ کسی معاہدہ میں کس قبیلہ نے ساتھ آپ سے کیا شرائط طے فرمائیں اس کا قید کو
 کوئی مہارت ملاحظہ فرمائیے، غیر مسلموں کو کیا حقوق دینے؟ یہ معاہدوں سے ثابت
 ہوتا ہے۔ تو یہ جب معاہدے میں ثابت ہیں۔ اس طرح کے معاہدے۔ سوائے ان کے جو ان کے فرمانے
 ان کی تعداد میں چار سو سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے بیشتر معاہدے آج بھی
 موجود ہیں اور کاتب نبوی، وروثا کتب نبوی کا اہم مصدر ہیں۔ اس موضوع پر دو جہازوں کی تعداد میں

انک سے کتابیں موجود ہیں جو صدر اسلام سے آج تک لکھی جا رہی ہیں۔ لوگ ان پر کام کر رہے ہیں۔ اس لئے ان کتابوں کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث لکھنے کی ممانعت کی تھی یہ بات فضول اور بے بنیاد ہے۔

ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ممانعت والی احادیث آئی ہیں ان کا کیا مفہوم ہے۔ ان کے تین مختلف مفاہیم ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ ﷺ نے اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں ممانعت فرمائی۔ جب حضورؐ ایسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آغاز اسلام میں مکہ مکرمہ میں تمام لکھنے والوں کی تعداد سترہ تھی جیسا کہ بلاذری نے لکھا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بارہ تیرہ آدمیوں کے سوا کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ ان لکھنے والوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے۔ سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ مثلاً ابو جہل لکھنا پڑھنا جانتا تھا لیکن اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابولہب لکھنا جانتا تھا، عبد اللہ بن ابی لکھنا جانتا تھا، لیکن انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔

اس لئے اسلام قبول کرنے والوں میں جو لکھنا پڑھنے والے تھے ان کی تعداد اور بھی کم تھی اور رسول اللہ ﷺ کو نبی سے قرآن پاک لکھوانے کا کام مایا کرتے تھے۔ اس لئے کہ شروع میں قرآن پاک اور احادیث دونوں چیزیں یہی حضرات لکھنا کرتے تو اس بات کا بڑا امکان تھا کہ قرآن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہو جائیں اور کسی کو تو گمے چل کر یہ شبہ ہو جائے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا حدیث ہے۔ مثلاً حضرت عمر فاروقؓ لکھا جاتے تھے۔ لیکن اگر رسول اللہ ﷺ شروع میں حضرت عمر فاروقؓ کو اس کی اجازت دیتے کہ ایک کاغذ کے ایک سرے پر قرآن پاک لکھیں، جو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا۔ اور دوسرے سرے پر حدیث لکھیں اور یہ ذخیرہ حضرت عمر فاروقؓ کے خاندان میں چلا آتا تو سو بچا اس منزل کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ وہ دونوں کا یکدہ کسی ایسے آدمی کا ہلکا ہو کر قرآن کا حافظہ نہیں ہے اور وہ حدیث کو بھی قرآن کا حصہ سمجھ لے۔ اس کا درحالیہ تو بہر حال موجود رہتا۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے شروع میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز لکھنے کی ممانعت فرمائی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کی پر تربیت فرما رہے تھے کہ جو حضورؐ کو کرتا تھا وہ دیکھیں اس پر خود بخود عمل درآمد شروع کر دیں اور بجائے صحیفہ پر لکھنے کے اس کو سینوں میں اتار لیں

تاکہ وہ محل کے ذریعے محفوظ ہو جائے۔ قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ ہو جاتا، سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ ہو جائے، اور لوگوں کے رتبہ و پے میں سمجھائے، لوگوں کے طرز عمل اور شب و روز کی نشست و برخاست کا انداز بن جائے۔ اس لئے نبی جوع میں رسول اللہ ﷺ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ حدیث و سنت کو کتبہ جائے۔

اس کے بعد دوسری مراثت آپ نے کاتبانِ وحی کے لئے فرمائی۔ جو لوگ ناسخ کاتبینِ وحی تھے ان کے لئے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھیں۔ اس لئے کہ اگر کاتبانِ وحی کوئی اور چیز لکھیں گے تو ان کے بارے میں التماس کا زیادہ امکان ہے۔ اگر دوسرے حضرات لکھیں، مثلاً حضرت ابو شامہؓ کے پاس لکھی ہوئی چیز دو جو تھی اور ابو شامہؓ کاتبانِ وحی میں سے نہیں تھے۔ اس لئے ابو شامہؓ کے خیمے میں کوئی چیز ٹھکانے میں یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ ایک فی لاکھ بھی اس کا امکان نہیں تھا۔ لیکن مثلاً حضرت زید بن ثابتؓ نے اس امر کوئی چیز ہوئی تو حفاظ کا امکان تھا اس لئے حضورؐ نے کاتبانِ وحی کو منع فرمایا۔

تیسری چیز ہو ہوئی ہم ہے وہ یہ کہ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے، خدا سے وہ اس کو منادے۔ بعض صحابہ یہ کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضورؐ نے دیکھ کر کہ وہ ایسا کر رہے تھے کہ قرآن پاک کے اپنے نزد میں تیسری حاشی لکھ لیتے تھے یا وہی کاغذ پر جو جگہ پہنچتی اس پر آپؐ کے اوشاد است کرائی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے تو منادو۔ اس لئے کہ اگر ایک ہی کاغذ پر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر دوسری لکھیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لئے آپؐ نے منہ نہ لگانے کا حکم دیا، صاف کر کے دیکھ کر نہیں دیا۔

یہ دو چیز ہیں جس کے بارے میں لوگ جان بوجھ کر یا غلط فہمی کی بنیاد پر شہید کیا کر کے ان کو شش کرتے ہیں کہ حضورؐ نے لکھنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ لکھنے کی ممانعت بہت آثار کے سوا دوسرے میں تھی، کاتبینِ وحی کے لئے تھی، اور قرآن پاک، مکتبہ چیزوں پر لکھا، ا تھا ان پر حدیث لکھنے سے منع کرنے کی چیز تھی۔ اس ایک پر جوئے علاوہ حضورؐ نے خود احادیث لکھنے کی اجازت دی، آیت کی محفل میں احادیث لکھی تھیں۔ آپؐ کی اجازت سے لکھی تھیں، آپؐ نے خود لکھا اگر لوگوں کو دیر بہت کی دستاویز امت اور ثاقب آپؐ سے تیار کر دئے جو حج کعبہ حدیث میں موجود ہیں اور ان

نے اسی طرح اسلام لائے ہیں جیسے ختم نبی ہوتی ہے وہاں۔ ان کے مکتبے ہیں۔ یہ طریقہ صحابہ کرام
کے زمانہ میں بھی جاری رہا۔

تقریباً صدی گزشتہ صحابہ کرام کے دور میں

مشہور صحابی حضرت انس بن مالک کو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مکی فہرہ دارنی پر بھیجا۔
صرف اوروں کو دیکھ کر وہی نے اپنے مکتبہ کو بھیجا۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ اس وقت
سکہ دار میں رہا۔ ان کے پاس ایک مکتبہ تھا جس میں چار سو سے زائد کتب تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ
نے حضرت انسؓ کو وہ تمام احادیث کو لکھنے کے بارے میں کہا اور ان کو بھیج دیا۔
میں وہ سب لکھ کر اپنے ہاتھ میں لے کر حضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرف تشریف لے کر پہنچا۔
مترجم کہتے ہیں کہ ایک مکتبہ تھا۔ ایک صحابی اور اسے بھیج دیا۔ اس وقت وہاں ایک کتب خانہ
میں مسند امام احمد بن حنبلہؒ کی دوسری کتب خانہ تھی۔ اس وقت وہاں ایک کتب خانہ
تھی۔ ان کتب خانوں میں سے بعض کتب کو بھیج دیا۔ یہ اور کتب خانہ دور
خلیفہ اشعث کی طرف سے لکھ کر بھیج دیا۔

بعض بابوں اور بابوں میں سے۔ کہ حضرت انسؓ کو لکھ کر بھیج دیا۔
تھیں باقی صحابہ کرام نے اس وقت میں ہی کتب خانوں میں لکھ کر بھیج دیا۔
ما اتمام رسول اللہ ﷺ کو ختم خالی رہا۔ ہر سال اسے لکھ کر بھیج دیا۔
جو کتب تک پہنچ رہی تھیں۔ یہ کتب خانہ تھا۔ اس کا نام بھیج دیا۔
خاندان پہنچ رہی تھیں اور عام چیزیں باقی کتب خانوں تک پہنچ رہی تھیں۔
اس کے علاوہ کتب خانوں میں سے کتب بھیج دیا۔ کتب خانوں میں سے کتب بھیج دیا۔
نہیں لکھ کر بھیج دیا۔ اس کے علاوہ کتب خانوں میں سے کتب بھیج دیا۔
میں پہنچ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ کتب خانوں میں سے کتب بھیج دیا۔
صرف کتب جو پہنچ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ کتب خانوں میں سے کتب بھیج دیا۔
درایت و دہانت جو پہنچ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ کتب خانوں میں سے کتب بھیج دیا۔
آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ کتب خانوں میں سے کتب بھیج دیا۔

ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضورؐ نے ہدایت فرمائی تھی۔ یہ تین قسم کے مسائل میں میثاق میں لکھے ہوئے جو حضورؐ کے زمانہ میں لکھے ہوئے تھے دینے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر مجھے نہیں دی گئی جو باقی صحابہ کبلی وہ مجھے بھی ملی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک میثاق حضورؐ کے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علیؓ کے ہاں بھی موجود تھا جس میں دیت، قیدیوں کی رہائی کے احکام اور یہ بات کہ مسلمان اور کافر کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں قتل کیا جاسکتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوثلیٰ ایک صحابی تھے جو سب سے آخر میں اشغال کرنے والے صحابہ میں سے تھے۔ مجھے صحیح من یا د میں لیکن من انھا ہی نوادی جبری کے ٹک بھگ ان کا اشغال ہو۔ چند آخری صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک میثاق تھی احادیث کا لکھا ہوا مجموعہ موجود تھا جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن حنبلہ یہ مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام طابو کا ان کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تمذیب الجہد باب میں لکھا ہے کہ "اصح فیہا احادیث کثیرہ" اس زمانہ یا کتاب میں انہوں نے بہت سی احادیث جمع کی تھیں۔ حافظ ابن حجر نے قنداد نہیں بتائی۔ لیکن احادیث کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں احادیث جمع کی تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ رسول اللہ ﷺ نے آؤ اور وہ غلام تھے اور آپؐ کے ساتھ بہت طویل عرصہ تک رہے۔ ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ موجود تھا جس میں نساخ کے بعض احکام لکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک صحابی کا لکھا ہوا ذخیرہ ہے۔

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ آج بھی دستیاب ہے اور استنبول کے کتب خانہ سعید علی پاشا میں اس کا خطوط موجود ہے۔ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کے دست مہرک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ ای کتب خانہ سعید علی پاشا میں موجود ہے جس میں صحیح کے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چند نمونے ہیں جو صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں لکھے گئے۔ ایک اور نمونہ حضرت ابوسلمہ اشجعیؓ کا مرتب کیا ہوا مجموعہ بھی آج موجود ہے۔ استنبول میں ایک اور کتب خانہ ہے جو کتب خانہ فیض اللہ بکلا ہے وہاں موجود ہے۔ دمشق کا ایک کتب خانہ دارالکتب کلا ہریہ ہے جو بہت بڑا اور قدیم کتب خانہ ہے اور اب اس کی ایک چھ بیڑ ترین تجارت عاتی گئی ہے، اس میں یہ کتب خانہ موجود ہے۔ الملک افلاک الجہر میں ایک نمونہ ان تھا جس نے یہ کتب خانہ بنایا تھا اور قدیم

تات میں اس میں جمع کی تھیں اس میں یہ خصوصیت ہو رہی ہے۔ ایک اور مجموعہ ہے جو حضرت ابوہریرہؓ کے شاگرد شیدائہ بنی سبہ انویلیہ تابعی تھے ان کا مرتبہ ایسا ہوا ہے لیکن اس مرتبہ میں حضرت ابوہریرہؓ نے ان کو جو احادیث ملانے والے انہوں نے اس مجموعہ میں مرتب کر دیں۔ اس مجموعہ حضرت ابوہریرہؓ کا تھا لیکن ہم کے نام سے اس لئے مشہور ہے کہ جو ہم میں منبجی تھی۔ یہ دستیاب میں صرف میں قد شائین ہے جو مطبوعہ نقل میں موجود ہے، غیر مضمونہ اور محو جس میں گاہ میں نے نوٹ کر دیا ہے۔ یہ مجموعہ دریا پیچھا ہے جس کا اردو انگریزی انراستی، ترکی نوٹ فر دیا، کی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ اصل مجموعہ عربی میں ہے جس کا اکثر حیدر نے کتاب سے کوئی پچاس ہزار حدیث سال پہلے ایٹن کیا تھا۔ یہ چند مجموعے ہیں جو صحابہؓ نے ان میں تیار کئے۔ یہ مثال کے ہیں، دوسرے نے ذکر کئے ہیں۔

تہذیب حدیث تاجین کے ذریعہ

دارے ایک بہت مختصر اور مشکل دوست ڈائمنڈ محمد علی انگلی سے تیار کیا۔
 نظریاتی میں کہیں ہے آپ ضرور پڑھے گا۔ اس کا نام ہے Studies in the Early
 Hadith Literature۔ اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کے مرتب کئے ہوئے 48 مجموعوں
 کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چھ مجموعے بھی شامل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ ان 48 مجموعوں کے
 ساتھ ساتھ انہوں نے انہیں کے کزبان کے نام درج کی 250 مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے تاریخ
 و مصنفین کے ناموں کی فہرست تیار کی ہے۔ مرتب کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کون سا محدث کس
 مجموعہ کا تعلق ہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس میں تاریخ و مرتب کے ناموں کے ساتھ ساتھ انہوں
 کے نام کے ساتھ بیان فرمایا ہوا ہے۔

[illegible]

بھی ایک مجموعہ مرتب کیا اور اس وقت کے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس آئے اور ان سے کہہ دیے۔ یہ نسخہ
 حضرت عبد العزیز نے عمر بن عبد العزیز سے وہ مجموعہ ایک لائبریری میں رکھا، اس میں بڑی صف
 اولیٰ کے کتب خانے میں سے ہیں، بہت سے کتب خانے ان کے پاس ہیں۔ ان کے پاس ایک جیسے کتب خانے
 کا تعلق ان کے کتب خانے سے ہے۔ ان کا مجموعہ بہت جامع حجم کا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے
 نسخہ اس میں ایک نسخہ دیا، اس نسخہ میں اس کا ایک نسخہ یا نقل تیار کروانے کی بھی تاکید
 ان کے پاس یہ مجموعہ مرتب ہو جائیں۔ یہ مجموعہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں
 مرتب ہوئے۔

تدوین حدیث جمع تابعین کے دور میں

جمع تابعین کے ابتدائی دور میں اور علماء تابعین کے دور میں تین مجموعے مرتب
 ہوئے، ان کی تعداد بیان کرنا اور شمار ہے۔ ان کے مصنفین نے صرف تابعین دور کے احادیث
 کو مجموعوں کا بنیاد بنایا ہے۔ دونوں دوروں کے دوسرے محققین بھی ان کا بنیاد بناتے رہے ہیں۔ ان میں
 شامی، دینے پر میں اتفاق کرتا ہوں۔

عمر بن الخطاب جن کا تعلق جمع تابعین کی بنیاد بناتے ہے۔ اور بعض لوگوں نے ان کو
 عقائد تابعین میں بھی شمار کیا ہے۔ ان کا مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان
 احادیث کو جمع کیا جن کا تعلق حضرت سے اور ان کے اصحاب سے تھا، ان کے اصحاب نے ان کی روایت
 کی ہے۔ وہ ساری احادیث ان کے اصحاب کے مجموعے میں آج مطبوعہ شکل میں موجود ہیں اور اس کا
 راجعہ بڑی زبانوں میں اس مجموعہ کا ترجمہ بھی دستیاب ہے۔

ایک اور تابعی حضرت مسلم بن راشد تھے، ان کے ایک بڑے کتب خانے تھے۔ انہوں نے
 ایک کتاب الجامع المسند کے نام سے لکھی تھی۔ اپنی مع اس لئے کہ اس میں حدیث سے انہوں
 جواب کا ذکر تھا اور المسند اس سے کہ وہ صحابہ کی ترتیب پر تھی۔ انہوں نے اس کتاب کو اس
 جنہوں میں مرتب کیا تھا، ان کی آخری پانچ جلدیں آج بھی غلط کی شکل میں ترکی کے ایک کتب
 خانہ میں موجود ہیں۔ حضرت راشد کا تعلق تابعین کے متوسط دور سے ہے۔ مسلم بن راشد کے ہوا
 راستہ شامی، عبد العزیز بن ہمام تھے۔ عبد العزیز بن ہمام نے ان سے احادیث روایت کیں۔

عمر کے مجموعے کی نفاذی پختہ بلدیہ آج دستیاب ہیں ان میں نواداریت ہیں و دھاریتی
 ہری سند، راق میں بھی موجود ہیں۔ مرید عبدالرزاق شیخ مطہر موجود ہے۔ لویا سند
 عبدالرزاق کی سند تک ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن راشد نے جو حدیثیں تحریری طور پر
 مرتب ہیں جن کا مطلق صفا تابعین کے عقد سے تھا۔ وہ دھاری و ہارست تحریری اور زبانی طور پر
 عبدالرزاق و شمس ہری۔ عبدالرزاق پر ہے۔ محدثین نے اسناد چیر۔ امام بخاری کے بھی
 اسناد ہیں امام مسلم کے بھی اسناد ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بہت سے محدثین انہوں نے امام احمد بن حنبل
 ان سے تلامذہ میں شامل ہیں۔ ان کو جو اسنادیں ملیں ان کا بہت بڑا حصہ عبدالرزاق کے ذریعہ آیا۔
 ان میں دو حدیثیں بھی شامل ہیں جو عمر بن راشد کے مجموعہ میں شامل تھیں۔

تہذیب و تمدن کی تیسری صدی ہجری میں

صحیح بخاری، جسکی کتابوں میں کچھ جہاد کی جگہیں ہیں، لیکن صحیح بخاری، ایک بزرگ نے صحیح بخاری کی اس روایت کو چیل کیا، وہ آئن کی جرمی میں رہتے ہیں، بہت بڑے ضلع انہوں ہیں، بیورو اور ایک سو پندرہ صدی کے عظیم ترین اہل علم میں سے ہیں، اگرچہ سے کہا جائے کہ اس دور کی تین بڑی شخصیات کے ہر ایک کو میں سب سے پہلے ان کو بتا دوں گا۔ ڈاکٹر فواد نے انہوں نے چند کتابیں جہادوں میں ایک کتاب لکھی ہے اور جہاد بہت مختصر و گزارہ اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ یہ آداب آداب نے جو کچھ زبان میں لکھی ہے، میں میں انہوں نے سردار اعجاز علی لکھی جو صدیوں میں تمام اسلامی علوم و فنون کی تاریخ بیان کی ہے۔ قرآن، حدیث، فقہ، خلاصہ تصوف اور عربی ادب، فرائض، فتنہ کی تاریخ، تو کی ہے۔ اس موضوع پر اس سے زیادہ جامع کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جہاد کی حد میں پر سب سے حد تک گئی اور پھر یہ کتاب میرے گھر آئی اور کتاب میں مختصر ہے۔ بہت کم کتابیں ہیں۔ ان کے لیے ایچ کی کے تھیسس کو موضوع تھا کہ صحیح بخاری کے کاغذ کیا تھے۔ اس میں انہوں نے کار بھی بہت سی مثالیں دیں اور مہارزاق کا بھی ذکر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نام بخاری کی وہ روایت جو انہوں نے جہاد الزرقی سے لی ہیں، وہ ساری کی ساری جہاد الزرقی کی حد میں موجود ہیں۔ اس جہاد الزرقی کی وہ تمام احادیث جو صحیحین، احمد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری صحیحین میں ملتی ہیں۔

موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے بنایا کہ بغیر کسی صرف یا غلط کے اختلاف کے، مزید زیر کا بھی اس میں فرق نہیں۔ ہندو یہ کہنا کہ یہ سارا فلسفہ مذہبی یا دواشت کی بنیاد پر چل رہا تھا یہ باتیں بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس پر پورے کتاب کھن ہے۔ میں نے اصل کتاب نہیں چوھی، وہ جرمن اور ترکی زبان میں ہے، لیکن اس کے خط سے دیکھے ہیں، اور خود ان سے ملاقات کا موقع ملا تو ان سے یہ بات معلوم ہوئی۔

اس بات کی تردید کرنے کے لئے یہ چند مثالیں کافی ہیں کہ احادیث نہانی روایت پر ہیں، یہی تھیں، سنی سنی بالی باتیں تھیں اور تیسری صدی ہجری کے محدثین نے ان کو جوں کا توں نقل کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک جن کا تعلق تیج تابعین کے وہ بڑے طبقہ سے ہے۔ ان کے اپنے دست مبارک کی مرتب کی ہوئی دو مطبوعہ کتابیں آج موجود ہیں۔ ایک کتاب الربیع ہے جس میں زہد کے متعلق احادیث ہیں اور مالک کتاب الجہاد ہے جس میں جہاد سے متعلق احادیث ہیں۔ ان کے مالک جن کا تعلق یہ کہ روایات کے مطابق حضور تابعین سے ہے اور اکثر روایات کے مطابق ان کا تعلق تیج تابعین کے وہ بڑے طبقہ سے ہے۔ ان کی کتاب موطا سے تو ہم سب واقف ہیں۔ جن حضرات نے تابعین میں سے کتابیں لکھیں اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں حضرت بشام بن عروہ بن زبیر بھی شامل ہیں جو حضرت عائشہ کے بھائی کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ سے بہت سی روایات عروہ بن زبیر کرتے ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی شیب خان علی موجود ہے۔

حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوسوی اشعری کے بڑے تھے، حضرت ابوسوی اشعری کا مجموعہ ان کو ملا اور بہت سی باتیں ان کو ملیں جن کی بنیاد پر روایت کیا کرتے تھے۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ دمشق کے کتب خانہ نمازیہ میں موجود ہے۔ اس کا مالک ابو عبدی الجہد فی الجہد بن زبیر محمد بن مسلم الاسدی ہے اور چند صحاح تابعین ہیں جن کے مجموعے تیج کتب خانوں میں موجود ہیں۔

ان حضرات کے علاوہ تیج تابعین میں سے حضور تیج تابعین کا بیعت تھا، یعنی مشہور محدثین سے پہلے کا طبقہ۔ ان کی جو کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں قدیم ترین کتب میں سے امام ابو داؤد طحاوی کی مسند ہے جو مسند ابو داؤد طحاوی کے نام سے پہچان لیتی ہے۔ ان کا انتقال 204

عربی میں جو اخبار ان کی کتاب دوسری صدی ہجری کے اواخر میں طبعی تھی، وہ آریں چار جلدوں میں
 نظم و سوجوہ ہے۔ وہ جو جگہ دستخط ہے۔ امام بخاری کے استاد صدیق کی کتاب منہ الحمیدی بھی
 دوسری صدی ہجری کے اواخر میں طبعی تھی ہے۔ کہ ہم قیصری کا انتخاب 219ھ میں کیا۔ انہوں نے
 اہل نقل سے خاصا پیار ہے۔ کتاب شراغ کی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے، نقل شراغ میں یا دوسری
 صدی ہجری کے بالکل اواخر میں یہ کتاب طبعی گئی ہے۔ اسی طرح سے لکیم بن عبد اللہ الخزاز نے
 انہوں نے کتاب بخاری کے نام سے ایک کتاب جمع کی تھی۔ ان میں انہوں نے فقہان سے
 متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔ اس کا مخطوطہ شمس المیزان میں جمع بھی موجود ہے۔ یہ وہی تیسری
 صدی ہجری کے بالکل شروع میں جمع کی ہوئی ہے۔

جو کہو سے آج دستِ بَریں اس میں نامِ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو شیبہ رحمہ اللہ میں اور انہیں میں سے ہیں ان کی کتاب "المصنف" یا "مختار" سمیت: بچہ، چھٹی ہوئی موجود ہو اور ان کی یاد بھی ہے، ان کا انتقال 235ھ میں ہوا تھا۔ تیسری صدی ہجری کے: بال میں ان کی کتاب "محب" ولی، و: امسب کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ ایک اور محدث عبد بن عبد میں جن کی مراد کا مٹو "مختار" یا "مختار" میں موجود ہے، ان کا انتقال بھی تیسری صدی ہجری کے نصف اول میں ہوا، اول، ماری: ان کی کتابیں پیچھے چھوڑے چکا دیا اور جن کی مراد مشہور ہے، ان کا تعلق بھی تیسری صدی ہجری کے نصف اول سے ہے۔ یہ سرائیں اس بات کی دلیل ہیں کہ بر دور میں غمِ سرایت سے جو کہ حرب دیتے رہتے ہیں۔ کتاب کے آخری میں سرائیں آپ نے ہاتھ آگئیں، یہ ہمیں سے چلے، یہ سوائی اور خرمی اور گی آگئیں۔ حتیٰ کہ ہمیں سے بھی سرائیں: دورانی دورانی دورانی سرائیں آگئیں، تو: ہمیں نے آخری دور کے فوراً بعد کی سرائیں ہیں اور ان صحاح میں ان کی تصنیف کی ہیں، جن کے بارے میں ابھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔

وغيره ما لا يخفى عليه الفاضل

4955 5100 5200 5300

ایک ایسے آپ نے جو تمام قرآن کریم کو حتمی ثبوت ہے، ان کے دوسرے ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ قرآن کی بعض آیات ان کے لئے ہیں، ایک سے زیادہ معلوم نکل سکتا ہے۔

نہیں، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ جہاں کسی ایک لفظ میں ایک سے زیادہ مفہوم نکل رہا ہے، وہ غلطی والدلائل کہلاتے ہیں۔ میں نے وہ چیزیں بتائی تھیں ایک یہ کہ قرآن پاک بارگاہِ مآثرِ قطعی الثبوت ہے اور اس کا قرآن آنا ہونا ثابت ہے، اس باب میں تو چار احقر آئے، کھد سے لے کر والدہ کی تک ایک ایک حرف، ایک ایک شولہ اور ایک ایک۔ برزخی الثبوت ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا بھی بہت بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتا ہے، وہ غلطی والدلائل ہیں، یعنی جن کے مفہوم میں ایک سے زیادہ معانی اور مطالب کی گنجائش ہے اور علامہ حدیث یا علامہ تفسیر نے ان کے ایک سے زیادہ مطالب قرار دیئے ہیں۔ وہ سارے مطالب قطعی والدلائل ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب ایک وقت صحیح ہو سکتا ہے، اس لئے میں نے غلطی والدلائل لفظ بولا تھا، غلطی الثبوت، یہ گناہیں ہوا تھا۔ قرآن پاک پورے کا پورا قطعی الثبوت ہے۔

بعض مسخرات جیسے ہیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے علامہ رحمہ اللہ روایت نہیں کی تھیں؟

میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، احادیث کو بیان کرنے کا یہ زیادہ موقع اس وقت ملا جب صحابہ کرام ایک ایک نمبر کے ردیو سے اٹھتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام کو آپس میں احادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب تابعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمہ الزہراء کا انتقال، رجل الفسطاط کے دینار سے شریف لے جانے کے چھ ماہ کے اندر، ہو گیا تھا اور دین چوبیسوں میں انہوں نے جس پریشانی اور کرب میں بچاؤ وقت گزارا، اور سب کو معلوم ہے۔ وہ چھ ماہ کے اس زمانے میں جو شعاع دار فافا پڑھا کرتی تھیں ان میں سے ایک یہ تھا۔

صحت حامی مصائب نواسا

صحت علی الامان صحت ناسا

مجھ پر جو مصائب آئی تھیں ان کے لئے یہ امر اذواں میرے لئے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
حضرت کا مہمہ انہی سے سختی پہنچتی نہیں تھیں۔ دن رات اپنے گھر میں رہا کرتی
تھیں۔ اور چھ ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لئے ان کو ادریت بیان کرنے کی ضرورت
نہی پیش نہیں آئی۔

نہ دہن نہ ہٹا سکیں نہ تھیں کاہ۔ نہیں آجیا

ابھی میں نے آپ کے سائے حرہ نصاریٰ کا انکساری سے تو کیا۔ جن کے جب خواتین کو
انکسوریہ ہے تو خواتین کی نماز نمازیں مثالی سائے اچانے، خواتین سے بہت ہی احادیث روایت
ہوئی ہیں۔ رشتہ دارانہ لکھ کے چھپیں ہوئی موجود ہے۔ وہ وہ حدیث جو حضرت عائشہ نے روایت
کیں وہ اللہ بھوکے شعل میں مرتب ہیں اور پاکستان کی نیک کاملہ اسلام خاتون محمد ذاکر
جیلہ شہادت۔ نے ان کو ایٹم کیا ہے، وہ ایک عرصہ تک منجانب پونے دہلی میں شعبہ اسلامیات کی
غیر پرسن رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم دونوں ایک ہی حیثیت سے کونسلک رہے ہیں۔
انہوں نے صند عائد کئے نام سے کتاب مرتب کی ہے، جو بھی ہوئی سو ہو ہے۔ میرے خیال میں
یہ کہنا درست نہیں کہ انہوں نے کافر نہیں ہے۔ خواتین کا کرنا ہے۔

آپ نے عمر، جاں کے تھیں کہ وہ اپنے رشتہ دارانہ میں دھن میں اور

تیسرا امر آپ تھا قضا فیض کا، جو تماش سے کام لیتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا
ہے کہ وہ انکسوری کو عادل قرار دیں تو وہ اس سے کام لیتے ہیں اس لئے اس میں انکسوری
ہیڈ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک امام ترنہ تھے ہیں اور ایک امام عالم ہیں جو حدیث کے مختلف
پرسن راہ میں تمام انکسوری کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول یہ ہے کہ دوسری
کتابوں سے بھی اس کو چیک کرنا چاہئے۔ اگر دوسرے نہ ہوں تو حدیث بھی اس رویہ کو عادل
قرار دے رہے ہیں تو پھر واقعی، راوی عادل ہے اور اگر دوسرے تھیں ان کو عادل قرار دینا دیا
تو پھر عام خانہ یا امر ترمذی کی تعداد پر نہ دیکھو اور جسے کہا چاہئے۔ یہ تیسرے گروہ یعنی
تساہلین کے گروہ سے متعلق ہیں۔

جسے کیا جاتا ہے کہ وہ انکسوری تو رہے ہوئی۔ یہی نہیں پڑا۔ اس کی جانی جائیگا

یا جاتا ہے کہ وہ

مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، یہاں تک مجھے یاد ہے وہ وہی ہے کہ سرخ کی ہاتھ ور
 دھاکے ہرے میں جتنا احاد دیتے ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ لیکن اُمیریہ روایت کو ہوا
 ہے تو صحیح ہوگی میں اعتراض کرتا ہوں کہ مجھے اس خاص روایت کی تحقیق نہیں۔ لیکن میں نے
 دو سو حیات کی کتاب میں اس کو پڑھا تھا، سرخ کو غلط لکھا ہے کہ گرنے لگے ہارے۔ میں جتنی
 احاد دیتے ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ میں دوبارہ دیکھوں گا لیکن ہے میری یادداشت
 سے غلطی ہوئی ہو۔

احاد میں کو بہت سے احاد کرام کے احاد کوئی نہیں دے رہے کہ مرسل ہیں۔ ان کے بارے
 میں اعتراضات اور یہ کہ ان کو منکر دیتے ہیں۔

ہمارے مضرین احاد ہیٹ میں بہت زیادہ اور کافی نہیں ہے۔ اور تمام باتیں مغربی دلوں
 کی حق و جرات سے کہتی ہیں۔ ہمارا کوئی منکر حدیث نہیں ہے جس نے کوئی نئی بات اپنی طرف
 سے نکالی ہو۔ جرمنی کا ایک شخص تھا جو پہلی صدی کے اخیر میں اور ماہیہ و صدی کے اوائل میں تھا
 گو کہ تیسرا۔ سب سے پہلے ان نے حدیث پر کام نہ لیا تھا۔ اور اس کا ایک شاگرد تھا جو زید
 شمس اور بھی جرمن تھا، وہ ان کا بیوی اور دونوں جرمن تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے حدیث سے
 ہارے میں بہ کمالی پھیلائی۔ ایک جرمنی۔ پھیلائی کہ حضرت ابوبکرؓ نے تو میں سات ہجری میں
 اسلام قبول کیا، اور سات ہجری کے بعد سو و صرف تین سال ان کو کھم و ترس کے ساتھ رہنے کا
 موقع ملا، ان سے جو روایات ہیں وہ سب سب پائی جڑ و پائی جاتی ہیں، اور ان میں بہ کمالی روایات
 قبول ہیں جو پہلی صدی میں جو حدیث منکر ہے۔ جو کوئی صرف تین سال اس ساتھ رہا اس نے تو
 ماٹھے پر پائی ہر عمر روایت یہ یوں کہیں اور جو ہیں کہیں، پچیس پچیس سال اور پوری زندگی۔ تب یہ
 ان سے مروی، حدیث بہت قبول ہیں۔ یہ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ و بعد
 ان کے بیٹے نے کیا کرتے تھے۔ ان کی روایات ان لوگوں نے وہ روایات کہنے لگی تھیں وہ اب و۔

ہمارے ایک اور دوست ہیں، شمس حقایق ان کی عمر میں جرأت دے رہے ہیں، ان کے علم و فہم
 انہوں میں، علم و صحت پر انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں،
 اور ان کے علمی کی طرح اعلیٰ ہیں ان کا اس سے نیا، ان کے انہی۔ ان کی ایک خصم صرت یہ
 ہے کہ یہ پندرہ سو سال کی عمر تک ہندو تھے اور پھر اسلام میں داخل ہوئے تا ان کے رشتہ داروں نے

نہ غیر معمولی حظ لہذا جائے اور اسے عظام کئے کر ان کی تفصیل بن کر روٹھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ صرف اسلام پر قائم رہے، بلکہ عہدین حاسن کیا، علم حدیث میں تخصص پیدا کیا۔ سعودی عرب پہنچے مکے اور اب گزشتہ تقریباً پچیس برس میں ساری سنہ حدیث منورہ میں قیام پذیر ہیں۔ سعودی عرب کی شہر بیت الن طلی ہوئی ہے۔ حدیث منورہ میں جامعہ اسلامیہ مگر حدیث کے استاد ہیں اور حدیث پر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث پر کام کیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث پر جو اعتراضات جو زلف شک و گمان تیسرے نے اٹھائے تھے وہی اعتراضات مصر کے ایک منکر حدیث محمود اور یہ نے بھی اٹھائے ہیں۔ محمود اور یہ نے ایک کتاب کتاب بھی ابو ہریرہؓ کے مسند باب ابو ہریرہؓ اور ان کی روایات، اور اس میں وہی باتیں دہرائیں جو وہ لوگ کہتے تھے۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگوں نے یہی باتیں بار بار دہرائیں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اظمیٰ نے کبیرہ کی مدد سے حضرت ابو ہریرہؓ کی ساری روایات کو جمع کیا۔ ان کے تمام طرق کو جمع کیا اور یہ ثابت کیا کہ جو متون یہ وہاں پندرہ سو کے قریب ہیں باقی سارے فرق ہیں۔ پندرہ سو متون کا ایسا آدمی کے لئے یاد رکھنا جو لکھتا بھی دو تین سال میں کوئی خطل بات نہیں۔ روزانہ اوسطاً دو تین حدیثیں بھی لکھیں۔ تو ایک آدمی قیام چار چار اعادیت تو روزانہ لکھ سکے ہے اور یاد بھی کر سکتا ہے اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ ضیاء الرحمن اظمیٰ کی کتاب میں تمام تفصیل موجود ہے۔ اس کتاب کا نام بھی ابو ہریرہؓ و عہد و بیان ہے۔ مستشرقین اور مکررین حدیث کو چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ کے راستے سے حدیث پر اعتراض کا موقع ملتا ہے اس لئے حضرت ابو ہریرہؓ کو زیادہ متنازعہ بناتے ہیں۔

احادیث کے ضعف کے بھی دانتے ہوتے ہیں؟

یقیناً ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی بالیس قسمیں ہیں، میں سے چند میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان سب کے الگ الگ درجات ہیں۔ ضعیف احادیث کو بالکل مسترد نہیں کیا جاتا۔ بعض شرائط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے لیکن اس قبولیت کا دار و مدار ضعف پر ہے۔ زیادہ ضعف ہو تو قبول نہیں کی جاتی، جو کم ضعف والی ہو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا حدیث ضعیف احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ اگر وہ بری ضعیف احادیث سے تائید ملتی ہو تو

آٹھواں خطبہ

رحلۃ اور محدثین کی خدمات

منظر، 14 جولائی 2003

رحلۃ اور محدثین کی خدمات

آج کی ترقی یافتہ دنیا ہے، اور جس کو طلب احادیث یعنی علم حدیث کے تھکوں اور تہ دین کی فرض سے سفر، جو تو جسوں علم کے لئے دین و دلائلوں کا سفر کیا مسلمانوں کی روایت کا ہمیشہ ہی ایک اہم حصہ رہا۔ لیکن علم حدیث کے حصول کی نہ صرف ایک ہی ایک منفرد مقام ہے۔ محدثین کریم سے ہم حدیث کے حصول، حدیث کی تحقیق، ادویوں کی جرح و تعدیل اور رجال کے بارے میں معلوم جمع کرنے کی حاضر جہ طویل اور بیستہ تائید سفر تھی و فرما ہے ان سب کی داستان نہ صرف دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، بلکہ علم حدیث کی تاریخ کا ایک بڑا اہم باب اور منفرد باب ہے۔ محدثین میں جس شخصیت سے جتنے زیادہ سفر کئے ہوں، وہ زیادہ حدیث اور مذکورہ محدثین میں ہی اہم ترین ہے اس حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محدثین نے تذکرے میں زویل، یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا اور ان سے بہت زیادہ پھر نے دانا یہ صفات بہت کثرت سے نظر آتی ہیں۔ بعض محدثین نے بارے میں مذکور نہیں لکھتے ہیں۔ طواف اللہ انہوں نے کثرت سے کیا ہے کہ چھوڑ دیا تھا۔ اور انہوں نے چاروں طرف عالم میں سفر کئے تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے شہر اور علاقے علم حدیث کی تلمیذ میں پھان مارے۔ یہ عجائبات اور لفظ مذکورہ محدثین میں عام ہیں۔

القاب محدثین

علم حدیث میں محدثین کے لئے جو القاب مشہور ہوئے ہیں ان میں سے ایک لقب زعمہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو سے کہ: "تو یہ شخص سنی کے شر و ہٹا"

ترکے میں چھوڑ دے۔ یحییٰ بن یحییٰ کو خط لکھی بن یحییٰ نے یہ ساری رقم طبعہ بٹ کے
حصوں اور اس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کردی۔ لیسہ انوسہج میں فضاء و بستانہ میں
انہوں نے ذوق پیو۔ ہفتوں کا سلسلہ اختیار کیا اور صمد بٹ کے حصول میں جو توشیح واداپہ کرتے
تھے وہ انہوں نے اپنا دیا۔

یحییٰ بن یحییٰ نے ایک مرتبہ امام احمد کے ساتھ کربلا میں سفر کیا۔ طویل سوئے
نمر کے یمن چلے وہاں امام عبدالرزاق بن ہریرہ کا بیٹا نکرا چکا ہے۔ ان نے ان
دونوں بزرگوں کے بعض احادیث کی تحقیق و تہمیل سے ان کے یہ دونوں بزرگ
یمن پہنچے تھے۔ امام عبدالرزاق کی خدمت میں رہے اور ان کی حدیث کی تحقیق کرتے تھے ان
احادیث کی تصحیح کی۔

ایک مرتبہ یہ دونوں بزرگ کوٹہ گئے۔ وہاں ایک محدث از غور فاضل بن دیکھتے تھے۔ امام
احمد نے یحییٰ بن یحییٰ سے کہا کہ یہ ایک بہت مستند راوی ہیں۔ انھیں ان راویوں میں نے تحقیق کر لی
ہے۔ امام یحییٰ بن یحییٰ نے کہا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کروں میں ان کے حال ورجحان
نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پہنچے۔ ان کا وفد انہیں
کر دیا اور ان کی دکان مریدہ۔ جو قمر صرف یہ بتایا کہ وہ دروازے ایک حلقہ سے ٹپ سے پاس صمد
محدث پہنچے آئے۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ محدثین میں سے بعض فاضل یقیناً قمر کا لب ہم چاہتے اور
امداد سے۔ چنانچہ ابو نعیم نے یحییٰ بن یحییٰ سے کہا کہ تم یحییٰ بن یحییٰ کے پہلے سے ان کی
احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کرنا چاہتا ہو انہوں نے پہلے سے خاصا اتفاق اور ایت سے ان تک پہنچ
چکا تھا۔ اسی سبب سے ان کے پیش نظر کسی مجموعہ کی ضرورت کی تحقیق ہو۔ تصدیق تھی اور اس بات کا
یقین کر۔ مقصود تھا کہ کیا اتفاقاً ان کی یہ روایت اور حافظہ میں یہ روایت اسی طرح منقول ہیں کہ
نہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ نے وہ روایات پر حلی شروع کیں اور ہر سواری روایت کے بعد ایک روایت کا
انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو امام احمد کے بعض ابوالفضل بن یحییٰ کی روایت سے تھی۔ جب وہ
روایت آتی تو ان کو یمن اشارہ کرتے کہ اس کو نکالو۔ پھر آئے چارویں سے شروع کرتے اور جب
دوسری دس چوبیس تو پھر ایک روایت کا اپنی طرف سے اضافہ کرتے۔ اب پھر ابوجیم ہاتھ

سے اٹھا کر لے آئے اور کہتے کہ اس کو نکالو۔ جب چٹھی پہنچیں مگر اب ایسا ہوا تو ابوہریرہ مسکرائے اور کہا کہ تمہارا دشمن اپنے بچے کو مار چکا ہے تمہارے اس دوست نے تو یہ شرارت میرے ساتھ نہیں کی۔ تم انہوں میں کرا رہے ہو۔ یہی ان کو اپنی روایت اور غلط پراختلاف تھا کہ ایک دوسرے ہی میں اس کو اتار دیا گیا کہ یہ شخص غلطی نہیں جس کے آزار کا قصور ہے۔ یہ لہجہ دونوں ہمارے ہوں، امام احمد اور شیخ ابن مہین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان سے اجازت لے کر دہلیز آ گئے۔ امام احمد نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ بہت قابل اعتماد ہیں اور ان کو چپک کر لے لی ضرورت نہیں۔ لیکن اسے ان کی تحقیق کے بعد ہی مکی بن مہین نے اپنی کتاب میں مرقی کیا کہ ابوہریرہ مستتر وادی ہیں۔

رحطہ

رحطہ ایک اصطلاح ہے جس سے غلطی معنی تو سفر کے ہیں لیکن یہاں ہم حدیث کی اصطلاح میں ہم حدیث کا اصل کرنے کے لئے مندرجہ بالا حدیث ملاحظہ ہے۔ زحل اس محدث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ دُور کرے اور زحل و محدث ہیں کہ پاس سفر کر کے جایا جائے۔ بعض حضرات نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ یعنی سفر کرنے والے سے طلب علم کا سفر نہ کیا ہے۔ اس لئے کہ وہ اس سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والے سے مراد وہ سفر کرنے والے ہیں جو کسی ایک شخص کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے، یا دعوت دین کے لئے یا پھر مکتبہ طلب علم کے لئے۔ اور یہ آخری قول جن لوگوں کا ہے ان میں حضرت عمرؓ (حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ) بھی شامل ہیں۔ (دیکھتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ اس سے مراد حدیث کے طلب ہیں۔ تو کیا اُردو حدیث کے طلباء اس سے مراد ہوں، جیسے کہ حضرت عمرؓ کی رائے ہے تو طلب حدیث کے لئے کھڑے کھانا اور سنا لیا کر قرآن مجید سے براہ راست بھی ثابت ہے۔

لیکن بالواسطہ طور پر قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں طلب علم کے لئے کھڑے ہونے کے لئے سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے:

فَلَوْلَا مَعْزِرَتُكَ يَرْفَعُ صَالِحُهُ لِيَتَّبِعُوا هُوَ الْخَيْرُ وَجَدَ وَفَوْقَ مَا كَانَ حَقُّهُ

مہمہ بہ خط و نشان چرایا گیا کہ دو گہرے زہرے شر سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لئے نکلے تاکہ دو دویں میں آجی نہیں تہہ صل کہے اور جب دانش آتے تو اپنی تو سزاوارے اور اپنی فخر و اس کی طاعت و تہہ صل کہی یہ بات نقلی ہے کہ صاحب مہمہ کے لئے کہ ہے ان کا نام و فخر اختیار کیا اور ان کو یہ کہہ دیا کہ تم تہہ صل

بعض حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی استفادہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اندھوں سے پوچھا کہ آپ کا جب سے مقرب بندہ ہوں۔ پتہ اندھ خانی نے جواب میں فرمایا کہ جس کے ہاں عجز و رعب ہو وہ اس علم کے صدیقی محسوس کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید تفصیلات پوچھیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے جو لوگوں کو ہلکے پالنے پر توجہ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ استفسار کیا کہ قرآن مجید کی روش کو کب میں یاد کروں گا۔ یہ سنا گیا کہ ایک تفسیر نے طلب علم کے لئے ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ اتنی فراہم کیا اور اس سے میں جو شکا ہے چھینا کہیں ان لوگوں کو یہ روش نہ ملے۔

[illegible]

ملفوظات و اور قزوین و آمله

جن حضارہ نے سے محمد میں لواء سزا لیا فرماتے تھے، ان میں سے بعض ہاتھ لگا کر
 "سے آتے تھے۔ ان میں سے ایک احمدہ قعدہ میں ہوتا تھا کہ اپنی سند و اختر سے بھرتا پڑھا۔ اسے
 طوبہ دہشت سے عنوان سے اس موشوں نے لکھا اس پر بات ہوئی کہ جو اسے اور ناولی اٹھا کر
 کیا ہے۔

ہوئے۔ جیسے کہ نامہ گفنی سلاطین اعلیٰ ترین اسودیت و دیہاتوں کی سرکار بن گئی۔ نہ کہ

اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف دو واسطے ہیں وہ ایک محمد بن یحییٰ بن عمرؒ۔ امام بخاری کی غالی اسناد سے بارے میں ایک دودھنٹاں مجھ سے غلطی ہوگئی تھی۔ میں اس کی اصلاح کر دیتا ہوں۔ آپ بھی اپنی یادداشتوں میں اصلاح کر لیں۔ امام بخاری کے ہاں جو سند میں سب سے اعلیٰ ہیں وہ ثلاثیات کہلاتی ہیں جن میں امام بخاری اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان تین واسطے ہیں۔ میں نے غالباً یہ کہا تھا کہ ثلاثیات کا بیش تر حصہ علی بن مدینی سے منقول ہے۔ یہ غلطی ہوئی۔ علی بن مدینی سے نہیں بلکہ امام بخاری کی بیشتر ثلاثیات محمد بن ابی نعیم سے منقول ہیں۔ محمد بن ابی نعیم اور علی بن مدینی دونوں امام بخاری کے اساتذہ ہیں۔ لیکن ثلاثیات کی بڑی تعداد محمد بن ابی نعیم سے منقول ہے۔ علی بن نعیم ہی سے منقول نہیں ہے۔

اس لحاظ سے کہ امام احمد کا ارشاد ہے کہ ضابطہ علم الاسناد منہجہ ہے کہ علماء اسناد کو حاصل کرے بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ چیز دین کا نصف اس لئے ہے کہ سندیں اور واسطے جتنے کم ہوں گے بات اتنی صحیح ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات جتنے صحیحی انداز میں کسی تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس پر عمل درآئے گے لئے جذبہ پیدا ہوگا۔ جتنا عمل درآئے گا جذبہ پیدا ہوگا اتنی ہی وقت نظر کے ساتھ انسان خوش کرے گا۔ اس لئے عوام کا حصول بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اب علم اسناد کے لئے انسان مبرا اختیار کرے گا تو وہ بھی دین کا ایک حصہ دے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اجر ملے گا۔

آپ نے مشہور بزرگ اور صوفی ابی نعیم بن ابراہیم کا قصہ سنا ہوگا۔ ان کا زمانہ وہی ہے جب محدثین کرام طویل اور مسلسل سفر انقیاد فرمایا کرتے تھے اور علم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کی کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابی نعیم بن ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو بلائیں اور آزمائشیں اٹھائی ہیں اس کی ایک وجہ محدثین کو کہہ کے صوفی سفر بھی ہیں، یعنی محدثین جو طویل سفر انقیاد فرماتے ہیں اور جو مشقت برداشت کرتے ہیں اس کی بڑھکتے اور اس کی پسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہت سی بلائیں ہٹا دی ہیں اور ختم کر دی ہیں۔

علم حدیث کے لئے صحابہؓ کے سقر

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ سب سے پہلے خود صحابہ کرامؓ نے شروع کیا۔ صحابہ کرامؓ نے کسی موقع پر طویل فراموشی کا تجربہ کیا تو انہیں یہ نصیحت دی کہ حدیث کے بارے میں جو معلومات کسی اہل صحافت کے پاس ہیں ان کو حاصل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور عبدالرحمن بن مسعودؓ سے پہلے درجہ برقا تھیں۔ یعنی عبد اللہؓ کے پاس چار مشہور صحابہؓ ہیں جن کا درجہ سب سے پہلا ہے اور دوسرے کرامؓ میں جو ثقہ اور افتخار میں سب سے نمایاں صحابہؓ ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کب نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ میں ہر آیت کے بارے میں پوچھا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہر جوار کے بارے میں مجھے علم ہے۔ اگر کوئی آیت ایسی ہوتی جس کے بارے میں میں نہ پوچھا کر دوں کہ کب نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی ہے، جس کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی جانتے والا ہو تو وہ جانتا تو میں اس کے پاس سفر کرتا جاتا اور وہاں تک ہمارا یہاں اور امتیں پہنچا کرتی ہیں وہاں پہنچتا اور اس آیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے اور بخاری و مسلمہ دونوں نے اس کو نقل کیا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ ان کا طعن علیؑ نہ رسول اللہ ﷺ کے
 غلیف صحابی شمار میں مقیم ہیں جن کا نام عبد اللہ بن انیس ہے۔ ان کے چاہے کوئی ایسی حدیث ہے جو
 جابر بن عبد اللہ نے نہیں کہی۔ جابر بن عبد اللہ نے فرقہ کے مصنف ابو زرارہ اوکا کا انتظام کیا، اونٹ
 خریدا اور ایک مینے کا سر کر کے شام پہنچے۔ دمشق کے عبد اللہ بن انیس نے مکان دیکھ کر
 دروازے پر کھٹکوا دیا۔ ابو زرارہ انہیں نے اندر جا کر بتایا کہ کوئی جدا آیا ہے، پرانے کپڑے پہنے
 ہوئے ہے، ٹوٹا اور بچہ مصروع ہوا ہے کہ دروازے سے سفر کر کے آیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن انیس نے
 انکی کہ باسلام مصروع کر دیا۔ انہوں نے بعد از چارہ عبد اللہ بن انیس نے ملازم سے مزید وضاحت
 کروائی کہ کون ہر ۱۰۰ اجرت پر اسے لایا گیا کہ جابر بن عبد اللہ نے یہ سنتے ہی عبد اللہ بن انیس
 کو چھو لیا۔ اندر سے دوڑتے ہوئے نکلے، حضرت جابر کو گھٹے لچھا، پیشانی پر پور دیا اور پوچھا کہ
 کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا میں اسے مصروع کر رہا تھا کہ ظاہر حدیث کے بارے میں یہ چو

تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں اور آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سن لیا تھا اس
 ان حدیث کو سنا تھا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ۔ ان الفاظ میں سنا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ جہدہ صرف اس
 غرض کے لئے آیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اونٹ کی باگ ووردی اور دانس ویت
 منورہ کی طرف میں پڑے۔

حضرت چہرہ بن عبد اللہ کو ایک مرتبہ ایک اور حدیث کے حصول کے لئے مصر جانے
 کا موقع ملا۔ مصر میں ایک صحابی کے ہاں سے میں انہوں نے سنا کہ ان صحابی کے علم میں کوئی حدیث
 ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابی اس وقت ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث کا خبر رکھتے ہوں۔ وہ
 اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ وہ صحابی مصر کے گورنر تھے۔ دروازہ
 کھٹکھٹایا۔ لازم نکلا تو وہ لئے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آئے۔ لازم و بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص
 ہے، اس لئے اس طرح تو کوئی نہیں کہتا۔ لوگ تو درخواست لے کر آتے ہیں کہ میں گورنر سے ملنا
 چاہتا ہوں، اس وقت ملاقات کا موقع مل سکتا ہے وغیرہ۔ یہ کون شخص ہے جو گورنر سے باہر آنے کا
 کہہ رہا ہے۔ اس نے جا کر کہا کہ باہر ایک پوچھا گیا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آئے۔ وہ
 بھی اپنے ساتھیوں کے حرا جہدہ شاس تھے۔ کچھ گئے کہ کوئی صحابی ہوں گے۔ کیا کہ باکر نام پوچھ کر
 آؤ۔ انہوں نے کہا جابر۔ انہوں نے کہا کہ ہوش ہو یہ جابر بن عبد اللہ ہیں، اور لے ہوئے باہر
 آئے، گلے لے اور پوچھا کہ کیسے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس
 کے الفاظ ہیں کہ من سفر عردہ فلم ذکنا مالہ۔ مودہ یعنی جس نے کسی مسلمان کی کسی
 کزدوری کو چھپا دیا ایسا ہے جیسا کسی نے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو زور کی بخشی۔ کسی
 مسلمان کی کسی کزدوری کو چھپا دیا ایسا ہی کا ثواب ہے جیسا کسی انکی جان کو چھپایا جس کو اس کے
 رشتہ دار زندہ درگور کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ گورنر صاحب نے تصدیق کی اور وہاں حدیث
 کے الفاظ درج کر دیئے۔ انہوں نے یہ الفاظ سنئے۔ اعرابہ بن عبد اللہ کہہ لیا اور ابی شریف سے گئے۔

حضرت ابی ایوب انصاریؓ کو پتہ چلا کہ یہ حدیث درستی الفاظ میں ایک صحابی کے
 پاس ہے۔ انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے مصر کا سفر اختیار کیا۔ ان صحابی کے مکان پر دستک دی اور
 یہ حدیث ان الفاظ میں سن لی کہ من سفر مودہ منی الدنيا سفرہ للہ می ہو۔ فقہانہ، جو شخص اس
 دنیا میں کسی مومن کی پروردگاری کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ انہوں

نے اللہ اکبر کہا، اللہ اللہ کہا اور اپنی سوار کی باگ سوز کر دیا پس تشریف لے گئے۔

ایک صحابی جن کا نام حمید اللہ بن صدیق ہے۔ ان کا تعلق، سولہ اشہق کے قبیلہ بنی عبد مناف سے تھا۔ ان کو یہ چلا کر حضرت علیؑ کے پاس کوئی حدیث ہے جو ان تک نہیں پہنچی۔ یہ حدیث مزد سے چلے کوئچہ، حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے حدیث سنی، بھیجی، یاد کی، مذہب کر لی اور واپس چلے گئے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے دو سفر کئے۔ ایک شام کا اور ایک صبح کا۔ دونوں سفروں میں صرف دو حدیث سن کر واپس آ گئے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ نے بھی ایک سفر مصر کے لئے اختیار کیا۔ حضرت مقبر بن عامر انجینی جو مصر میں تھے۔ ان سے علم حدیث کے بارے میں کوئی روایت منسوب کی اور واپس آ گئے۔ صحابہ کرامؓ کے اور بھی واقعات ہیں جن میں انہوں نے کسی حدیث کی تحقیق کے لئے سفر اختیار کئے۔ ان چند واقعات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک روایت کی تحقیق کی خاطر کتنے سفر اختیار کئے۔

علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

جب تابعین فرائض یا تو یہ دانت اور بھی زیادہ عام ہو گئی۔ اتنی عام ہو گئی کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات سیکھنے کے لئے تابعین طویل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے۔ امام شمس جہن کی وفات 104ھ میں ہوئی اور وہ امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ مکہ سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شام کے انتہائی شمالی علاقہ سے سفر کرے اور یمن کے انتہائی جنوبی علاقہ تک جائے اور کسی حدیث کا ایک لفظ یاد کر کے واپس آ جائے، وہ فقط کلمہ کوئی ایک کلمہ سن کر نہ جائے، نسخہ جو ماہستہ قبیلہ، جو مستقبل میں اس کے لئے مفید اور کارآمد ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا یہ سفر ضائع نہیں ہوا۔ یہ سفر کامیاب اور کامرانہ و مفید ہے۔

حضرت علقمہ اور اسودہ مشہور راوی ہیں۔ تابعین میں سے ہیں اور ان کا درجہ تعلق میں اور شریعت کے فہم اور بصیرت میں بہت اونچا مانا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہؒ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اگر شرف صحابیت اور حریم صحابیت مانع نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ علقمہ و اسودہ اللہ بن عمرؓ سے زیادہ گہرے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں کونہ میں تھے۔ وہ ماوراء النہر یعنی دونوں حضرت

نیکیاں لکھ دیجے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ سننے والے سے غلطی ہوئی۔ صحیح الفاظ یہ نہیں ہیں۔ اب ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ میرے پاس ایک بہت حوصلہ افزا اور ایمان افروز حدیث تھی جس کی تصدیق حضرت ابو ہریرہؓ نے مجھ کی۔ فوراً ان کے دل میں مایوسی کی ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: اصل الفاظ یہ ہیں: "ان الله ليعصيه ليعده للموسى بفضله حسنة" اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ایک نیکی کے مقابلہ میں جس لاکھ نیکیاں دیتے ہیں۔ اب انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ ایک نیکی کے مقابلہ میں جس لاکھ نیکیاں کیے ہو سکتی ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ و فرشتوں کے احکامات کو خیر و شر سے امتثال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے اس کو بہت مغنا ہو گا۔ اور جو لوگ انہوں نے کہا کہ ہمارے تمہارے لئے دس جس لاکھ قحوظِ دہم ہے۔ اللہ کے لئے تو اضعافاً کثیر ہے۔ بہت مغنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لئے دس لاکھ جس لاکھ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس اضافی اور ترمیم کے ساتھ خوشی خوشی واپس آئے اور یہ حدیث انہوں نے ایک واسطہ کم کر کے براہ راست صحابی رسولؐ سے لی۔

ایک ایسی تھی ابن الدینی، فلسطین میں رہتے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن احاط، جو صحیفہ صادقہ کے مصنف ہیں، مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک انکی روایت ہے جس سے شراب خود کے بارے میں کوئی اعلیٰ ثابت ہوتی ہے۔ وہ فلسطین سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہاں تک نہ پہنچے گئے ہیں۔ وہ سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے گئے۔ وہاں پہنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ طائف میں اپنے باغ کی دیکھ بال کے لئے گئے ہیں اور دیکھا برقیعہ میں۔ چنانچہ یہ طائف پہنچے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن احاط سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث شراب خوردگی و عید کے بارے میں سنی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ سمعت رسول اللہ ﷺ یقول میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: شرب الخمر، جس نے شراب پی، لم یقبل نہ صلواتہ (میں صیاحاً، تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی)۔

ایک صاحب امام اوزاری کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لئے تشریف لائے۔ چار چٹا
دن امام اوزاری کے پاس رہے۔ صبح سویرے امام کی خدمت میں حاضر ہوا جاتے تھے اور رات تک

حضرت معاویہؓ حضرت صفیہؓ بن شعبہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو براہ راست ان تابعین کی زبان سے سننے کے لئے جنہوں نے حضرت معاویہؓ کی زبان مبارک سے سنا تھا انہوں نے بغداد سے خراسان کا سفر اختیار کیا اور خراسان جا آئے۔ اس حدیث کا ایک واسطہ کم ہو گیا اور یہ حدیث انہوں نے اختیار کی۔

آپ نے حضرت نور بن فیض کا نام نہ ہوگا۔ زر بن حبیش ایک مشہور تابعی ہیں۔ قرات کے فن میں بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت احنیٰ بن کعبؓ کے فعلوں میں اضافہ میں سے ہیں۔ حضرت احنیٰ بن کعبؓ وہ صحابی ہیں جن کو حضورؐ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپؐ کے بارے میں یہ گواہی دینی کہ انہیں ایسی میرے صحابہ میں سب سے اچھے جانی اور سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے احنیٰ بن کعبؓ ہیں۔ حضرت احنیٰ بن کعبؓ قرآن بھی اور قرآن فواری میں سب صحابہ کرامؓ میں ممتاز تھے۔ جتنے قرات اور تجوید کے سلسلے ہیں دوسارے کے سارے یا اکثر و بیشتر حضرت احنیٰ بن کعبؓ تک پہنچتے ہیں۔ بڑے بڑے بڑے قرات ہیں جو قرآن سجدہ کھاتے ہیں ان میں سے بیشتر کی روایت حضرت انسؓ بن کعبؓ تک پہنچتی ہے۔ ان کے شاگردوں میں بڑے نمایاں نام حضرت زید بن حبیشؓ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمانؓ بن عفانؓ کی خلافت کے زمانے میں کوفہ سے مدینہ منورہ آیا اور وہیں پورے سفر کا مقصد صرف حضرت احنیٰ بن کعبؓ سے ملاقات اور دوسرے صحابہ کرامؓ کی زیارت تھی۔ وہ اساحسسی علیہ الافادۃؓ اور مجھے اس لیے طبعی سفر پر آمادہ کیا، مگر میں نے کعبؓ احنیٰ بن کعبؓ کی ملاقات نہ کی۔ اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔

حضرت ابوہریرہؓ بن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی تابعی حضرات کسی شیخ حدیث سے ملاقات کے لئے کئی کئی درہنہ کا سفر کر سکتے تھے، یا تو کسی حدیث کی تحقیق کی خاطر یا سجدہ حدیث کی سند کو مزید بہتر بنانے کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی خاطر، یا کسی روایت کے کردار اور حافظہ کی تحقیق کی خاطر۔ سفر کرنے کے بعد جب ہم منزل پر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس نماز کا اہتمام کتنا ہے۔ اگر وہ نماز کا اہتمام مکمل طور پر کرتے تھے تو ہم وہاں نہہر کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث سے بار بار اس میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سیکھ لیتے تھے۔ اور اگر یہ دیکھتے تھے کہ نماز میں کچھ کمی پائی جاتی ہے تو ہم اگلے پاؤں واپس جاتے تھے اور ان سے نہیں ملتے تھے اور ہمارا دین یہ ہوتا تھا کہ جو نماز نہ

ہوئے ہیں اب تمام نہیں کرنا اور نمازوں کو ضائع کرتا ہے وہ اپنی چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہوگا۔

ایک اور دلیل میں جن کا شمار قابلِ اعتبار نہیں میں ہے، زید بن الخطاب، یا قحطامین
 تھا سے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک روایت ملی جس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کو تین
 بزرگوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے راوی کو نہ میں، دوسری روایت کے راوی مدینہ میں
 اور تیسری روایت کے راوی مصر میں ہیں۔ میں پہلے کوئی غیر راوی شخص سے مل کر اس کی تصدیق کی
 اور میں روایت کو حتمی کیا۔ اس کے بعد دوسرا سفر میں نے مدینہ منورہ کا اہتمام کیا۔ مدینہ منورہ میں
 جو شخص تھے ان سے اس روایت کو سنایا اور وہاں سے مصر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جن سے ملنے آیا ہوں ان
 سے ملاقات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقررہ اوقات کے علاوہ کوئی سے نہیں ملے۔ فعلیہً
 علی بابہ ممکن ان کے روزے پر بیٹھا ہوں۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چوہ
 دروازہ پر بیٹھ ہوا ہے۔ پوچھا کہ تمس لئے آئے ہو بتایا کہ اس فرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے
 حدیث پڑھ کر بتائی اور حدیث کے الفاظ کو verify کیا کہ یہی الفاظ تھے: فرق ما بین صیامنا و
 صیام اهل الکتاب الخلفہ السحر کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک ہم فرق ہے
 وہ سحری کا ہے۔ اہل کتاب جب روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کھاتے اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو
 سحری کھا کر رکھتے ہیں۔

اس روایت کے ان الفاظ کے تحقق اور یقین کے لئے انہوں نے تین بڑے شہروں کا
 سفر اختیار کیا۔ اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے پیسے لگے ہوں گے، کتنے وسائل خرچ ہوئے ہوں
 گے، اس کا ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں، یقین سے تو نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کسی محدث نے
 اپنا حساب کتاب لکھ کے نہیں چھوڑا، ورنہ ہمیں بتا دیتے کہ کتنا خرچ ہوا، کتنی
 منزلیں آئیں اور کہاں کہاں ٹھہرے۔ وہ اس کام کو صرف اللہ کے لئے کرتے چاہتے تھے اس لئے
 انہوں نے شاید اپنا حساب نہیں لکھا۔ اگر حساب کسی نے لکھا ہوتا تو آج شاید اس بہن کے سوال کا
 جواب بھی مل جاتا جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے ہوئے
 تھے۔

پانچواں پتہ افادہ تھا علوان: جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو سند میں محمد تقی کے پاس جمع ہو جا کر ملی تھیں ان کا وہ طریقہ اور یہی ہو جاتا تھا۔ ابھی دور ہے مگر میں کہتا ہوں کہ وہ روایت جو دو ہا میں واسطوں سے ان تک پہنچ رہی تھی ان میں ایک یا دو واسطے کم ہوا جاتے تھے اور براہ راست کسی پہنچائی یا کسی باقی کا بھی یا اسے محمد تقی کی زبان سے ان کو افادہ پٹہ سننے کا موقع ملتا تھا۔ روایات اور طریقہ کی تحقیق کا ایک فائدہ اور بھی تھا، ایک روایت یا طریقہ یعنی variation میں ممکن سے آئی ہے اب کے بارے میں یہ بات confirm ہوتی ہے کہ واقعی یہ روایت باسند درست ہے۔ ایک اور فائدہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ یہ تہ لیس سے کام لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ انہوں نے سند میں تہ لیس کی ہے یا نہیں۔ تہ لیس سے مراد misrepresentation ہے۔ یعنی کوئی روایت جس میں تہ لیس یا محدث سے روایت کرنا جانتے ہیں واقعتاً اس سے روایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مثلاً کسی شخص نے حدیث سے روایت پر کہا کہ یہ حدیث صحیحہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس حدیث سے روایت کیا ہے جو اس کے پاس ہے کہ تیار اور درست آپ نے سنا ہے یا ان کے بارے میں شک و شبہ تھا کہ وہ یہ روایت کیا کرتے ہیں اور آپ نے نہیں اور سے اس میں تاثر یہ بیان کر دیا کہ اس کا امکان موجود تھا کہ انہوں نے خود نہ سنا ہو بلکہ کسی اور سے سنا ہو۔ اس کا رد یہ بات گناہ بنتی ہے۔ تا کہ بعد میں اگر کوئی سوال کرے تو کہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس حدیث میں محمد تقی سے روایت ہے، نہ درست یا تاہم میں محمد سے حدیث نقل کرے اور براہ راست ان سے اس حدیث سے خود انداز ہو جا تھا کہ تہ لیس کر رہے ہیں یا نہیں۔ چہ علی ہذا تھا کہ ان کی تہ لیس سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں۔ اور جب یہ صاحب حدیث خود آئے تھے تو قمر بن محمد ہاں تشریف فرما تھے کہ نہیں تھے۔ اس سے یہ بھی انداز ہو جا تھا کہ تہ لیس یا ضعف کے جو دوسرے اسباب ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور خیر ہیں تو میں جگہ میں۔

ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ یوں کے حالات کی تحقیق ہو جاتی تھی۔ جب محدثین دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو ان کے پاس پہلے سے راویوں کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلاں شہر میں کون کون سے راوی مشہور ہیں۔ کون کون سے شیخ تہ لیس میں یا معروف ہیں۔ پھر ہاں جا کر وہ تحقیق کرتے تھے کہ یہاں کے مشہور شیخ کون کون ہیں اور اس درجہ کے وہ ان ہیں۔ ان

کا۔ راکر کھڑا ہے، اخلاق ایسے ہیں ان کی نظائر کبلا ہوئی ہاتھوں نے ان اساتذہ کو سے نیلے۔ ان کے
 نعل کھڑا ہے، انہوں نے جنس میں رخ سے نیلے ہے واقعت ان کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔
 نہیں ہوئی ہے۔ یہ ساری معلومات جو ان کی فہم رجا اور راق کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ اس سرت
 کے مقلوب کے ذریعے ہی کی گئی تھیں۔ طریقہ برآں ایک اور فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے یہ
 حالات سے انکف ہونے کے موقع تھا جس سے امت مسلمہ میں مزید وحدت اور یکجہتی پیدا ہوتی
 تھی۔ اس کے علاوہ اساتذہ اور اہل حال و خیال کے موقع بھی مل جاتا تھا۔

یہ وہ فائدہ تھے جو انہوں نے عامی علم حدیث کے لئے دوائے سے جان کئے تھے۔ ان سے
 ملاوہ دیگر اور فائدہ جو خاص ملے ہیں اور صرف علم حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر
 علمی بحثی پیدا ہوتی تھی۔ فخری میں کہتے ہیں کہ دہلی میں یہ تھا کہ وہاں سے بہت سفر کرنے کے
 بعد بھی ایک خام آدمی چلتا ہوا ہے۔ کیسے آدمی تمل اپنے اپنے منہ اختیار کرنے سے پہنچتی
 ہیں اور جاتی ہے۔ جب مختلف پس منظر رکھنے والے اہل علم سے جو یہ خیال کا اعلان کی باتیں سننے کا
 موقع ملتا ہے تو اس سے علم کی ضرورت اشاعت میں ہو جاتی تھی اور جن سب کو بھی فائدہ ہوتا تھا وہ اسلامی
 ثقافت میں وحدت پیدا ہوتی تھی۔ کاروبار اخلاق و کردار اور صبر و استقامت اور بلند فہم و عقلی پیدا ہوتی
 تھیں۔ جو فائدہ تھے جو حدیث کے ذریعے ایک عالم میں بھی آمد انہوں میں سامنے رہتے تھے۔

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ

ابن سعد ان کے تہذیب میں جہاں علم حدیث کی طرف توجہ کی تیار ہو مسلمانوں کی
 علمی روایات کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک خاص فصل اس منہج میں بھی ہے کہ علم حدیث کے لئے
 سفر کا یہ طریقہ تھا۔ اس فصل کا عنوان ان شعروں کے یہ ہے یا خدا ہے۔ فہم میں۔ اور حلقہ فی
 طلب علم۔ اور خدا، سبحانہ۔ خدا میں۔ انہوں نے اس فصل میں امرت چاروں میں کہ طلب
 علم کے لئے سفر اور مشافعی کی عاقبات کے تصور میں طریقہ عام یہ ہے۔ علم میں اور علم حاصل
 کرنے کی ان میں میں مزید بحثی آتی ہے۔ ان کے یہ روایت مسلمانوں میں طویل زمانے تک
 پھیلی رہی۔ برقیہ کے بعد بھی اس سے نفی نہیں تھی۔ ان کے بارے میں مختلف روایات میں
 حدیث کے موضوع پر ان کے بارے میں مذکور ہے۔

جنہا حضرات نے علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کے آداب پر کمال نظر رکھی ہیں ان میں
 علم کے آداب پر بھی کمال نظر رکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آداب میں داخل ہو گئے اور جب تک
 پایادار بن آئے یا نہ بنو آداب اور تجاہد کی پابندی اور نیکوئی نہ جانی تھی۔

خلیب بغدادی کی آپس کتاب ہے جس کے یہ صیغہ تہہ بہہ اور ایک اور عربی کتاب
 ہے المرحۃ فی طلب العلم کہ اس میں خلیب بغدادی نے چار سالہ قیام میں بغدادی زبان کے
 میں کہ علم حدیث کے طالب علم کو کتنا آداب اور قواعد کی پابندی کرنی چاہئے۔ آپس اور کتاب ہے
 اور جامع فی بیان المروءۃ اور آداب العلماء کہ یہ کتاب بہت بڑی ہے۔ اس میں بتایا گیا
 ہے کہ روایت کے اخلاق کیسے ہونے چاہئیں اور نویدیت کے لئے علم کی روایت کرنے والے
 کو کون کون سی چیزیں کرنی چاہئیں۔ یہ کتاب دو قسم کے علماء میں ایک آپس اور علم
 کے آداب الگ الگ ترتیب دیوین کے لئے لکھا گیا۔ اس میں بعض کا ذکر علوم حدیث کے باب
 میں ہو گا اور بعض کے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب روایت شیخ کی خدمت میں جا کر بیٹھو تو وہ اپنے
 کے آداب کیا ہوں۔ اس پر ایک الگ کتاب بھی ہے جس کا نام ہے آداب العلماء۔

میں کہ میں نے تیار کر جب علم میں زیادہ آمد دیکھتے تھے تو شیخ کی خدمت
 کا ایک جملہ پڑھتے تھے اور آپس سے مستعمل بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کو بلند آواز سے پڑھا تھا پھر اگلے
 ایک اور مستعمل بیٹھا ہوتا تھا۔ یہ بلند آواز سے پڑھا تھا۔ یہاں تک کہ تمام حضرات علم حدیث
 پہنچ جاتے۔ اس کے آداب کہ تھے اس پر علم حدیث میں بہت فائدہ ہوتا۔

علم حدیث کے لئے سفر کے آداب

مختصر نے ساتھ رحلہ کے جو آداب بیان کئے گئے ہیں وہ پابندی ہیں۔

(۱) سب سے پہلا آداب یہ ہونا کہ کیا ہے کہ فوالقیہ نے سے پہلے اپنے دامن
 کے ملنے حدیث سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ اس لئے کہ اس کے پاس جو ذخیرہ علم ہے
 اس کو بچھڑا کر دیکھنا اور اس سے بھلائی نیت کی قدر دانی ہونی۔ علم حدیث کو اپنے شیر
 میں دیکھنا ہے تو جتنا ذخیرہ وہاں دستیاب سے پہلے اس کو بچھڑا دینا چاہئے۔ اس کے بعد دور کو

مفر اختیار کیا جاتے۔ یہ حدیث دونوں کے ادب اور التزام نے خلاف سمجھائی نہ کہ قریب نے
وہ متنازعہ ذخیرہ کو نظر انداز کر کے دوسرے کسی علاقے میں دستیاب و ذخیرہ نہ نہ حاصل کر کے لیے لے
نہ اختیار کیا جائے۔

(۲) دوسرا ادب یہ تھا کہ جب اپنے علاقے میں حدیث کے ذخیرہ کو دیکھ کر، حدیث کے
مشائخ سے پورے کا پورا علم حاصل کر لیا جائے اور دوسرے کسی علاقے کا سفر اختیار کیا جائے تو جلد
کے تختوں اور کتاب میں اہتمام سے کام لیا جائے۔ یہ دیکھ جائے کہ زیادہ یا کم ذخیرہ کہاں دستیاب
ہوے۔ مشائخ کس علاقہ میں بڑی تعداد میں ہو جو ہیں۔ حدیث کے تحریف و طعن جو کس علاقہ کے
مشائخ کے یہاں زیادہ ہیں۔ پہلے ان کو منتخب کر جائے۔ ان کے بعد بتدریج دوسرے علاقے میں حدیث
کی روایات جتنی زیادہ ہوں ان علاقہ کا سفر پہلے اختیار کیا جائے۔

(۳) تیسرا ادب بڑا اور اہم ہے کہ جب وہ اقلیہ کو اختیار کیا جائے تو کسی علاقہ
میں جا کر ہاں کے مشائخ کی خدمت میں ماضی دینی جو ہے تو بیشتر روایات پر زور
دیا جائے، بیشتر متنازعہ پر زور نہ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس راوی کے ساتھ کوئی تعداد زیادہ
ہو تو کسی اس کو زیادہ پذیرائی دینی تھی اور اس کی وجہ سے زیادہ روایتی تھی کہ انہوں نے یہ بڑا اساتذہ
سے علم سیکھا ہے، انہوں نے وہ ذخیرہ اساتذہ سے علم سیکھا ہے۔ تو یہ شہرت اپنے ہارے ملک
ایک خوش گمانی اور فخر میں ایک جذبہ فخر پیدا کرتی تھی۔ یہ واضح ہے خلاف قہار سرور نے
خلاف قہار جو ایک ایسے صاحب فہم ہیں جو صرف اللہ کی حمد کی خاطر عمرو بن کو حاصل
کرنا ہو اور اس کا مقصد دینی شہرت حاصل کرنا نہ ہو۔ اس لئے روایات کی تعداد بڑھانے
پر زیادہ زور دیا جائے نسبت شیوخ کی تعداد بڑھانے کے۔ مثلاً اگر ایک حدیث کے درج
میں جس روایات ایک شیخ نے پاس ہیں تو بجز یہ ہے کہ میں روایات اسی شیخ سے حاصل کی ہو کہ
پر نسبت اس کے کہ میں شیخ سے ایسا حدیث روایت حاصل کیا جو ہے۔

(۴) چوتھا ادب یہ تھا کہ روایات صحیحہ، حسنہ جو ہوں وہ ان کو اس علاقہ کے
محقق اہل علم سے ساتھ سبب کیا جائے۔ جو خارجے آپ نے سیکھی ہیں اور جو کسی اور راوی نے
سیکھی ہیں تو اب دونوں راویوں کو اس کا ذکر کریں۔ وہ آپ کو چاہے کہ سنائیں آپ انہیں بڑھانے
میں۔ جو وہ طلب انہوں سے لے لیا اور آپ نے بیان کر لیا اور آپ نے سمجھا ہے آپ ان سے

بیان کریں۔ راہوں کے بارے میں جو معلومات آپ کو ملی ہیں وہ آپ اس سے بیان کریں اور جو ان کو ملی ہیں وہ آپ سے بیان کریں تاکہ ایک دوسرے کا علم بڑھ سکے اور اس میں مزید علم اور نکتے سامنے آسکیں اور دونوں کا ہم سال تک پہنچ جائے۔

(۵) پانچواں ادب یہ تھا کہ جب سفر اختیار کیا جائے تو شریعت میں سفر کے جواز، ادب بیان ہوئے ہیں ان کا لحاظ رکھ جائے۔ سفر کے بہت سے آداب ہیں۔ جن کا علم حدیث کے موضوعات سے براہ راست کوئی قائل نہیں ہے۔ لیکن ان آداب کی پابندی جب ہر سفر میں ضروری ہے تو طلب حدیث کے لئے سمجھ جانے والا ہے کہ سفر میں بغرضی ادبی ان آداب کی پابندی ہونی چاہئے۔ چنانچہ جب سفر اختیار کیا جائے تو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہئے۔ دنیاوی شہرت مقصود نہیں ہونی چاہئے۔ صرف رسول اللہ کی سادیت کا تحفظ اور بقا مقصود ہو کوئی مادی منفعت مقصود نہ ہو۔ جس چیز سے سفر اختیار کیا جائے وہ جائز چیز ہو اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جو مبرا علی اختیار کئے جائیں وہ حلال اور پرہیزگار لوگوں ہوں۔ اگر ایک سے زیادہ آدمی سفر کر رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیا جائے اور باقی اس کی اہمیت میں سفر کریں۔ جہاں ٹھہرنا ہو وہ جہاں صاف و قریبی ہونی چاہئے۔ حلال و حرام کا خیال رکھیں۔ پردہ آداب میں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر سفر پر شریعت میں سفر کے جتنی بھی آداب بیان ہوئے ہیں ان سب کا لحاظ رکھا جائے۔

یہ وہ آداب تھے جن کا تمام راویان حدیث و محدثین کرام اذکار کے لئے ذکر کرتے تھے۔ انہوں نے دور دور کے سفر اختیار کئے۔ بعض اوقات یہ بھی ذکر کیا کہ ایک محدث طویل سفر اختیار کر کے ایک جگہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ طبع کی خدمت میں یہ ضرور ہونے آئے ہیں اور انتقال فرما گئے ہیں۔

اس طرح کے حوصلہ شکن واقعات کی ایک بڑی مثال ایک صحابی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بھی مذکور ہے۔ وہ صحابی تو نہیں ہیں، تاہم ہیں۔ صحابہ کے تذکرہ میں ان کا نام تحریر لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت دور سے مدینہ سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پایا اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے شقیان اور مصیبت کی ساقی حیرت انگیزی سے مدینہ سے مدینہ کی طرف آرہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو دیں گے۔ جب مدینہ منورہ تک ایک رات کی مسافت رہ گئی تو کہیں پڑنا پڑا۔ صبح سویرے اٹھ کر دربار رسالت میں حاضری کی غرض سے نہانے دھونے کا اہتمام کر رہے تھے۔ سچے پاس موجود کپڑوں میں سے بہترین ماسل مین لین۔ خوشبو لٹائی اور دوبارہ رات میں حاضری

کے خیال سے خوش ہو رہے تھے۔ ابھی سفر شروع کر ہی رہے تھے کہ غریبہ کی سمت سے کچھ ٹمک آئے دکھائی دیئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو۔ جو کہ وہیں انٹرنیٹ کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ارادہ و سالیہ و بعد و ہم تو آج ہی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ اب ان پر جو گزروں ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ کم حدیث سے حصول سمے لئے کسی بڑے شوق کی خدمت میں حاضر ہو کر نہ رہے تھے اور عین وقت پر جا کر چھپلا کہ سبب بام ایک ہاتھ روکنی تو کھنڈ ٹوٹ گئی۔

حصول محمد حدیث کے لئے محمد شین کی قربانیاں

نام: روزہی جبرام اہل شام کہلاتے ہیں۔ اسنے بڑے کام میں کران کا دلچہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے برادر قرار دیا جاتا ہے۔ طم حدیث میں امام مالک کے بار کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ وہ تہذیب تھے جہاں آج بھی ان کا حرام موجود ہے اور جس ملاق میں ان کا حرام ہے وہ کمال نام ایزالی کہلاتا ہے۔ یہ خوف اور بھروسے کے فرق کے لئے دان ہوتے۔ انہیں یہ تھا کہ حضرت حسن بھری اور محمد بن میرین سے طم حدیث کی روایت حاصل کریں گے۔ سب وہاں پہنچے تو پہچان کر کہیں بھری کا قاتل تھا۔ دیکھا کہ وہ میرین سے مل رہا تھا۔ ان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہسٹریچ لپٹے ہوئے ہیں۔ طبیعوں نے آرام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر رہی ہے۔ انہوں نے چاکر دیکھا، گھڑے گھڑے سا بھگیا، حراق پر ہی، چند روز تک رہا، وہ روز جا کر دیکھتے رہے، چند دن بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ طبع پھر حاصل کئے یہ مدت وہیں جس پر رہے۔ یہ اس طرح کی بے شمار مثالوں میں سے صرف چند ایک ہیں۔ ایک عالمی کی مثال ہے جو محائی بنے بنے روئے اور ایک بڑے مشہور عالمی کی جو ایک وقت خدمت اور فقیہ دونوں تھے۔

ابن ابی حاتم و ترمذی جو بہت مشہور ہیں اور جن کا میں پہلے بھی فی بار تذکرہ کر چکا ہوں۔ ان کی کتاب عمل الحدیث پر بڑی مشہور ہے۔ یہ دے دے کہ وہ اگلے تھے جو موجودہ حیرات کے قرب و جوار میں تھا جواب یا تو مست کیا یا تہران کے صدر بن گیا۔ وہاں سے یہ سفر کر کے ہجرہ پہنچے اور وہاں کے کچھ شیوخ سے حدیث سے کسب فیض کے لئے وہاں کچھ دن قیام رہے۔ ایک سال کی مدت سے ہجرہ پہنچے تھے۔ آٹھ ماہ میں حج پہنچی تھی۔ اب کسی سے مانگنا انہوں نے اپنی شان

خود راہی اور انتہائی ظرافت سمجھا۔ حدیث رسولی کا طالب علم دستِ سداں نہیں پھیلاتا تو نہ۔ انہوں نے بھی دستِ سوال نہیں پھینکا اور یہ طے کیا کہ سب تک وہ نکتے چس رہیں گے۔ چنانچہ پانی پانی فرما کر اترتے رہے۔ وہ چار پانچ دن بعد موت جواب دینے لگی تو حینال کیا کہ: ہنس چلے جائیں نہیں کیسے۔ پھر سو جا کر دوبارہی میں اگر دستِ فی میں مر جائے تو یہاں۔ جس نہ مرے۔ ہنس نہ چلے۔ کسے پاس جا کر گرتے تھے ان کے پاس جا کر جانی دھنا۔ اچھا جس دن کے بعد وہ بھاگن ہی بہت نہیں تھی اور کراہی سے ٹوٹنے تو ایسے دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے سب اچھا بتا دیا۔ دوست نے کہا کہ میرے پاس آئیے۔ رہے۔ یہ بتا دینے کا ایسا نکتہ بود تھا جو ہمارے صاحب سے سزا تھے چار پانچ دن۔ شہادہ تھا۔ چنانچہ نرم سونے کی قیمت اب بھی ماننا ہوتی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ چلو اس کو بیچ دیتے ہیں آدھا دینا آپ نے اس کو دھنا کہہ دیا ہوں۔ اس سے اتنے پیسے بہا جائیں گے کہ خرا مان واپس پی جاویں۔ چنانچہ وہ دسے واپس بنے گئے۔

[illegible]

ایک اور حدیث میں محمد بن طبرانی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کہا کہ میں نے اپنے لیے ایک عورت کا نام رکھا ہے۔ ایک مرتبہ بعد ازاں اسے سفر پر روانہ ہونے والے راستے میں پیچھے لگم ہو گئے۔ اس طرح آج کل کے نوجوان ایجنٹ یا فوراً ریجنٹ یا فوراً ریجنٹ رہتے ہیں اس زمانے میں بھی فوراً ریجنٹ ہوتے تھے، اور وہ بڑے بڑے شہریوں کے دریا یا انڈونے کے قافلے چلایا کرتے تھے۔ راستے میں بڑا، خوبصورت، خوشنویس اور کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ اور یہی ان لوگوں کی حقیقی پیروی ہے۔ یہ سچ ہے اور

اور مسافروں کو اپنے قافلے میں لے جایا کرتے تھے۔ علامہ مقدسی سے پتہ چلے جو راستے میں فخر ہوئے۔ جس منزل تک انہوں نے پتہ دیا تھے وہ مناجاتی قرآنہوں نے کہہ کر ہم آپ کو آگے نہیں لے جاتے اور انہیں راستہ میں چھوڑ دیا۔ محمد بن عابد نے سوچا کہ بغداد تو ہر صورت جاتا ہے، پیدل ہی روانہ ہو سکے۔ آخر بیت المقدس اور بغداد کے درمیان کا راستہ آپ کے سامنے دو تو آپ کو مضبوطی کا ایک بہت بڑا صحرا راستے میں آتا ہے جو بڑا مشکل اور دشوار گزار ہے۔ گھمڑے، دروازے کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو عبور کر پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پشت پر کتا لایا ہے اور پیدل چل کر چلا پلے پلے پستے جوتے کھس کر پھٹ گئے تو میں نیچے پاؤں چن چڑا کر گری کا زانہ تھا، اور پرستہ ہوتی ہوئی دھوپ اور نیچے سے جتا ہوا صحرا۔ پیسے نہیں تھے تو کھانے پینے کا انتظام بھی فخر ہو گیا۔ پشت پر کتا ہوں اور کانڈات کا بوجھ، صیحت و تندرستی خراب ہوئی کہ خزان کا پیشاب لگے۔ ان تمام حالتوں کے باوجود بغداد پہنچ گئے۔ اپنا وقت گزارا۔ مزدوری کر کے کچھ پیسے کماے اور کام کر کے آگئے۔ نامہ تحریر میں بھی بی بی بیعت ہوئی، وہاں بھی مزدوری کر کے کچھ پیسے کماے اور پھر اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔

امام ابو نعیم عبد اللہ بن ابی نعیم نے بیان کیا ہے۔ ان کے پاس سے میں بھی گیا تھا۔ آپ کے طلبہ و اصحاب انہوں نے کائنات کے پھر گئے۔ آفاق زمین یعنی زمین کے گوشوں کے پھر گئے اور سی جگہ میں دو مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ ہوتے ہوئے کسی شہر میں جانے لگے۔ وہاں جا کر ٹہرے۔ شہرت ہوئی کہ ہم حدیث کے بڑے ماہر تھے ہیں۔ لوگ ان سے علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ یہ اہل دیوبند سے حاصل کرتے تھے۔ رات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں حسب علم کرتے تھے۔ کوئی خاتون بچاوی بہت غیب دہی اور جانتا اچھے چاہنے والی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ عالم ہیں محدث ہیں۔ جذبہ دہی ہیں۔ رات کو مزدوری کرتے ہیں۔ صبح فیض حاصل بھی کرتے ہیں اور پہنچتے بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ان کے گھر آئی، ان کے شاگردوں سے جو دھمے، خاتون نے دروازہ پر دستک دی۔ شاگردوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اطلاع دی کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بی بی کیا کام ہے؟ اس نے ایک چھٹی دہی کہ یہ میں؟ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں۔ اس میں ایک ہزار دینار ہیں۔ کہہ کر میں آپ سے شاہی کرنا ہے نئی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے لئے ایسا کر آیا ہوں۔ ہیرا اور کوئی تحفہ یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرم

بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس پمپے سے آپ اپنا گزارہ کریں اور علم حدیث کے لئے اپنا وقت لگائیں۔ یہ میرا اور میری خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی تمہارا بہت بہت فکریہ لیکن مجھ نے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اللہ کے لئے علم حاصل کر دوں گا۔ صرف اللہ ہی سے اس کا اجر مقصود ہے۔ میں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہتا، لہذا مجھے تمہاری خدمت اور پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس پیشکش کا بہت شکر ہے۔ جو مجھ پر نازل ہوتی ہے یہ گزر جائے گی اور مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا۔

علامہ ابو حاتم الرازی علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کے سوا حضرت ابو یوسف بھی علم حدیث اور فاضل طور پر جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں جو انہیں ابلی حاتم الرازی کہلاتے ہیں۔ اور امام ابن کثیر ابن کثیر بھی ہیں۔ ان کا یہ واقعہ میں قطیب بغدادی کی اس کتاب "ذکر حلقۃ فی طلب الحدیث" سے پڑھ کر سنا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو یہ رشتہ فرماتے سنا کہ جب میں پہلی مرتبہ طلب حدیث کے لئے خلافت میں سات ماہ سفر میں رہا۔ میں بغداد چلا گیا تھا میں اس کو تکد بتا تھا، جب ایک ہزار فرسخ سے زیادہ ہو گیا، (اور جن صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے وہ بھی بڑے عالم ہیں، انہوں نے حاشیہ میں لکھ دیا ہے کہ ایک فرسخ موجودہ پانچ کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا تھا۔) جب میں نے ایک ہزار فرسخ کا سفر پیدل طے کر لیا، یعنی ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر کے ٹکے بہت چل لیا تو اس کے بعد میں نے گنا چھوڑ دیا۔ لیکن جو میں چلا وہ یہ تھا کہ کوفہ اور بغداد کے درمیان جو سفر میں نے کیا مجھے یاد نہیں کہ کتنی مرتبہ کیا۔ جب کوفہ میں سنا کہ کوئی محدث آیا ہے تو کوفہ چلا گیا، پھر سنا کہ کوئی محدث بغداد آ گیا ہے تو میں بھی بغداد چلا گیا۔ اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت مرتبہ اور بحرین (جو مشرقی سعودی عرب کے قریب ہے وہاں) سے جو ملا شہر کے قریب تھا سفر کیا۔ اس وقت ہوائی جہاز میں میں گھنٹے گھنٹے جاتا تھا۔ اور مصر سے رملہ موجودہ قطیف کی جو اتھارٹی ہے اس کے دار الحکومت مدینہ میں، جس کو اخبار دار لے کر مدینہ آتا ہے وہاں سے بیت المقدس پیدل گیا اور بیت المقدس سے مستقلانہ رملہ سے طرہ یہ جو دیر کا ایک شہر ہے اور طرہ یہ سے دمشق اور دمشق سے حمص اور حمص سے انطاکیہ اور انطاکیہ سے طرسوس، یہ بھی شام کا ایک شہر ہے، پھر طرسوس سے حمص دوپہس آیا اور ابوا یمنان جو ایک مشہور محدث تھے ان کی احادیث میں سے کچھ چیزیں وہ تمہیں بھی دو میں نے حمص سے حاصل کیں، پھر حمص سے یمنان پیدل آیا، جو

”جو وہ عراق اور شام کی سرحد کے قریب ہے۔ یہاں سے رقبہ آیا، جو بغداد کے قریب ایک شہر ہے اور رقبہ سے دو یا تین فرسات میں کشتی میں سوار ہوا اور بغداد آیا۔ اور شام کے اس سفر سے پہلے میں واسطہ سے شمس کا فرار ہو گیا تھا۔ اس سے کوئی تک ایک سفر کر چکا تھا۔ یہاں سے سفر میں تھے۔ یہ میرے پہلے سفر کی تفصیل ہے اسی وقت میری فرشتہ ساتھی لادہ ساتھیوں میں نے سر ہارے ”فرشتہ گزرا“ سے۔ یہ جو میرا سخن تھا، ۵۷۱۳ میں نکلا اور بغداد کے سینے میں مارت چلا تھا اور ۵۷۲۱ میں واپس آیا۔ یہ مختصر کی تفصیل ہے اس سفر کی جو یہ تمام رقبہ نے کیا۔

ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ سے نکلے، راؤد و قطری و ہزارے کوئی بڑا رک۔ تھے ان کے ہاں سے ہم بندر کی رہ گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے، ہم قین سوی تھے، مرد کے نام پر دو شہر ہیں۔ ایک مراکھلا ہے، صرف مرد، اور ایک مرد و لڑکی ہر دو کا وہ ملافہ جو وہ پائے کھڑے ہے۔ یہ بے ساختہ ہوا جہر مرد لڑکی تھے اور ایک درمنا پادی بزرگ تھے۔ ہم قین سوار ہوئے لیکن سفر ہوا کے مخالف سمت میں تھا اس لئے ہماری نظمتیاں جن ماہ تک سندہ میں تکرار ہوتی ہیں۔ ہم بہت پریشان ہو گئے اور آواز سے پاں جوڑا اور وہاں وہ قسم ہو گیا اور ہم صرف قین چارہ ہو گئے۔ ہم کشتی میں اتر گئے، اور پیدسا کی نقلی میں چلتے رہے، یہاں تک کہ کوٹھڑا بہت پانی اور لادہ راہ تھا وہ سب قسم سوئیں، ہم ایک رات چلتے رہے اور ہم میں سے کسی نے ایک دن رات نہ کچھ کھا یا نہ پیا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح رہا۔ تیسرا دن بھی اسی طرح تھا ہونا ہر روز رات تک چلتے اور جب شام آتی نماز پڑھنے، اور اپنے آپ کو اسی طرح زمین پر ڈالتے، جہاں بھی ہوتے دھوک، بھاس اور تھکن۔ یہ لادہ کے جسم کڑا ہو چکے تھے، جب تیسرے دن صبح ہوئی تو ہندو حاکم ہم نے چننا پیا ہوا مرد لڑکی کے جوڑے، ساتھی ہوئے، یہ ساتھی تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہم نے ان کو رستہ دی لیکن ان میں کوئی سمجھ بوجھ نہ تھا، انہیں نہیں دانت تھی۔ ہم نے ان کو دیں چھوڑا۔ میں اور میرے غیش پوری ساتھی چل پڑے، ایک فرشتہ یا دفرنگ لیکن ساز سے پانچ یا گیارہ ٹکڑے بیٹے کے بعد میں بھی بے ہوش ہو کر گر گیا، یہ ساتھی چل پڑا اور مجھے چھوڑ دیا، وہ چلتے رہے انہوں نے دار سے ایک ٹکڑہ کو نکھینسا، نبھوں نے اپنی کشتی نقلی سے قریب ٹکڑہ کشتی حضرت سوی۔ یہ لہذا ہم کا جو کواں کوہ سینا میں ہے اس کے قریب اترے جب نبھوں نے کشتی والوں کو دیکھا تو ہوا کپڑا ان کی طرف کر کے لہرایا۔ وہ لوگ پانی لے کر آئے انہوں نے

اس کو پلایا اور ہاتھ پیر کر کھڑا کیا، انہوں نے کہا میرے دوست ساقی ہیں ان کو بھی لانا دو وہاں ہے
 ہوش پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت پتہ چلا جب ایک شخص میرے حجرے پر جاتی چھڑک
 ہاتھ دھو کر اپنے انگوٹھیں لٹکائیں اور کہا کہ پانی پانا، اس نے کسی منگنی کسی گمان وغیرہ سے مجھے
 پانی پلایا جس نے پانی پیا تو مجھ ہوش آیا اور جھٹکا میں بیٹھا تھا انا نہیں پلاؤ۔ اس پر میں نے کہا کہ اور
 پلاؤ، اس نے تھوڑا سا اور پلا اور میرا ہاتھ پلا کر اٹھایا۔ میں نے تیر میرے پیچھے ایک اور بڑے
 مہماں بھی پچ سے چلے گئے پانی جلاؤ۔ ایک کروڑ ان کے پاس تھا اس نے میرا ہاتھ بھی پلا اور میں
 پاؤں کھینچ کر کھینچا ہوا ان کے ساتھ چلا، تھوڑی تھوڑی دیر میں دو دوٹ بج پانی پلائے۔ رہے۔
 جب میں ان کی کشتی تک پہنچا تو وہ میرے تیسرے دوست ساقی کو بھی لے گئے۔ کشتی والوں نے ہمارے
 ساتھ بڑا چھوٹا ملک کیا۔ ہم چند دن ان کے پاس رہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اندر رحمت آگئی اور
 جان میں جان آگئی۔ پھر ضرور نے اس ایک شجر کے لوگوں کے نام ہمیں لکھا مہر یہ تھا، ایک خوب رنگ
 کر دے دئی۔ اس شجر کے گھر کے نام، اور ہمیں ایک خانہ پانی بھی دے دیا۔ ہم مسلسل چلتے
 رہے۔ ہمارے پاس جو پانی ایک اور شجر سے دو ختم ہو گئے۔ ہم سمندر کے کنارے بھوکے چائے
 چلتے رہے حتیٰ کہ ہمیں ایک بڑا شجر ملا جس کو سمندر نے ساحل پر پیچھا دیا تھا۔ تاج تو جیش پڑی
 ایک اچھا دوتی ہے۔ ہم نے ایک بڑا پتھر اس کی پشت پر مارا تو دو ٹوٹ گئی، اس میں ایسے بہت
 سے گہرے تھے جیسے اندر سے کی زردی ہوتی ہے۔ ہم نے ایک پتھر اٹھ کر جو دریا کے کنارے پڑی
 ہوئی تھی۔ اس سے ہم اس زوئی کو اس طرح کھانے لگے جیسے کوئی چیز چمکی سے کھائی جاتی
 ہے۔ یہاں تک کہ ہماری بھوک کچھ قابو میں آئی اور پیاس بھی اچھوٹ ہو گئی۔ پانے اور یہ برداشت
 کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم رات میں دھیریں داخل ہو گئے اور وہاں کے مالک یا گورنر کو دیکھا پہنچایا
 اس نے ہمیں اپنے گھر میں لے لیا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ روزانہ ہمیں کھانا پانا اور
 اپنے ملازم سے پکارتا تھا کہ ان کے لئے چھوٹے اور نرم کدو لانا اور وہ ان ہمیں دے دیتی تھے
 ساتھ کھاتا تھا۔ ہر تھوڑے میں سے ایک نے فارسی میں کہا: کیا یہ جڑواں گوشت نہیں کھلاتے تو اس
 طرح کہا کہ مراد بھی سن لے۔ دو روز اس کی فارسی جانتا ہوں۔ میری دیکھ برات کی رہے
 وانی تھی۔ اس کے بعد وہ ہمیں گوشت بھی کھلانے لگا۔ خیر وہاں سے ہم نکلے اور اس نے ہمیں
 مزید زادہ دیا یہاں تک کہ ہم مہمرا گئے۔

ایک اور اہم دلیل واقعہ امام عالمؒ ہے جو عیسیٰ کے اسی کتاب میں بیان کیا ہے۔ انسان
 وقت کم ہے اس لئے جو کچھ چاہتا ہوں اس میں بھی یہی طرح کی ترہائی کاغذ ہے۔ من
 واقعہ سے اندازہ ہو کہ جو کچھ میں نے ان معرکوں میں دیکھا ہے وہ کچھ یہ ذخیرہ ہم تک
 پہنچا ہے۔ اب اس کا اول نمونہ یہ ہے کہ یہ سب نئی خانی میں ہیں اور نئے حقیقی و غیر حقیقی
 تو انسان کو خبر ہے تو ان کے کراں پر چڑھ کر اس کی بات کو دیکھ رہے ہیں۔ بات کو نہ سہارا دیتی
 ہے اور یہ بھی ہے یہ جہالت ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ دیکھتے ہیں۔

یہ سب کے بارے میں چند مشرق میں قیصر ہیں میں نے آپ کے لئے نئے بھیجیں۔
 و تشریف دہان حضرت اب حلیہ

تو میرا بڑا بڑا دوست ہے

کہتے ہیں کہ شب، رات کی کیفیت میں امام حسن (علیہ السلام) نہ سوئے تھے۔

بھی شبہ برات وچھوڑ دیجئے، جو آپ کا پیچہ وہ کہجئے۔ ایک اصول بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو آئندہ بھی یاد رکھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پنجم احادیث ہیں جو قطعی اثبوت ہیں۔ پنجم احادیث قطعی المشہوت ہیں۔ قطعی المشہوت وہ ہیں جن کے حدیث صحیح ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ اکثر خبر واحد یا خبر راہ حاد ہیں۔ ان میں شروع سے علماء و محدثین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو ثابت شدہ مانتے ہیں، ان کی نظر میں وہ صحیح ہے۔ دوسرے محدث اپنی تحقیق میں اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ ضعیف ہے۔ جو تحقیق میں اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق وہ ضعیف ہے۔ جو اپنی تحقیق میں اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی کسی ضعیف حدیث پر عمل کر رہا ہے تو یہ کوئی قائل الاعتراض بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی قائل الاعتراض بات نہیں ہے۔

اعتراف یا تکبر صرف وہاں کرنا چاہئے جہاں شریعت کے کسی واضح، قطعی اثبات اور قطعی اہدائت حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اس لئے اگر کوئی شبہ برائے کی احادیث پر عمل کرتا ہے تو آپ کا کیا ہوتا ہے۔ کہنے دیجئے کہ اگر آپ کی تحقیق میں وہ احادیث کمزور ہیں یا ان لوگوں کی تحقیق میں کمزور ہیں جن کے ضمیر پر آپ کا حوالہ ہے تو آپ سنا یا سن نہ کیجئے۔ لیکن اگر وہ اور لوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کو اعتماد نہیں ہے لیکن وہ ان احادیث کا ثابت شدہ کچھ کہان پر عمل کر رہے ہیں تو سب ان پر اعتراض مت کیجئے۔ یہ ایک بزدلی کی جہر ہے اس پر زیادہ بحث اور اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ناصر دہلوی نے یہ عجیب و غریب کہ خواہش کی کہ مجھے بھی کریم علی نے دو
دیا کہ کریم دہلوی دقت اور غم کو لاکھوں کے سامنے بے خبر دوں تا میرا قتل مسل خان پر واجب ہو جا
وہ وہ مجھے قتل کر دے۔

یہ نہیں کہا کہ میرا نقل مسافر انوں پر واجب ہو جاتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں میرے علم میں ایسی ہیں کہ اگر میں ان کو حکم نکالوں تو شاید لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اور یہ جانتا ہوں کہ جب علم حدیث یا علم دینی بیان کیا جائے تو مذہب کے لوگ اور قریب کے ساتھ چاہوں

کیا جائے۔ اسی طرح بیان نہ کیا جائے کہ سننے والے لوگ پہلے ہی سر سے میں اس کا انکار کر دیں۔ آپ پہلے اسلام کے عقائد پھر اخلاق پھر تربیت اور تعلیم اور پھر احکام بتائیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت عائشہؓ نے فرمائی کہ رسول اللہ ﷺ اُس پہلے ہی دن یہ کہتے کہ شراب نوشی چھوڑ دو تو شاہی عرب میں بہت کم لوگ آپؐ کی بات مانتے۔ آپؐ نے تدریج کے ساتھ پہلے ان کو مکارہ اخلاق سکھائے، پھر نماز سکھائی پھر ایک ایک کمر کے باقی چیزیں سکھائیں۔ آخر میں کہا کہ شراب نوشی اور فلاں خاں ختم کے گناہ چھوڑ دو تو لوگوں نے چھوڑ دیئے کیونکہ تربیت ہو چکی تھی۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہؓ نے بھی کہی کہ میں ایسا علم بھی رکھتا ہوں کہ اگر میں بیان کروں تو شاہی لوگ مجھے قتل کر دیں اس لئے کہ ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی اور شاید وہ ان کو سننے کے لئے تیار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے اور مشرکین حدیث اس سے جو مطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔

کلی آپؐ نے جو اکثر صحیحہ، صحیحی کتاب خطبات بہار ہے، کو ذکر کیا اس کا بھی حصہ نہیں ہے۔ نبی ہوں۔ میں سنی مسلمانوں سے باہر لکچرز کو بارہا ہاضمی سے تھکے دیئے ہیں، جن کا ذکر قرآنی پاک میں ہے۔ میں بھی ان خطبات کو بارہا استاذ کلمہ ہے۔ سلفے کی خواہش رکھتی تھی۔ لیکن یہاں سلفہ بہت دل پذیر تھا۔ حالہ تمنا لے آپؐ نے ان بارہ خطبوں سے مستفید ہونے کا فرمودہ کیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ایسا ہی اخلاص، عطا فرما دے جو ڈاکٹر حمید اللہ کو عطا فرمایا تھا۔ ان خطبات کا علمی درجہ وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحبؒ کے خطبات کا تھا۔ ان خطبات کے دینے والے کا نہ وہ علمی مقام ہے نہ روحانی نہ اخلاقی جو ڈاکٹر صاحب کا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات برابر ہیں ایک اور ایک ہزار کی نسبت بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور فی مشہ بہت ضرور ہے کہ وہ بھی بارہ تھے یہ بھی بارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آمین

مگر آپؐ اگر بی سی ایس ایس ایس بھی کتاب کا امر بتا سکتے ہیں تو غم مند ہونے کے اہم موضوعات سے صاف ہوا اور اس بارہا ہم سب ہمارے خیال کر رہے۔

افسوس کہ اس وقت انگریزی میں کوئی ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپؐ نے ان خطبات کے کچھ ٹکس انگریزی میں طے ہوں تو ان کا ایک ترجمہ دے کر ایک اقل

۱۔ پہلے مومینین میں اس نے اپنی باتیں طوطے میں رکھ کر پھریں گشت افراہمیں پہنچی۔
۲۔ وقت تک صلیب اور چھوڑ دیا اور پھر ان کی آواز۔

[illegible][illegible]

If the lessee undertakes to pay the encumbrance and the risk of the leased property, then the lease is permissiole.

یعنی لیا جاتا ہے کہ اگر کاشتکار یا مالک نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ اس ملک پر جو عوارض ہو سکتے ہیں ان کو ادا کرے گا تو یہ جائز ہے۔

ہمارے لیے کتاب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ۲۰۱۱ء کے ۲۰۱۱ء کے

جواب دینا ہو آپ نے ذکر کئے کما تاکہ بحث مباحثہ کی جائے اور آپ کو کتاب دی جائے۔

منکرین حدیث میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو واقعی کوئی غلط فہمی ہے۔ ان کو تو کئی کتابیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سہابی نے ایک عربی کتاب ہے "السنة في السنة" فی السنۃ بعد السنۃ۔ لاسیاً اس کے دو اور ترجمہ ہیں ایک پر ویسٹ بکس اور دوسری کا کیا حوالہ دے دوسرا ڈاکٹر احمد حسن کا کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں لڑکیں آپ ان کو دے سکتی ہیں۔ ایک طارے دوست اور میرے بزنس اور فاضل رہیں ہوا، محمد تقی عثمانی کی انٹرمیڈی کتاب ہے "The Authority of Sunnah" آپ منکرین حدیث سے متاثر وافر انکو دے سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے "الامامون لم یصارحوا فی ان کی کتاب کا ترجمہ ہے "جمیعت حدیث" وہ بھی اس مسئلہ میں مفید ہے۔ لیکن بہترین کتاب "Studies in the Early Hadith Literature" ہے۔ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نواں خطبہ

علومِ حدیث

مجلہ، 15، 1، 2003

علوم حدیث

علم حدیث کا آغاز اور ارتقاء

آج کی محکمو کا عنوان ہے علوم حدیث۔ آج تک جتنی بحث ہوئی ہے اس سب کا تعلق ایک اعتبار سے علوم حدیث ہی سے ہے۔ یہ سب موضوعات علوم حدیث ہی کے موضوعات تھے۔ لیکن علوم حدیث پر الگ سے محکمو کرنے کی ضرورت اس بات پر زور دینے کے لئے پیش آئی کہ جن موضوعات کو علوم حدیث کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی، ایک منفرد اور نئی علمی روایت کے مختلف حصے ہیں۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی۔ علوم وفنون کے اس مجموعہ کو لاتعداد اہل علم نے اپنی زندگیوں قربان کر کے مرتب کیا۔ اور ان قزاق موضوعات سے متعلق مواد جمع کیا جس کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احوال، اقوال اور شخصیت مبارکہ سے تھا۔ انہوں نے اس مواد کی تحقیق کی اور اس کو مرتب انداز اور نت نئے اسالیب میں پیش کیا۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موضوعات پھیلنے لگے۔ ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے ہر جزوی موضوع پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ پھر ان کتابوں کی شرحیں لکھی گئیں، شرحوں کے حواشی لکھے گئے، پھر ان کتابوں کی تفسیریں تیار ہو گئیں۔ مختلف اہل علم نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کتابوں کے ایڈیشنز تیار کئے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب علوم نئے نئے حوزات، کے تحت مرتب ہوتے گئے۔ ان سب موضوعات کے مجموعہ کو علوم حدیث کہا جاتا ہے۔ مگر یہ علوم حدیث سے مراد علم وفنون کی وہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے

اجتہاد کیا اور اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ اہل علم کی درجنوں سطحوں نے اس مواد کو فراہم کر کے مرتب و تنظیم کیا، کئی سو سال کے تسلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و ترقی۔

علم حدیث کے موضوعات

ان میں سے بعض موضوعات چونہنا زیادہ اہم تھے ان پر گزارشات پیش کی گئیں۔ ترجمہ اور موضوعات اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان پر الگ سے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں کتابیں لکھی گئیں۔ بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا اور یوں یہ موضوعات اس اختصاص کا موضوع قرار پائے۔ علم حدیث میں مختلف پہلوؤں سے اس اختصاص سے کام لیا گیا۔ بعض ایسے موضوعات کا ابتدائی مختصر اور سرسری تعارف، بعض مخصوص ہے۔

معرفت صحابہ

ان میں سب سے اولین موضوع جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے، وہ معرفت صحابہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی نشاندہی، مگر ان کی سیرت و سوانح کی تدوین ایک ایسا بڑا موضوع ہے جس سے واقفیت کسی بھی حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لئے ضروری ہے۔ کسی حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کا تعین کرنے میں علم معرفت صحابہ کا بنیادی کردار ہے۔ اگر کوئی روایت کسی صحابی سے مروی ہے اور صحابی تک سند مکمل، اتصال اور تسلسل کے ساتھ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس حدیث کا درجہ یقیناً اونچا ہوگا۔ لیکن اگر اس حدیث کی سند اس صحابی تک نہیں پہنچتی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی کی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے جس سے حدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی شخصیت کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو، یا اس کے صحابی ہونے یا ناہی ہونے کے بارے میں دو مختلف رائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری شکل وہاں پیش آئے گی جب کسی صحابی کے سن و فوت میں اختلاف ہوگا۔

اس تین کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ اگر کوئی تابعی یہ بیان کریں کہ انہوں نے فلاں صحابی سے یہ حدیث سنی اور صحابی کا انتقال ایک خاص سن میں ہو جانا متعین ہو چکا ہو تو پھر یہ تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ان تابعی کی ملاقات ان صحابی سے ہوئی تھی یا نہیں۔ مثال کے طور پر

ایک صاحب نے سن 1955ء میں ایک حدیث بیان کی اور دھوئی لیا کہ نبیوں نے ایک صحابی سے اس حدیث کو سنا ہے۔ وہاں ایک بڑے محدث بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری عمر 115 یا 120 سال ہے۔ ان محدث نے فوراً بتادیا کہ آپ کے دعویٰ کے مطابق اگر آپ کی عمر 120 سال بھی ان کی جانتی ہے تو بھی آپ کی پیرائش سے پانچ سال پہلے ان صحابی کا انتقال ہو چکا تھا جن سے آپ روایت بیان کر رہے ہیں۔

یہ جو فی رد عمل اور فوری طور پر اس بات کا تحقیق حاصل کرنا ہے کہ کسی بھی کو کسی صحابی سے تلمذ حاصل ہے کہ نہیں یا کسی تابعی نے کسی صحابی سے کسب فیض کیا ہے کہ نہیں اس کا دار و مدار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں معلومات کھلی جیٹنی اور واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہوں۔

صحابی کی تعریف

آخر حدیث کے نزاع ایک صحابی کی بالا تعریف تشریف یہ ہے کہ صحابی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور آپ کو دیکھا ہو۔ چاہے یہ سعادت کتنے ہی صحابہ اور حضور محمدؐ کے لئے حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر یہ سعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی اور وہ صاحب حالت ایمان میں زندہ رہے اور اسی حالت ایمان میں وفات پا گئے تو وہ صحابی شمار ہوں گے۔ اس میں مجموعہ سا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بد نصیب بھی تھے جو رسول ﷺ کے زندہ مبارک میں اسلام لائے اور آپ کی زیارت سے شرف ہوئے، لیکن آپؐ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی قرظی صحبت یا کسی غلامی یا کسی دوسری گمراہی کی وجہ سے اسلام سے ہٹ کر گئے، کسی عینی ثبوت کے ساتھ ہو گئے اور خدا خواست اسی حالت میں مر گئے۔ ایسے لوگوں کے صحابی ہونے کا تو کوئی سوال نہیں۔ کیونکہ مسلمان کی حیثیت سے اور اسلام کی حالت میں وفات نہیں ہوئی۔ لیکن ان لوگوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بعد میں اللہ کی توفیق سے دوبارہ مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی شمار کئے جائیں گے۔ اگرچہ انہوں نے حالت ایمان میں حضورؐ کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی، لیکن چونکہ حالت ایمان مسلسل رہے۔ کا نہیں، یعنی انہوں نے وہ صحابیت کے شرف سے خالی نہ ہو گئے۔

کچھ بل غم کا خیر ہے کہ ایسے لوگوں کو تیر کا سناٹی کہا جائے گا۔ ہاتھ کا ذیال ہے کہ نہیں
 کہا جائے گا۔ محدثین کا عام رجحان یہ ہے کہ یہاں کوئی شخص صحابی نہیں کہا جاسکے گا جو حالتِ ایمان پر
 قائم نہ رہا اور درمیان میں کسی گمراہی، غلو، شرک، کافورہ، تیسارے۔

شرفِ صحابیت کے حصول میں نہ تو باطنی ہونا شرط ہے، مادرتہ و اہانت گمراہ شرط ہے۔ کسی
 نے ردِ اول الفتنہ سے کوئی راہیت لینی نہ صرف یہ کہ دیکھا، دیکھا کوئی شرف صحابیت حاصل
 ہے اور گمراہ اسے بچے، بول کہ ان کو معاصات، احادیث، احادیث اور شریعت کی بہت زیادہ سمجھ
 ہو چھوڑی ہو، زمینیں، کوسو، دو کوس، انہوں نے پچھن میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی تھی۔
 تو وہ بھی شرفِ صحابیت سے شرف مانے ہا نہیں ملے۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ
 علیہ وسلم کی رحلت کے وقت بہت قریب تھے۔ حضرت سیمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمود بن لیث، حضرت
 ابو طفیل عامر بن واثلہ اور ان کے ملوہ بھی ایسے کئی حضرات ہیں جو بہت بچے تھے اور پانچا چوہا
 سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور کو دیکھا اور بعد میں دہائی و دواشیش جن کے زمانہ میں صحابہ
 ہی نہیں، ان کو یقین کرنے لگے۔ یہ شرفِ صحابیت۔ کے لئے کافی ہے۔

صوفی کی تعریف اور فقہین کے بارے میں محدثین اور علمائے اصول میں تعویذ اس
 اختلاف ہے۔ علمائے اصول یعنی اصول فقہ کے علماء صحابی کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں۔ میں اس کو
 چھوڑ رہا ہوں، البتہ محدثین کے نزدیک یہی صوفی کی تعریف وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کر دی۔

صحابہ پر مکی ابنِ قریف میں یکسانیت کے وجود صحابہ کے درجات میں فرق ہے۔
 بعض صوفی کہ بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ پر بات
 کرتے وقت دو چیزیں الگ الگ شمار ہوں گی۔ ایک صحابہ کے طبقات ہوں گے، دوسری صحابہ کی
 فضیلت کے معیارات ہوں گے۔ طبقات صحابہ سے مراد ہے صحابہ کرامؓ کی زمانی اعتبار سے تقسیم کہ
 کن صحابیؓ کی اتنی عمر ہوئی کہ محدثین نے زمانوں کے لحاظ سے ان کو نئے طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ
 ایک الگ چیز ہے جو ابھی آئے گی۔

فضیلت کے لحاظ صحابہ کے درجات

جہاں تک صحابہ کے فضائل کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے صحابہ کے مابین کے مختلف درجات

ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جس کی قرآن مجید سے نامید ہوئی ہے اور قرآن مجید میں لگی مرتبہ اس کا ذکر بھی آیا ہے وہ السابغون الاولون ہے۔ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی تبلیغ میں ابتداء میں تین سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتداء میں تین یا چار سال میں جب رسول اللہ ﷺ نے صرف تک کمر بستہ رہا۔ کو محدود رکھا اور تک کمرہ میں بھی اپنے قریبی رشتہ دار تھیں تک اپنی دعوت کو پہنچایا اور دو گونگ اسلام میں بخشی ہوئے جو حضور ﷺ سے بالواسطہ یا بالواسطہ قبائلی رشتہ کی وجہ سے یا خون رشتہ داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ یہ حضرات السابغون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں خندق اور بدر، سیدنا زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ انصاری اور وہ تمام صحابہ جو ابتداء میں اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ تقسیم نام حاکم نے کی ہے جن کی کتاب معرفت غوامض الہدیٰ پر مبنی مشہور ہے۔ بقیہ محدثین بھی قریب قریب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت شروع کی اس وقت سے لے کر جب تک آپ نے تسلیم کیا، واللہ اعلم، جو قریش کا ایک طریق سے انتہائی ہل تھا، وہاں جا کر علی الاعیان دعوت نکلی، دینی، اس وقت تک جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابغون الاولون کہلاتے ہیں۔

جب سیدہ عمر فاروقؓ نے اسام قبول کر لیا اور ان کے قبول اسلام کے ذریعے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی تو حضرت عمر فاروقؓ کی تجویز پر رسول اللہ ﷺ صحابہ کرامؓ کو لے کر نیکے اور دارالاندوہ میں میں قریش کے مرکز میں جا کر علی الاعلان اسلام کا کھیل بند کیا۔ اس مرحلہ پر بہت سے لوگ جو مسنون ہوئے وہ اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ صحابیت کے دوسرے درجہ پر فائز گنلاتے ہیں اور ان کے لئے نام حاکم نے اس صحابہ دارالاندوہ کی اصطلاح رکھی ہے۔ یعنی اس صحابہ کرامؓ پر دارالاندوہ میں دعوت کے نتیجے میں یا اس کے بعد مسلمان ہوئے۔

صحابہ کرامؓ میں قبیلہ اور یہ ان حضرات کا ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی یا اس ہجرت کے دوران اسنام میں داخل ہوئے۔ یہ زمانہ ہجرت حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ تک چلا ہے جب رسول اللہ ﷺ نے خود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

اس کے بعد انصار مدینہ میں ان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شامل رہے۔ یہ گویا انصار کے سابغون الاولون ہیں۔ انصار میں ستر نعیمین، اربعین وہ حضرات ہیں جو پہلی

بیعت عقبہ میں شامل رہے۔ اس کے بعد وہ حضرات جو دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے۔
 بیعت عقبہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دوسری بیعت ہوئی اور بعض نے لکھا ہے کہ
 تین مرتبہ ہوئی۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے۔ واقعہ یہ ہے
 کہ عقبہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے مدینہ منورہ کے تین مختلف غزوی ملاقات میں مرتبہ ہوئی۔
 پہلی مرتبہ جو حضرات سے ملاقات ہوئی۔ اس میں کوئی باقاعدہ معاہدہ یا اتفاق رائے نہیں ہوا کہ
 رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں یا مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت کے
 کام کو باقاعدہ کیسے مرتب کیا جائے۔ بعض سیرت نگار حضرات نے اس کو بیعت کا نام نہیں دیا۔
 بلکہ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ قرار نہیں دیتے۔ ۵۰ دوسری بیعت عقبہ کو بیعت عقبہ اولیٰ اور تیسری کو
 بیعت عقبہ ثانیہ قرار دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس موقع پر عقبہ کے مقام پر انسحاب
 اور مدینہ کے چھوڑنے والے کے درمیان باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ چھ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے وہاں
 تشریف لائے تھے اور انہی سے مدینہ منورہ میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا۔ اس لئے یہ پہلی بیعت
 عقبہ ہے، اور جو بیعت دوسرے اہل غم کے نزدیک پہلی بیعت کہلاتی ہے وہ ان حضرات کے
 نزدیک دوسری ہے اور جو دوسری ہے وہ دراصل تیسری ہے۔ یہ محض سنی اور شمار کا فرق ہے ورنہ
 واقعات کی اس ترتیب میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو گویا پہلی یا دوسری یا جو بھی تقسیم آپ پسند
 کریں ان میں جو حضرات شریک ہوئے ان کا درجہ چھوٹا ہے اور جو دوسری یا تیسری بیعت میں
 شریک ہوئے ان کا درجہ پانچواں ہے۔

اس کے بعد وہ حضرات میں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مکہ یا مدینہ کے قریب و جوار
 کے رہنے والے یا مدینہ منورہ میں رہنے والے حضرات جو رسول اللہ ﷺ کے قیام قبائ کے دوران
 اسلام میں داخل ہوئے۔ حضورؐ نے پندرہ دن قیام میں قیام فرمایا جہاں بہت سے حضرات نے اسلام
 قبول کیا۔ بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے حضورؐ کے ساتھ مدینہ میں جا کر مل گئے۔ ان کا ہدف وہ
 ہے جو ہم حکام کے نزدیک درجہ اولیٰ نفسیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کرام کا حصہ ملتا ہے۔ انہی بطور
 ماحذہ بیت یا حصہ دوم دے رہے ہیں۔ بات سمجھنے میں آتی ہے بلکہ انہی میں درجہ اولیٰ اور فضیلت
 کی بات ہو رہی ہے۔

پھر ساتواں درجہ ان کا ہے جو اصحاب بدر میں تھے۔ آپ کے ذہن میں یہ والی

بجایا ہو کہ تم تو ابھی تک یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اصحاب بدر کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ یہ ساقیوں
 درجہ کیوں بتایا جا رہا ہے۔ اس سوال پر میرا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام
 مائیم بتا رہے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو پہلے تمام درجہ جنت ہیں اصحاب بدر ان میں شامل
 ہیں۔ ساجران اولوں میں سے کوئی نہیں جو غزوہ بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دارالندوہ میں کوئی
 نہیں جو بدر میں شامل نہ ہو اور۔ یہ سارے کے سارے اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب
 ہم اصحاب بدر کے درجہ کا ذکر کریں گے تو ایک آدھ کسانق کے ساتھ پورے کے سارے اس
 میں شامل ہوں گے۔

اصحاب بدر کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ان خوش
 نصیبوں کا درجہ ہے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ان کا درجہ اس لئے اونچا ہے کہ
 صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے کہ مکہ کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور کشمکش کی
 کیفیت تھی اور تمام اہل مکہ اور ان کی وجہ سے بقیہ قبائل کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شدید
 دشمن تھے۔ لہذا جو شخص مکہ مکرمہ یا کسی اور قبیلہ سے اپنے وطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مدینہ منورہ
 آ کر گویا اپنی ساری شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی برادری میں شامل ہو جاتا ہے وہ پوری
 برادری اور گھرانہ چھوڑ کر پورے عرب سے دشمنی رسول لے کر مدینہ منورہ کی بستی میں آتا ہے تو اس کا
 درجہ بعد والوں سے بلاشبہ اونچا ہونا چاہئے۔

صلح حدیبیہ کے بعد صورت حال بدل گئی۔ کفار مکہ سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔
 دوسرے قبائل سے بھی معاہدات ہوئے، کچھ قبائل سے دوستی کے عہد و پیمان ہوئے۔ مسلمانوں
 کے لئے حالات نسبتاً بہتر ہو گئے اور اب دشمنی کی دو کیفیت نہیں رہی۔ ان حالات میں جو اصحاب
 تشریف لائے ان کی قربانی پہلے آئے والے حضرات کے مقابلہ میں نسبتاً کم درجہ کی ہے۔ اس
 لئے انھوں نے وجہ ان کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد اور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
 پھر بیعت رضوان میں جو لوگ شریک ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے لفظ رضی اللہ
 عنہم لفظ منین اقبیٰ یحییٰ عنک نعمت النعمہ کا لفظ تعالیٰ رضی ہو گیا ان لوگوں سے جو درخت کے
 نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اب قرآن مجید کی اس گواہی کے بعد تو کسی شک و شبہ کی محال
 نہیں ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے۔

کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ جن تابعین کو اکابر صحابہ سے کسب فیض کا موقع ملا، مثلاً انہر کسی تابعی نے سیدنا عمر فاروق سے روایت نقل کی یا کسی تابعی نے صدیق اکبر سے روایت نقل کی تو ان کے تابعی ہونے کا درجہ بھی بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام کے تین طبقات علماء حدیث نے بیان کئے ہیں۔

کبار صحابہ

سب سے پہلا یا سب سے اونچا اور بڑا درجہ کبار صحابہ کا ہے۔ ان میں وہ صحابہ کرام شامل ہیں جن کو ایک طویل عرصہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گزارنے، آپ کی سنت کا مشاہدہ کرنے، آپ سے حدیث کو حاصل کرنے اور آپ کے زیر سایہ پروا ہونے اور مکمل تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ کبار صحابہ ہیں جن میں خلفائے اربعہ، مشرہ و مشرہ ذرہ، اہل بیت سے علاوہ چہرین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ان میں انصار اور مہاجرین دونوں گروہوں سے حضور کے قریب ترین وہ اصحاب شامل ہیں جو شب و روز آپ کے ساتھ رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد ٹھوڑی ہے لیکن یقین کے ساتھ کہتی کر کے بتانا دشوار ہے کہ ان سے صحابہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور کون سے نہیں۔ آخر میں کبار صحابہ پر اور اسطے صحابہ کے درمیان جو Dividing Line آنے کی وہاں ٹھوڑا سا اختلاف ہوگا اور وہاں قطعی طور پر یقین کرنا دشوار ہوگا کہ یہ وہ کثیر ہے جو کبار صحابہ کو باقی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھینچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اسی تقسیم سے کبار صحابہ کے بارے میں ایک عمومی اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔

اوساط صحابہ

اس کے بعد اوساط صحابہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی حیات انہی میں اپنے ہوش و حواس میں تھے، جو جوان تھے، جن کو حضور ﷺ کو دیکھنے کے عامے مواقع ملے، لیکن جو جوان اور کم سن ہونے کی وجہ سے اتنے قریبی اور خصوصی مواقع نہیں ملے جتنے مثلاً حضرت عمر فاروق یا حضرت علیؓ کو ملے یا اہل بیت کو ملے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا شمار حدیث منورہ کے ابتدائی سالوں میں کم سن بچوں میں ہوتا تھا۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر کہیں پانچ سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضور

کے پاس دس سال کی عمر میں تشریف لائے، اس لئے ان جیسے نو عمر صحابہ کرام کا شمار کبار صحابہ میں تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی فہم، کچھ بوجھ اور عقل و دانش سے نوازا تھا۔ انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کر لیا تھا کہ بہت سے اور حضرات حاصل نہیں کر سکے۔ اس لئے ان کا شمار اوساط صحابہ میں ہے۔ جب حضور کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی عمر تیرہ یا ساڑھے تیرہ سال تھی۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہیں۔ جب فرمودہ اُحد ہوا تو جو یہ کرامت فرمودہ اُحد میں شرکت کے لئے تھی اور سامان جنگ لے کر نکلے۔ حضورؐ نے حدیث سے باہر جا کر فوج کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت ایک ہزار کے قریب شرکاء تھے۔ بعض لوگوں کو آپؐ نے کم سن قرار دے کر واپس بھیج دیا۔ ان میں حضرات عبداللہ بن عمرؓ، ابوسعید خدریؓ اور چند اور حضرات شامل تھے۔ آپؐ نے ان سے کہہ کر تم ابھی کم سن ہو، جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اس لئے چل جاؤ۔ وہ بہت بوجھس دل اور دُشوس کے ساتھ واپس چلے گئے کہ حضورؐ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس سعادت عظمیٰ کے حصول کا موقع نہیں ملا۔ اس وقت ان کی عمر بڑھ گئی، ظاہر ہے کہ تیرہ یا تیرہ سال کے ٹک بھٹ ہو گئی۔ ایسی شرمی کہ نہ ان کا شمار بچوں میں تھا نہ بزرگوں میں۔ خوارِ اہلِ اُمت میں یہ جنگ میں حصہ لینے کے اہل تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نے اذکارِ شفقت اور اذکارِ مہربانی اور اذکارِ بزرگی ان کو اس کا اہل نہیں سمجھا کہ وہ جنگ میں شرکت جیسی اہم فہم داری یا فہمِ اہلِ سن سے سیکر۔

یہ سارے حضرات جو فرمودہ اُحد میں نوجوان تھے ان کو فرمودہ خندق میں آپؐ نے شرکت کا موقع عطا فرمایا اور وہ اس میں شریک ہوئے۔ یہ اوساط صحابہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے متعدد حضرات نے اہلِ عمر پائی اور جن کی عمر زیادہ ہو گئی زیادہ تر دیوث اُنہی سے ہیں۔ کماحقہ نے زیادہ تر اُنہی حضرات سے اتفاق کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، یہ اوردان کے ہم عمر حضرات اوساط صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔

صفحات صحیحہ

تیسرا طبقہ صحابہ کرامؓ میں صفار صحابہ کا ہے جو حضور ﷺ کی حیات کے زمانہ میں بہت بچے تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ آپؐ کی حیات کے بعد شروع ہوا۔ مثلاً حضرات زینبؓ سے کوئی

روایت منقول نہیں ہے۔ بہت عام قسم کی دو نیک باتیں ان سے منقول ہیں۔ مثلاً حضورؐ کے خیر مبارک کے بارے میں، آپؐ کی کسی عام طرز عمل کے بارے میں، ان کا ذکر روایت ہوگی۔ ورنہ عام طور پر ان حضرات سے کوئی روایت نہیں ہے۔ حضرت محمود بن لبید بن کاؤزؓ کا ذکر ہو چکا ہے، ابو الطفیل عامر بن واثلہؓ یہ دو حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کسی نیک روایت کرنے یا صحبت میں رہنے یا کوئی طویل استفادہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی اکثر روایتیں دوسرے صحابہ کرامؓ سے ہیں۔ یہ صحابیؓ جو تھے ہوئے بھی صحابہ سے روایت کرنے والے لوگ ہیں۔

ان طبقات سے یا زمانے کے اس طبقے سے یہ اندازہ ہو جا تا ہے کہ کس صحابی کا زمانہ کس زمانے تک آتا ہے۔ چونکہ صحابہ کے طبقات پر الگ الگ کتابیں ہیں اور حقائق صحابہ میں دور بین اور محدثین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس لئے کس بات کا پتہ چلا نہایت آسان ہے کہ ان کی تاریخ نے کسی صحابی سے روایت کی ہو تو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور دور زنت کس بھی ہے کہ نہیں۔

صحابہ کرام کی کل تعداد

صحابہ کرامؓ کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی ہے۔ بعض لوگوں نے کم و بیش بتائی ہے۔ اس تمام حضرات کی تعداد ابن کثیرؒ صحابہ حاصل تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار تو وہ تھے جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ 9 ذی الحجہ سن 10ھ کو میدان عرفات میں موجود تھے۔ بہت سے حضرات ویسے بھی ہوں گے جو اس موقع پر حج کے لئے حاضر نہیں ہو سکے ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضورؐ کو دیکھا ہو گا لہذا وہ بھی صحابی ہیں۔ اس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر یہ تو بہت مشکل ہے۔ نسبت وہ صحابہ کرامؓ جن کے اس لئے کرامی معلوم ہوئے اور کسی نہ کسی اعتبار سے محدثین کے طے میں آئے ان کی تعداد امام ابوہریرہؓ نے فیہ لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تعداد آج موجود ہیں، مثلاً، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، الاصابہ فی تمییز اصحابہ، الاسد الغابہ اور طبقات ابن سعد، ان سب کتابوں میں جن صحابہ کرامؓ کا ذکر ہے ان کی مجموعی تعداد چندہ میں ہزار سے درمیان ہے۔ یہ حضرات ہیں جن سے یا تو کوئی نہ کوئی

روایت منقول ہے، بہرست سے متعلق کسی واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ باقی صحابہ سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا نہ وہ لیکن ایہ کوئی سہل نہیں آیا کہ وہ کوئی روایت بیان کر سکیں۔

علم حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ صحابہ کرامؓ سب کے سب فاضل ہیں۔ جتنی صحابی کے عادل یا غیر عادل ہونے کے بارے میں بحث غیر ضروری ہے۔ یہ بحث تحقیق حاصل ہے۔ امام ابو ذرؓ نے فرمائی ہے کہ آپؐ جلد نکھڑنے آئے، ابنت ابوجہل بن نفص احداً من اصحاب رسول اللہ ﷺ جب تم کسی کو دیکھو، وہ دوسرا انتہائی کے صحابہ میں سے کسی کی تحقیق کر رہے ہیں، اے محمدؐ وہ دوسرا تو چاہا کہ وہ نہ دیکھتا ہے۔ جی بے دین اور دہریہ ہے۔ اس نے کہ قرآن مجید صحابہ کرامؓ کے واسطے سے ہی تم تک پہنچا۔ سنت کے ذخائر سننے پر کرامؓ ہی سے واسطے سے آئے۔ اگر صحابہ کرامؓ کا ایمان خود بخود مشکوک ٹھہرا دیا جائے، کسی پر کرامؓ کے مردار اور عدالت پر چھینے لڑا، بے جا غیر تو پر قرآن مجید بھی مشکوک ہے۔ حدیث بھی مشکوک ہے اور پورا دین مشکوک ہے۔ اس وجہ سے بالتحقیق محدثین، فقہائے اسلام اور مفسرین قرآن کو امام صحابہ کرامؓ کو اولیٰ قرار دیتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ سے دور آیات آئی ہیں ان صحابہ اور ان روایت کے نقطہ نظر سے بھی صحابہ کرامؓ کو یہ تین طبقات ہیں

۱۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کبار صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اول سے ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ ان کا انتقال نہ عمرہ میں ہوا، ان کو کسی تابعی نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کا سارا وہ طبقہ صحابہ سے ہی رہا، ان صحابہ کرامؓ میں سے کسی اور سرور سے ان میں نہیں جلی کہ یہ خود سے کوئی روایت معلوم کر جا۔ صحابہ کرامؓ کا جو طبقہ زمینی ہے، وہ جتنا زیادہ حقدم تھا ان سے روایتیں جتنی ہی آتی ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ سے روایتیں بہت ہی کم ہیں۔ سند امام احمد کے آپؐ کو اس کے لیے لیں، انہوں نے جس جگہ اس صفحات سے زیادہ کی روایات نہیں ہوں گی

۲۔ زیادہ روایتیں ان صحابہ کرامؓ سے ہیں جن کا تعلق انہوں سے زیادہ صحابہ یعنی متوہمہ طبقہ

معمورہ حضرات ہیں جنہوں نے کوئٹہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اہل علم سے استفادہ کیا اور ان دونوں مقاموں کو اپنے ذہن اور کلمہ کی روایت جمع کیا۔ مدینہ اور کوئٹہ کی قربانی کی روایت کو اُس شخصیت نے جمع کیا وہ امام شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ دونوں روایتیں بیحد و کثرت امام شافعی نے طویل عرصہ تک کمرہ میں رہ کر وہاں کے علم سے سب فیض کیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ امام مالک سے کسب فیض کرنے کے بعد وہ عراق گئے اور وہاں مہمہ اور عراق کے بقیہ علماء سے کسب فیض کیا جن کے پاس حضرت علی اور جابر بن عبد اللہ بن مسعود کا علم تھا۔ اس طرح سے وہ دونوں مقاموں کے جامع بن گئے تو آپ جیسے انتخاب فکر و جواریا کیا۔

پھر امام شافعی سے جس حد تک نے کسب فیض کیا ان میں بعض نمونوں نے یہ محسوس کیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی طرف سے ان دونوں مقاموں کے قیام کرنے سے اہل علم کا ایک طبقہ سامنے آ رہا ہے جس کا زیا۔ زور و مقدمات اور رائے پر ہے۔ بہت اختلافات اور رائے کے ساتھ ساتھ اصول و احکام اور حکم پر اختلاف ہے۔ وہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ وہ بلا وہ زور دینے کی ضرورت کا احساس جب پیدا ہوا تو امام احمد بن حنبل کا کتب فکر و جواریا آ رہا۔ ان چاروں لوگوں سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو کتاب فکر و جواریا کے ہیں یہ ایک دوسرے سے اسی طرح مراد ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا اور نہ صرف یہ کہ ایک نہیں کیا جاسکتا بلکہ ان صحابہ کرام کے علمی اثرات اور اجتہادی بھیارت اور نو فکرانے نتیجہ میں یہ کتاب فکر و جواریا نے رہا جس میں اسی طرح مراد ہیں کہ ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں اور سب کا علم انہیں چھین کر ایک جگہ پہنچتا ہے۔

صحابہ کرامؓ پر یہ مباحثہ ایک پورے فن کا موضوع ہے۔ اس پر کتابیں ہیں۔ ورنہ ان کتابیں کئی کئی جلدوں میں لکھی جاسکتی ہیں۔ ان کتابوں میں خالصہ جلد: خالصہ کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔

تابعی کی تعریف

اس طرح صحابہ کرامؓ پر بحث ہوئی اسی طرح سے تابعین پر بھی بحث ہوئی۔ تابعین

کے طبقہ اور سراج پر بھی بات ہوئی۔ جو درجہ سحاب کو اچھلے انوں کے لئے ہے وہی درجہ
 تاہمین کا بھی بعد والوں کے لئے ہے۔ تاہمین کی تعریف وہی ہے جو سراج کی تعریف ہے۔ تاہمین
 ہے مرد و خیر فیہ سب شخصیت ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابہ کو مل لی زیارت کی ہو۔
 اسی حالت ایمان پر زندہ رہتے ہیں اور اسی حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہیں۔ ایسے خوش نصیب
 حضرت تابعی کہاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ جس تعریف سے نکل جاتے ہیں تو پہلے تابعی ہونے اور
 بعد میں تابعی ہونے۔ اسام سے پھر گئے وہ پھر دوبارہ اسام آجوں کیا۔ اگرچہ ایسے لوگ ہیں نہیں۔
 لیکن ویسے کسی شخص کے جو درجہ کم تر صرف نظری مدعا ہو جو تابعی کو مل گیا ہو تو یہ تابعی بعد
 میں اسام پر پھر آیا۔ اور اسی پھر ملنے کی حالت میں نکلیں گے کیا ہوا ایسے وقت میں مسلمان
 ہوئی ہو جب تابعی دنیا سے اٹھ گئے تھے تو اس کا ثبوت ہمیں جس شخص سے ملے گا۔ حدیث کے رد و قبول
 کی حد تک ایسا کوئی آدمی غالباً وجود میں ہے۔

حقیقات تابعین

اہل امام کا نام۔ تو تابعین کہہ کر وہ طبقہ برائے ہیں۔ جس کے ساتھ ہمیں ہمارا ماننا خاصا
 طویل ہے۔ صحابہ کرام میں تو ایک یا دو شخص ہیں جبکہ تابعین میں ہجرت کی شخصیں ہیں۔ ایک شخص وہ
 جو مصنفین کے زمانے میں خاصی پختہ عمر کو پہنچ کر تھے جن اسام میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ بعض
 لوگ ایسے بھی تھے جو اسام میں تو داخل ہو گئے تھے لیکن یہ سنہ سترہ سے باہر رہنے کی وجہ سے۔ جو
 انھیں صحابہ کی زیارت کا موقع نہیں ملا۔ جیسے حضرت عائشہ کا بھی۔ ان کے زمانے میں وہ طویل عمر پہنچے
 اسام میں نہ لے کر چلے گئے اور وہاں تھے کہ جلد از جلد۔ یہ منورہ حضرت یوسف بن عبد اللہ کے عہد میں
 میں کچھ دن گزارا۔ جب بندہ راست کر کے نکلے اور بڑے انتہام سے مدینہ منورہ میں داخل
 ہوا ہے تھے تو اہل مدینہ کی کہہ سول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں بھی ہو گئی ہے۔
 صحیح علم میں حضرت عمر فاروق کی ایسا ہی ہے۔ جس سے چڑھتا ہے کہ خواجہ
 اویس قرنی ایک تابعی تھے جن کو عہد صحابہ سے ملی عہد تابعی اور عہد میں عہد اور بندہ مصابح کا
 مصنفین کو علم تھا۔ آپ نے عہد سے ملنے کو بتایا۔ یہ وہ تابعین ہیں جو ہم کے اعتبار سے ہیں
 درجہ کے تھے کہ مرد و صحابہ ہوتے تو شاید ان کا شمار اسام میں یا ان کے کہنا صحابہ میں بھی

دوتا۔ لیکن سکر وینے نے ان کو قبول اسلام کا موقع نہیں ملا، اس لئے تابعین میں شکر شمار ہو گئے۔ ان کا انتقال کاجور بے جملہ ہو گیا۔ یہ تابعین کی پہلی نسل تھی اور آخری نسل، تہمی جنہوں نے کمسنی میں مسلمان ہو کر یکتاہ افریقیہ میں کیا۔ قات 110ھ میں ہوئی ان کو ان کی نسل نے پانچ سو سال کی عمر میں دیکھ کر ہوا، ان کی عمر سال ایک سو پانچ سال ہوئی، ہر چ کہیں کہیں نہ جاتی ہے۔ ہر قوم اور ہر علاقے میں روایت کرتی ہزارا ہے لوگ۔ تو ہوتے ہیں جن کی عمر سو سال یا ۱۰۰۰ ہو۔ تو کراہیے کو لوگ بولتا تھا بلکہ ہر قوم میں ہوتا ہے۔ اس میں تابعین کا زمانہ تھوڑا 210ھ تک رہا ہے۔ یہ زمانہ اعتبار کیا ہے اور صحابہ کا زمانہ نسبتاً چھوٹا ہے۔ تابعین کا زمانہ ہمیشہ 110 سالوں میں ہے۔ صحابہ کا زمانہ ہر سال کے ایک چھٹے طویل ہوا گا۔ اس لئے تابعین کے طبقات یہ دو ہیں اور صحابہ نے طبقات کم ہیں۔ تابعین نے یہ چند روایات ان کے درجات نے جانا ہے۔

تابعین کے درجات

فہرست روایت کے نقطہ نظر سے صحابہ کی طرح تابعین کے بھی تینے درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ کبار تابعین کا ہے۔ کبار تابعین سے مراد وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کو کبار نصیب کیا۔ جو ہر صحت سے روایت کرتے ہیں، وہ کبار تابعین کہلاتے ہیں۔ کبار تابعین میں ایک شخصیت اس کی بھی ہے جس کو ہر شرف حاصل ہے جو میں اور نہ میں میں ہے۔ یہ وہی شخصیت ہے جو ہر صحت سے روایت کرتے ہیں۔ ان کو ایک شخصیت یہاں جس کے ساتھ میں ہر شرف ہے، تمام کے تمام میں ہر شرف ہے۔ وہ قیس بن حازم ہیں۔ یہ اعداد ان میں ہر مقام ہر شرف سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات ہم نے کم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔

اس کے بعد درجہ تابعین ہیں جو بقید صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی روایت کبار تابعین سے بھی ہے۔ جن کی روایت ان کے ساتھ کبار تابعین سے ہے اور کبار صحابہ کے علاوہ جو حدیث ہے کہ ان میں ان کے علاوہ حدیث کرتے ہیں۔

صحابہ تابعین دو ہیں جنہوں نے ہر مقام پر ہر درجہ میں سے روایت کی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کی اکابر و حدیث بھی صحابہ سے ہے۔ ان کے علاوہ حدیث ہے۔ ان

قرآن پاک میں پیشین گوئی آئی ان کی تکمیل صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی۔ اس لئے قرنی جس کو حضورؐ نے اپنا زمانہ کہا وہ اصل صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ نہ اندیس بلوہم پھر ان کا زمانہ جوانی کے بعد آئیں گے۔ بلوہم میں ضمیر جمع کی ہے جس سے ان میں ضمیر کی تید ہوتی ہے۔ اگر حضورؐ کا اپنا زمانہ مراد ہوتا تو آپؐ فرماتے کہ ہم اندیس، بلوہم، پھر اولاد کو میرے بعد آئیں گے۔ لیکن آپؐ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ لڑیا ہم اندیس بلوہم۔ لڑیا اس میں خبری سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے، ہاں لے آپؐ نے جمع کی ضمیر کا استعمال فرمایا ہے۔ ہم اندیس بلوہم پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ یعنی جمع تابعین۔ تو پہلا بلوہم، تابعین اور دوسرا بلوہم تبع تابعین کے معلق آوا۔

ایک بزرگ نے ایک لطیف نکتے کے طور پر لکھا کہ قرنی سے دور صحابہ مراد ہے۔ اس کے شواہد میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا مختلف بھی آگیا ہے۔ قرنی سے حدیثی روایت سے مراد ان سے حدیثی روایت کے ناموں سے آخری حروف لیں تو قرنی بنتا ہے۔ یہ شخص ایک نکتہ ہے۔ اگر آپؐ کا قیام تھا تو اذق کر رہی اور نہ چاہتے تو نہ کریں لیکن خود حدیث کے الفاظ مؤخر سے بھی یہ اثر ملتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے۔ اس لئے کہ وہ حضورؐ کی دور کی ایک توسیع اور تکمیل ہے۔

اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہیں۔ اگر کسی ایک شخصیت کو منتخب کرنا ہو تو سب سے افضل یہ ہیں کہس کو قرار دیا جائے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس دور میں ہم تعلیمات کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ کچھ حضرات نے کہا کہ افضل ترین تابعی حضرت قیس بن ابی ہازم ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہے۔ تاہم بہت بڑی تعداد میں علمائے حدیث کہہ رہے ہیں کہ افضل ان میں حضرت سعید بن المسیب ہیں جنہوں نے طولی حدیث سے ایک حضرت ابو ہریرہؓ سے اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے کتب نقل کیا۔ بعض کا خیال ہے کہ افضل ان میں یاسید بن یسیر حضرت ابی ہازم قرنی ہیں جن کا ذکر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ ﷺ کی نبی مہارک سے ان کا نام آیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت عطاء بن ابی رباح افضل ان میں ہیں جو مکہ مکرمہ میں سولہ سال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے۔ چنانچہ کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے سب نقل کیا۔ کچھ کا خیال ہے

کہ افضل ترین تابعی حضرت قاسم بن محمد ہیں جو سیدنا صدیق اکبرؓ کے پوتے اور ان کے بیٹے حضرت محمد بن ابوبکرؓ کے صاحبزادے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ افضل ترین تابعی حضرت عروہ بن زبیرؓ ہیں جو حضرت عائشہؓ کے بھائی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہؓ سے بہت کسب فعلی کیا اور انہوں نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے ہجرت پر کتاب لکھی ہے۔ ہجرت پر سب سے پہلا صحیح کام انہوں نے کیا جس میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت منکر تہجہ نکلیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرعوب کیا۔ وہ اپنی خانہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں رہا کرتے تھے۔ خالہ نے ان کو بچپن سے رکھا اور ان کی تربیت کی اس لئے ان کے پاس جو علم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت حسن بصریؒ افضل التابعین ہیں کچھ کا خیال ہے کہ محمد بن سیرینؒ افضل التابعین ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو اور میں الخولانیؒ ہیں۔ ابو اور میں الخولانیؒ کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے جو حضرت عہد انورؓ میں لکھا جاتا ہے۔ اور حضورؐ کے زمانے میں سلام لاپتے تھے لیکن یہ منورہ آنے کا موقع نہیں ملا۔ جب یہ منورہ آنے کا موقع ملا تو حضورؐ ان سے تشریف لے رہے تھے تھے۔ اس لئے عمر کے اعتبار سے تو وہ صحابہؓ کو ترجیح دے کر ان کے ہم عصر ہیں۔

تابعی اور تابع تابعی کا تعین

یہ سارے معاملات کہ تابعین اور تابع تابعین کا تعین کیسے ہو۔ ان کا دائرہ دار انظر و بشرایک ماس فلن پر ہے، جس پر علمائے حدیث نے بہت کام کیا۔ وہ ہے توافیق امر واقعہ یہ دیکھ دیکھ تو ایک بلکا اور مختصر موضوع معنہ ہوتا ہے لیکن یہ موضوع جلد ہی اتنا پھیل گیا اور اس پر اتنا مواد جمع ہو گیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ ایک بہت اہم کتاب اس موضوع پر امام بخاریؒ کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جو غالباً آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اردو لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے یہ بت جانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس سن میں ہوا، کن تابعی کا انتقال کس سن میں ہوا اور کن تابعی کا انتقال کس سن میں ہوا۔ یہ بات جاننا اس لئے ضروری ہے کہ احادیث اور سندوں کی تحقیق میں بہت سے معاملات ایسے پیش آئے کہ اس قسم سے کسی

حدیث کے قائل قبول یا؟ کا نشان قبول ہونے کا اندازہ دیا۔

عالمِ معاصر ابن الجوزی کے زمانے میں جو چھٹی صدی ہجری کا زمانہ ہے، شام کے کچھ یہودی کوئی دستاویز لے کر عربی خلیفہ کے پاس آئے۔ وہ دستاویز کافی پرانی معلوم ہوتی تھی۔ قدیم خط میں لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ وہ دستاویز ہے جو رسول اللہ ﷺ نے حج خیر کے موقع پر ہمیں دی تھی۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ: "ایسے طاغوتان، طامعات سے مستحکم کر دیا جائے گا۔ بہت سی مراعات کا اس میں ذکر تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ حضورؐ نے یہ یہ مراعات ہمیں دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مراعات حضورؐ کے زمانے تک ہمیں حاصل رہیں۔ لیکن بعد میں جب ہمیں خیر سے محروم کر کے شام بھیجا گیا تو یہ مراعات بھی ہم سے لے لی گئیں۔ لہذا آپ یہ مراعات ہمیں دوبارہ دیں۔ خلیفہ وقت نے وہ دستاویز اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی (جو صف اول کے محدثین میں سے تھے) کو بھیجی کہ بتائیں اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے دستاویز ماننے رکھی اور اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ جعلی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ یہ دستاویز جعلی ہے۔ لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ حضور ﷺ سے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، خاصگی یہاں ہے جس پر صحابہ کرام کی گواہیاں ہیں اور آپ نے ایک ہی فقرہ لکھنے کے بعد ہر دینہ جعلی ہے۔ خلیفہ نے علامہ ابن الجوزی کو بذیادہ کثرت شریف فرمایا۔ وہ آئے تو پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دستاویز جعلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دستاویز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے گواہان میں حضرت عداویہ اور حضرت سعد بن معاذ بھی شامل ہیں اور دعویٰ یہ کیا ہوا ہے کہ یہ دستاویز رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کو حج خیر کے موقع پر عطا کی۔ غزوہ خیبر میں 6ھ میں ہوا تھا۔ مگر 6ھ تک حضرت عداویہ یا سلام قبول کر کے یہ نہ خود نہیں آئے تھے۔ اور فتح مکہ سے پہلے اور فتح حدیبیہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ غزوہ خیبر کے وقت حضرت عداویہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے لہذا اس وقت ان کا خیبر جانا اور اس حجابہ پر بیعت منافی رسولِ مسلمانوں کی طرف سے دخل کرنا غلط اور نیکان ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ احد کے وقت ہو گیا تھا۔ اور غزوہ احد میں شہید نہیں ہو گئے تھے اور اس کے فوراً بعد اجماعی دشمنوں کی وجہ سے کچھ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پر اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے۔ لہذا ان

روحانی گزشتوں سے یہ چلا کہ ستارہ جہنم ہے۔ یہ فائدہ ہے سنا یہ کراہے، تاہم اور بیع تاہم اور
بقیہ اولوں کے من چہ اکثر اور من: فائدہ تاہم کرنے کا۔

امام سفیان بن یثور جو بڑے مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں: (اور یہ قول کی کتابوں میں نقل ہوا ہے) کہ ایک عالم نے کہا: جب راویوں نے مجھ سے کام لینا شروع کیا، اس وقت تک کہ ان کے توجہ سے ان کا مذاق کرنے کے لئے تاریخ کا استعمال شروع کر دیا۔ یعنی ہمیں تاریخ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا، وہ اس سے کس کی روایت ممکن ہے، اور کس کی روایت ممکن نہیں ہے۔

حضرت خالد بن معدان مشہور تابعی ہیں، ان کی وفات 104ھ میں ہوئی تھی۔ ان سے ایک صحابہ نے کوئی حدیث روایت کی اور کوئی کہہ نہیں سکا۔ 108ھ میں ارمینیا کی جنگ میں جس نے ان سے یہ حدیث لی تھی۔ ایک مجلس میں ایک صاحب احادیث بیان کر رہے تھے۔ دوران روایت انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک بڑا ثقہ وہی نے یہ اور یہ بیان کیا ہے۔ پس ان سے پوچھا گیا کہ یہ ثقہ راوی کون ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ ثقہ راوی۔ تو بیان کیا ہے۔ بار بار دہرا دہرا کیا کہ اس ثقہ راوی کا نام بتاؤں گے تو انہوں نے کہا کہ خالد بن معدان نے بیان کیا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے کس میں اس حدیث سے روایت کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ 108ھ میں۔ پوچھا تو یہ کس ثقہ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ارمینیا کی جنگ میں شریک تھے۔ جو حدیث یہ روایت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ روایت مراجر جعلی ہے، اس لئے کہ خالد بن معدان کا انتقال 104ھ میں ہو گیا تھا اور وہ ارمینیا کی جنگ میں نہیں لڑ رہے تھے۔

نیک اور رادنی تھے (وفاطالعہ النساء) انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت انسؓ کا دور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے سن 200ء میں کیا۔ امام جوہر رحمہ اللہ جن کا پہلے انگریزوں کا بیٹا ہے، وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ابوقالہ انہوں نے جواب دیا کہ 125 سال ہے۔ حضرت ابو نعیم نے کہا کہ پھر آپ کی بیہوشی سے پانچ سال پہلے حضرت عبداللہ بن عمرؓ وفات پا چکے تھے۔ اسے سن 209ء بہت ہی مضحکہ خیز واقعہ کا زمانہ ہے۔ یہ اسحاق ثعالیین کا زمانہ نہیں ہے۔ ثعالیین کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے کم و بیش اسی نوے سال کے بعد تک کا ہے۔ صحابہ کا آخری دور 110ء تک ہے۔ اس کے بعد اسی یا نوے سال

گائیں تو تقریباً 1901ء تا 2000ء کے تک بنگالہ مشترکاتین کا زمانہ قیام ہو گیا۔

ان مصروفیات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن ابی طالب، ابو حنیفہ رازی اور امام زہری کی کتابیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑا ذخیرہ حضرت ابو حنیفہ کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جو آٹھ ہزاروں میں ہے۔

ان راویوں کی چار سو بیس روایتیں اور تین سو روایتیں کا قیام کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے ضبط، حافظہ، حدیث اور کتب دار کا قیام کرنے کے ساتھ ساتھ آیت مسند یہ بھی پیدا ہوا۔ ان کی روش راویوں پر بھی بحث کی جائے اور یہ پتہ چلا جائے کہ کون کس کا بھائی تھا اور کون کس کی بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اگر ایک راوی مثلاً ایک تابعی راوی کے دو بیٹے ہوں۔ ایک بیٹا بہت باتر اور دوسرا دینی ہو اور دوسرا بیٹا اس درجہ کا نہ ہو اور روایت اس طرح کی جائے کہ ابن فلان نے روایت کی تو یہ جانتا ہو کہ ضرورتی ہو گا۔ یہاں ابن فلان سے کون سا بیٹا مراد ہے۔ پہلا بیٹا مراد ہے کہ دوسرا بیٹا مراد ہے۔ اگر ایک ہی بیٹے تو پھر تو ابن فلان کی روایت قبول کرنے میں کوئی شک و رتا مل نہیں ہے۔ لیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر تحقیق کرنی پڑے گی کہ کون کون سی روایت ہے اور کون سی کا مدح کرے۔ اس تحقیق کی ضرورت وہاں، وہی جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ کسی راوی کے دو یا تین یا چار بیٹے تھے۔ یہی حال بہتان کا ہے۔ مثلاً عمرہ بنت عبد الرحمن ایک انتہائی مستند راویہ ہیں۔ انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا تھا۔ عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کرنے والی ان کی صاحبزادی ہوں، مثلاً کے طور پر فرض کریں۔ ان کی دو بیٹیوں ہوں اور آپ نے پاس آ کر کوئی کہے کہ بنت عمرہ نے یہ روایت کی ہے۔ اب بنت عمرہ سے مراد کون سی بیٹی ہے؟ اور بیٹی جس کا حافظہ اور لہذا کہ اچھا یاد رکھتی ہوگی جس کا حافظہ اچھا نہیں تھا۔ اس تحقیق کی ضرورت آپ پیش آئے گی جب یہ پتہ ہو کہ عمرہ کی دو صاحبزادیاں راویات تھیں۔ اس موضوع پر امام مسلم نے آیت کتاب بھی لکھی تھی، مسلم، الاموال، امام ابو داؤد نے، امام ابن کثیر نے، امام بخاری نے، امام ابی الدین نے بھی اس موضوع پر لکھ کر کتابیں لکھیں۔

ایہ اور چیزیں اس کا مختصرہ کر دے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تفصیل۔

واقفیت اور معرکت ہے۔ ہم حدیث میں جو مشکل ترین میدان ہے، حدیث ضعیف کا قیام ہے۔

محدثین نے حدیث ضعیف کے بہت سے درجات بنائے ہیں۔ بعض مضامین یا احادیث میں درجات بنائے ہیں۔ بعض نے چار سو پندرہ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بنائے ہیں۔ جو نویس نے کبرو کے قریب تیسریں حدیث ضعیف کی پیمائی کی ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کے ایک اقدام میں اور ہر ایک کا ایک وجہ ہے۔ لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں۔ "امراۃ الضعف" معصوبہ "بہر ضعیف" درجات متفاوت ہیں۔ یعنی ان احادیث میں ہر ضعیف کا اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ایک ضعیف کم درجہ کا ہوگا اور ایک ضعیف زیادہ درجہ کا ہوگا۔ زیادہ ضعیف میں بھی کچھ کی درجات ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات کسی حدیث میں ضعیف کو ایک سبب ہوگا، بعض اوقات ایک سے زائد اسباب ہوں گے۔ ختم اسباب چھٹے ہوں گے اور چار سبب یہ ختم کے ہوں گے۔ اس لئے اسباب ضعیف اور مراتب پر بھی بحث ضروری ہے۔ ان میں سے بعض پہلوؤں کا اختصار سے ساتھ بیان میں کر دیا ہوں۔ امید ہے حوالے کی ضرورت نہیں۔

ضعیف حدیث پر عمل

لینا حدیث ضعیف پر عمل کیا جانا چاہئے؟ کیا نہیں کیا جانا چاہئے۔ اس نے بادلے میں اس مہم میں تین نکتہ ہائے نظر دئے جاتے ہیں۔ یہاں جب میں دہلی علیحدہ نقطہ ہستیاں کردہ ماہوں کو اس سے مراد محمد ثانی بھی ہیں، فقید کے کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو سب وقت محمد ثانی بھی ہیں اور فقید بھی ہیں۔ مثلاً امام شافعی اور امام مالک، فقید و دو حضرات بھی مراد ہیں جو صرف محمد ثانی ہیں مثلاً امام نسائی یا امام بخاری بن اللہ بن علی یا امام ابو یوسف و مزی۔ اسی خبر و دو حضرات بھی یہاں مراد ہیں جن کی طبیعت صرف فقید ہی ہے، مثلاً امام ابو نعیم۔ ان سب نقطہ ہائے نظر و تین اہم باتیں بھی سمجھ کر لیا جاتا ہے۔

۱۔ ایک خطِ تلکروہ ہے جو آخر وچترہ ابنِ عمرات کو ہے جو صرف مکہ میں ہے۔ چہرہ
حدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انھیں یہ مصنف ہے نہ ہر
طبعیہ پر مطلقاً عمل نہیں کرنا چاہئے۔ نہ احکام میں نہ فضائل میں نہ عیسیٰ اور نبی میں۔ اس لئے کہ
جس بات یا قول کے بارے میں یہ بات ہو جائے کہ اس کی نسبت رسول اللہ ﷺ سے ہے۔
انسان کی نسبت حضور سے اگر ایک اعتبار سے رسول اللہ ﷺ سے قطعاً منسوب کرنے کے

ہیں۔ اسی لئے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہو تو اس پر اعتراض نہ کریں۔

جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہئے مثلاً علی بن المدنی اور اسی طرح ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں کہ اس پر عمل نہ کریں۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہئے ان میں سے بہت سے عمل کر رہے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر کوئی پوچھو تو آپ بیان کر دیجئے کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے۔ اس کے دلائل پوچھو تو وہ بھی بیان کر دیجئے۔ لیکن ان معاملات میں جن میں صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ سے امت میں ایک سے زیادہ راہیں جاری ہیں امت میں تفریق پیدا نہیں کرنی چاہئے۔ امت کی وحدت اور اتفاق قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ قطعی دلالت اور قطعی الثبوت ہے کہ اس حدیث انتہا کے بعد وحدۃ امت کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل اصول سے ثابت ہے کہ امت کی وحدت کا تحفظ کرنا چاہئے۔ لہذا اس طرح کے اختلافی معاملہ میں جہاں تابعین کے زمانہ سے متعدد راہیں جاری تھیں اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علما کے نقطہ ہائے نظر میں تفریق نہ کی جاتی تھی تو ایسے معاملات میں تفریق نہیں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگر دو تین افراد موجود ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ جس سے امت میں کوئی تفریق ہو جائے۔

ضعیف حدیث سے متعلق ایک دو مسائل اور ہیں جو علم حدیث کے طلبہ کو خاص طور پر یاد رکھنے چاہئیں۔ مثالی کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ جامع ترمذی پڑھ رہی ہوں یا ابوداؤد کی سنن کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ میں کسی کی تعلق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کے بارے میں فوراً یہ فیصلہ نہ لیجئے کہ یہ حدیث ہر اعتبار سے اور کچھ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ان کی مراد وہ طریقہ یا وہ روایت یا وہ سند ہوتی ہے جس سے وہ بیان ہوئی ہے۔ اس روایت میں طریقہ بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس روایت یا اس سند کو کمزور کہہ رہے ہوں اور متن کمزور نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ایک سند سے قوی اور صحیح ہے اور دوسری سند سے ضعیف ہے۔ اب اگر محدث ایک سند کو ضعیف قرار دے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ متن بھی ضعیف ہے۔ یہ تحقیق کرنی چاہئے کہ بغیر حرق

سے بھی یہ متن جو دیکھا ہے تو سارے طرق ضعیف ہیں یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھر اگر سارے کے سارے طرق ضعیف ثابت ہوں تو پھر اس کا حتمی درجہ مقرر کیا جائے گا۔ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان سب میں ضعف الگ الگ قسم کا ہو تو پھر اس حدیث کا درجہ عام ضعیف سے مختلف ہوگا۔

یہ ایک لمبی بحث ہے۔ مگر اگر ٹائٹل میں دوں گا تو بات اور بھی لمبی ہو جائے گی۔ ضعف الگ الگ قسم کا ہو اور مختلف درجات اور مراتب میں ضعف ہو تو وہ ایک دوسرے کو ضم کر دیتا ہے یعنی یہ دو قسم کا ضعف ایک دوسرے کو compensate کر دیتا ہے۔ پھر وہ حدیث حسن کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب جگہ پر ایک ہی درجہ اور ایک ہی قسم کا ضعف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ فرض کریں ایک حدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ب سے یہ حدیث سنی، راوی ب نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ج سے سنی، راوی ج بیان کرے کہ انہوں نے راوی د سے سنی، راوی د بیان کرتا ہے کہ انہوں نے فلاں صحابی سے سنی اور فلاں صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے سنی۔ اب راوی د جو ہیں ان کی روایت یا سماع کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور ذرا مثال کے طور پر تابعین میں سے نہیں ہیں۔ اب اگر ہمد میں کوئی اور سند ایسی دستیاب ہو جائے جس میں ایک تابعی ہی حدیث کو کسی اور صحابی سے روایت کرتے ہیں جن سے ان کی طائفت ثابت ہے تو پھر یہ حدیث صحیح ہوگی اور جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی، مگر یہ خاص مسئلہ کمزوری، لیکن چونکہ متن دوسری صحیح سندوں سے بھی آیا ہے اس لئے متن اپنی جگہ درست قرار پایا۔ اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کمزوری سے روایت سے جو متن آیا ہے وہ حسن منفرہ ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو آیا ہے وہ صحیح ہے۔

اگر تحقیق سے یہ پتہ چلے کہ جہاں جہاں تابعی سے صحابی کا سلسلہ جڑا بیان کیا جاتا ہے وہاں یہ ضابطہ پایا جاتا ہے۔ یا تو یہی ایک راوی ہو جو مختلف صحابہ سے بیان کرتا ہے اور اس کی ملاقات کسی صحابی سے ثابت نہیں ہو اس کا درجہ بہت نیچے چلا جائے گا۔ اس کو ہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک درجہ اونچا ہے اور جو ضعف کی سب سے غلیظ قسم ہے۔ اگر کچھ تابعین ایسے ہیں جن کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف نہ اونچے درجے کا ہے۔ اس لئے کسی حدیث کو حتمی طور پر ضعیف قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

یہ بات بتاتا میں نے اس لئے ضروری سمجھی کہ بعض محدثین نے علم حدیث کی انگ انگ کتابوں کا جائزہ لے کر ان کی روایات کو بالکل ایک ایک کر کے یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا درجہ صحیح کا ہے یا ضعیف کا ہے یا مستورع کا ہے۔ کسی حدیث کا مستورع ہونا تو واضح ہے۔ لیکن جب وہ کسی روایت کو صحیح یا حسن یا ضعیف قرار دیتے ہیں تو وہ صرف اس روایت کو ضعیف وغیرہ قرار دے رہے ہوتے ہیں جو اس طریق سے اس کتاب میں بیان ہوئی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ متن اگر مثلاً صحیح بخاری میں کسی اور طریق سے آیا ہو تو وہ بھی ضعیف ہو، وہ طریق ظاہر ہے ضعیف نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو غور غائبہ کے سانسے ایک حدیث بیان ہوئی اور انہوں نے فوراً چھوٹے عی کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہ فلاں بزرگ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ دراصل بھول جاتے ہیں کہ جو ضعیف ہے وہ اس روایت کے ساتھ اس کتاب میں ضعیف ہے۔ لیکن اگر وہی روایت کسی اور روایت اور سند سے کسی اور کتاب میں آئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی ضعیف ہو، ہوسکتا ہے کہ صحیح ہو، ہوسکتا ہے کہ حسن ہو۔ حسن نامیہ ہو یا حسن فقیر ہو، بہر حال حتمی رائے دینے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہئے۔

چنانچہ حدیث کی وہ قسم جو ضعیف سند سے لوگوں تک پہنچی ہو لیکن اس کا ضعیف ذرا ہلکی قسم کا ہو۔ جب آپ اس حدیث کو کسی جگہ بیان کریں اور آپ کے علم میں ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے اور ذمہ داری کا تقاضا بھی ہے کہ یہ بیان کر دیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن اس ضعیف حدیث میں فلاں بات ارشاد فرمائی گئی ہے جو بظاہر درست ہے اس لئے اس پر عمل کرنا چاہئے۔ بہت سے لوگ اسی بات کا اہتمام نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے، انہی کا بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ایسے جیسے کہتے ان کو کم از کم اتنا ضرور کہنا چاہئے اور اسی پر محدثین نے زور دیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ فلاں رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بلکہ اگر اس کو بیان کرنا ہی ہو تو صرف یہ کہنے پر اکتفا کریں کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا حضور سے یہ منسوب ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا فلاں کتاب میں اس طرح آیا ہے، ترجمہ شریف میں آیا ہے کہ فلاں کو اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ راست رسول اللہ ﷺ سے نسبت کرنے سے بچ جاتے ہیں اور چون ایک کمزور چیز کی نسبت حضور سے نہیں ہو سکتی۔

بعض محدثین اتنے مہینے درجے کے ہیں کہ ان سے اونچا درجہ صحیح حدیث میں اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک نام کنی بن سعید ہیں۔ امام احمد بن حنبل ہیں، امام جوہرہ ہیں، امام بخاری ہیں۔ یہ لوگ بڑے اونچے درجے کے تھے حدیث میں۔ جب اتنے اونچے درجے کے محدث یہ نہیں کہ لا اعرف ہذا حدیث کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں، یا مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث کیا ہے تو پھر اس بات کے ہر درجے کے کوئی کائنات یا نہ یہ حدیث صحیح یا نہیں نہیں ہے، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا ممکن کسی ایک محدث کے کہنے سے ہم یہ کہہ دیں کہ حدیث موضوع ہے؟ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے اس حدیث سے اس حدیث کے جانتے سے انکار کر دیا ہے، لہذا یہ ضرور روایت معلوم ہوتی ہے، اسی میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور اس رد قہقہہ کو مٹانی چاہئے۔

علم حدیث

یہ علم حدیث کا ایک اور اہم میدان ہے جو بواشکل ہے، میں اس کی تفصیلی مثالیں دیتا چاہتا تھا۔ لیکن ایک مثال دینے کے لئے بھی کوئی تفصیلی گفتگو چاہئے، امام ابو حامد رازی کی کتاب "علم الحدیث و درجہوں میں چھٹی ہوئی" سے جو درجے میں آج وہ مراد لانا چاہتا تھا لیکن پھر اس کے نہیں آیا کہ کتاب سامنے رکھ کر علم پر گفتگو شروع کی تو بات بہت لمبا ہو جائے گی اور باقی موضوعات وہ جا بھی گئے، علم الحدیث۔۔۔ مراد کسی حدیث میں متنب یا سند کے اعتبار سے وہ کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث یہ علم حدیث کو پتہ نہ چلے اور جس کا پتہ چلانے کے لئے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے خدا رب علم الحدیث کا اور سب سے بڑا علم علم حدیث میں یہی ہے۔ یہی ذیلیات یاد رکھنی چاہئے۔ محدثین نے فقہاء سے کیا حدیث تصنیف لاجل تصنیف، یعنی ایک حدیث جو ایسے تو حدیث صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، سند اور متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور آپ نے ان سب پہلوؤں سے تحقیق کرنے کے بعد یہ حقیقت نکال لیا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اسی موضوع پر کوئی کمزور یا مطلق حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے پہلے سے صحیح ثابت شدہ اس حدیث پر اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس

معلل یا ضعیف حدیث کی علت دور ہو جائے گی۔ کمزور قوی کو متاثر نہیں کر سکتا، ہلیرہ قوی کمزور کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ یہی اور ایک عقلی بات ہے۔

علم حدیث کے آداب

مجموع حدیث پر مبنی حضرات نے کتابیں لکھی ہیں ان میں امام غلیب بغدادی کی دو کتابیں بھی شامل ہیں۔ آپ سے جو لوگ مرلی جاتے ہیں وہ ضرور یہ دونوں کتابیں پڑھیں۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کو کن آداب کی پیروی کرنی چاہئے۔ کل میں نے سفر یعنی رملہ کے آداب کا ذکر کیا تھا۔ لیکن خود علم حدیث کے پڑھنے میں کن آداب کی پیروی کرنی چاہئے، محدث کے آداب کیا ہیں، طالب حدیث کے آداب کیا ہیں، لکھنے والے کے آداب کیا ہیں، املا کے آداب کیا ہیں، املا لینے اور دوسروں کو املا دینے کے آداب کیا ہیں۔ ایک قوسمندی وہ ہے جو شیخ سے املا لے کر آئے لوگوں کو بتا رہا ہے، اور دوسرا مستمل رو ہے جو خود اپنے سے لکھ رہا ہے، دونوں کے الگ آداب ہیں اور اس پر ائمہ الکریمین ہیں۔ امام غلیب بغدادی کی دو کتابیں ہیں، علم نرواہۃ اور الاحصاء فی فہرہ نرواہۃ الاخلاق والاصحاب۔ ان میں انہوں نے راوی اور سامع کے آداب بتائے ہیں۔ الجامع دو جلدوں میں ہے اور الکفایہ ایک ضخیم جلد میں ہے۔ ان دونوں کتابوں میں نبیوں نے جو آداب بتائے ہیں ان کی تفسیر و نام غزالی نے امین العظم میں کی ہے جس کے اردو مترجم بڑی دونوں تراجم ملے ہیں۔ انگریزی ترجمہ جو ہار سے ملے ہیں، بھلا ہے، ابنا قص ہے اس کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، اس میں آپ کو آداب بتائے جائیں گے۔ اسی نے میں اس کا حوالہ دے کر اس بات کو تسلیم چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی خروج کی ایک کتاب علامہ سمعانی کی ہے جس میں نبیوں نے آداب فہرہ، والا، سہلا، بیان کئے ہیں، کہ فلا کے آداب کیا ہیں اور استواء کے آداب کیا ہیں اور جو شخص املا لے کر آئے بیان کرے گا، یعنی مستمل، اس کے آداب کیا ہیں۔ اس کے علاوہ اب حدیث کے آداب کیا ہیں ان کا خلاصہ بھی امام غزالی نے دیا ہے وہاں سے دیکھ لیں۔

دوسری حدیث کی اقسام

ابتداء ہی سے حدیث پڑھانے کے فیما بین انداز اور اسالیب مروج رہے ہیں۔ اور یہ بڑی

جس بات ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ ان کے بارے میں پڑھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور کسی حد تک وہ حیرت آج بھی موجود ہے۔ ان تینوں طریقوں کا بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد تھے شیخ ابو الطاہر انکروی، جب آخر میں اپنی سند یوں کروں گا تو ان کا بھی نام آئے گا۔ اس لئے بالواسطہ طور پر وہ میرے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ان تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

ان ایک طریقہ ہے السرد کا۔ سرد کے معنی ہیں بیان کرنا یعنی simple narration۔ یہ طریقہ اہل علم کے لئے ہے، یعنی وہ لوگ جو حدیث کا اچھا علم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت شیخ کا کام یہ ہے کہ وہ حدیث کو بیان کرتا جائے، خود پڑھ کر سناے یا طالب علم سے پڑھا کر سنے دیا۔ ایک طالب علم پڑھے اور بقیہ طلبہ سنیں، یا ایک ایک کر کے سب سنائیں، یہ طریقہ سرد کہلاتا ہے۔ اس سے آگے لاہ کر شیخ کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے ایک کتاب پڑھ کر سنائی اور آپ کو اجازت دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کر سنائی۔ اس نے من کر آپ کو اجازت دے دی۔ یا ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کر سنائی اور سب کو اجازت دے دی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علما اور خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ علم حدیث کے حوالی اور مطالبہ کو جانتے ہیں۔ ملکی سطح پر اس درجہ کے لوگ ہیں کہ علم حدیث کے سارے مباحث ان کے سامنے ہیں۔

۲۔ دوسرا طریقہ کہلاتا ہے طریق المثل والجمع۔ یعنی حدیث کی مشکلات حل کرنے اور مسائل پر بحث کرنے کا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ حدیث کے طلبہ کے لئے ہے اور جو حدیث کے طلبہ ہوں ان کے لئے بھی طریقہ ہونا چاہئے۔ یہاں علم حدیث کے فقوی و فنی اور فقہی مباحث کا ذکر ہوگا۔ فنی مباحث سے مراد طہر، رایت اور مہم حدیث سے متعلق مباحث ہیں اور فقہی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں فقہ سے متعلق مسائل کا ذکر ہو گا وہی مباحث یعنی فقہیہ وہ متعلق اور فقہی مباحث یعنی جہاں کوئی مشکل خٹا آگیا ہے اس پر بحث۔ یہ طریقہ طلبہ کے لئے ہے۔ ان اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں امتزاج اور توازن سے کام لینا چاہئے، زیادہ تفصیلی بحث نہیں کرنا چاہئے۔

۳۔ تیسرا طریقہ اصناف کا ہے۔ اصناف یعنی گہرائی سے کوئی کام کرنا۔ اصناف کی

میں تخاص ہے تو لے کر آجائے تو یہاں کی رائے میں ایسی کوئی اعادیت نہیں پائی جو تیس جوہر لحاظ سے ایک درجہ کی حق اور جھوٹ کے بہت اونچے درجہ کی حق اور ان میں خاص ہو۔

لیکن بظاہر بعض اعادیت میں خاص معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو فرض جو منہ نہ داتا ہے اس کو جیسے دور کیا جائے؟ اس کے لئے بڑی لمبی بحثیں سوائی ہیں۔ کچھ جوہر ترجیح یعنی grounds of preference کے تحت میں نے بیان کئے ہیں، ان میں ہم نے خاص کر کے ان کا ذکر چلایا ہے کہ ان کی نہایت کی کہ وہ جوہر ترجیح یعنی grounds of preference کیا ہیں جو ان کے حدیث اور فقہاء کے اجتہاد میں نے اختیار کئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بوجہ ترجیح تو وہ ہیں جو احادیث کے اعتبار سے ہیں، کچھ اسباب ہیں جو حق میں کے ساتھ رہتے ہیں جو ان کے حدیثوں کے اعتبار سے ہیں یعنی اس حق میں سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے اور کچھ حدیث سے مستثنیٰ دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے ہیں۔ گویا جوہر ترجیح یا اسباب ترجیح کی جو قسمیں ہیں۔

سند کے اعتبار سے ترجیح کی وجوہ تیرہ ہیں۔ مثنیٰ کے اعتبار سے چھ ہیں۔ مدولی یعنی مفہوم کے اعتبار سے چار ہیں اور خارجی اسباب کے اعتبار سے سات ہیں۔ اسون کے طور پر ایک ایک دو درجہ لیں: سے دیتا ہوں۔

سند کے اعتبار سے وجوہ ترجیح سے مراد کیا ہے اور وہ جوہر کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ حدیثیں صحیح ہوں، سند اور حق میں ہر اعتبار سے اس وجہ کی حق میں ہر کوئی صحیح حدیث توئی ہے۔ دونوں کے سند و حجت سے یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ دونوں حدیثیں کس زمانہ کی ہیں۔ دونوں حدیثوں میں کوئی اندرونی شہادت ایسی نہ جس سے کوئی اور مفہوم یا سیدہ ان ظہریں ظاہر ہوتا ہو یا یہ دیکھا جائے گا کہ سند کس کی زیادہ قوی ہے۔ زیادہ راوی کس کے ہیں، سینئر راوی کس حدیث میں زیادہ ہیں اور جو نیز راوی کس حدیث میں ہیں۔ کہاں صحابہ سے کوئی حدیث مروی ہے اور حدیث صحابہ سے کون سی ہے۔ کہاں تابعین سے کون سی حدیث مروی ہے اور حدیث تابعین سے کون سی مروی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً میرے وہ جوہر ترجیح بنتی ہیں جن کی بنیاد پر ان دونوں میں ایک کو ترجیح دی جائے گی جو دوسری پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی دقیق فیصلہ ہی ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر محدث یہ فیصلہ کہ کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔

مروئی نہیں کہ یہ فیصلہ بہ صورت میں بالکل مضمونی یا سو فیصد subjective ہو۔ اس

میں ایک سے زیادہ آراء ممکن ہوں گی۔ اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا۔ ایک محدث کی نظر میں ایک حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی تو دوسرے کی نظر میں دوسری حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس لئے ان مسائل پر زندگی میں کبھی بھی لڑنے کا نہیں۔

مثال کے طور پر جوہر ترجیح میں سے بعض کبار فقہاء کے نزدیک ایک اہم وجہ ترجیح یہ ہے کہ اگر دونوں روایتیں برابر ہوچکی ہوں تو اس صحابی کی روایت کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جن کو رسول اللہ ﷺ کی قربت زیادہ حاصل رہی ہوگی، یہ نسبت ان صحابی کی روایت کے جو حضور ﷺ کے اپنے قریب نہیں رہے۔ یہ بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک اور وجہ ترجیح جو ایک معقول رائے پر مبنی ہے کہ جو بعد از طرد عمل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، یہ نسبت پہلے کے طرد عمل کے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک عمل پہلے اختیار فرمایا اور دوسرے بعد میں اختیار فرمایا۔ دونوں احادیث کا ظاہر تضاد میں معلوم ہوں تو ایسے میں بعد والی حدیث کو ترجیح دینا ہر گز ٹھیک نہیں دلی کو جھوٹا دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جہاں دونوں احادیث کے زمانہ صدور کی تسلیس ممکن نہ ہو وہاں ان صحابی کی رائے کو ترجیح دی جائے گی جو حضور ﷺ کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ جو صحابی حضور ﷺ سے زیادہ قریب نہیں رہے یا کم عرصہ قریب رہے ان کی روایت کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ رفع یدین کے مسئلہ پر لوگ بہت جھگڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رفع یدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر: ہنادست مبارک اٹھا کر رکوع میں جایا کرتے تھے اور گویا: رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ کرتے تھے۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں کا درجہ بہت اونچا ہے۔ دونوں کی روایت کا درجہ بالکل برابر ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہاں ان صحابی کی روایت کو ترجیح دی جائے گی جو حضور ﷺ کے زیادہ قریب رہے۔ وہ صحابی جو کہ کرمہ کے چوتھے یا پانچویں سال اسلام میں داخل ہوئے اور حضور ﷺ کے استے قریب تھے کہ باہر سے آنے والے ان کا اہل بیت میں سے سمجھے تھے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ نسبت عبداللہ بن عمر کی روایت کے جو فرماواحد میں اس لئے وہاں سر دیئے گئے کہ کم سن ہیں اور ابھی بچے ہیں۔

یہ ہر حال عام اہم ضیقہ کی ایک رائے ہے جس کی ایک مضبوط عقلی بنیاد بھی موجود ہے۔ اس معاملہ میں ہر محدث اور ہر فقیہ کو ایک دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اس بارے میں یہ کہنا کہ فہماں فقیہ کا طرز عمل سنت کے خلاف ہے، یا یہ عمل سنت سے متعارف ہے اور بدعت ہے، ایسا کہنا درست نہیں۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ محدثین اپنے غیر معمولی علم و بصیرت اور اپنے غیر معمولی اخلاص و تقویٰ اور فقہان اپنے غیر معمولی تقویٰ کی وجہ سے ایک رائے کو زیادہ قوی اور دوسری رائے کو نہایت کم قوی سمجھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس رائے کو قوی تر سمجھا اس کو اختیار کر لیا۔

اسی طرح سے کچھ جو ترجیح متین کے اعتبار سے ہیں کہ ایک حدیث کے متن میں کوئی عام اصول بیان ہوا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کا خاص specific situation کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ یہاں یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جہاں خاص صورت حال ہے وہاں یہ خاص حدیث قابل عمل ہوئی اور جہاں عمومی صورت حال ہوئی وہاں وہ عمومی حدیث قابل عمل ہوگی۔ دونوں مدلول کے اعتبار سے ایک دوسرے کو compensate کریں گی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا یہ لفظ زیادہ سامنے آتا ہے اور ایک وہ ہے جس میں احتیاط کا یہ لفظ نہیں آتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فلاں فعل جائز ہے اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل جائز نہیں ہے۔ اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی پنا کرو، جبکہ ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سر نہ لیکن ہے۔ اب اس میں یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی ضرور پیا کرو۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ نہ پیا جائے، ہو سکتا ہے کہ سر نہ ہو، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ بلا ضرورت شیشہ کے گلاس میں پانی نہ پیا جائے۔ یہ بھی لوگوں کی رائے ہے کہ یہاں اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جس میں احتیاط زیادہ ہے۔ نسبت اس کے جس میں احتیاط کم ہے۔ اس طرح مدلول یا مفہم کے اعتبار سے بھی کچھ اصول ہیں۔

کچھ اصول ہیں جو خارجی ہیں۔ یعنی حدیث کے الفاظ میں نہیں لیکن خارجی شواہد کی بنیاد پر اس سے ان احباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً وہ حدیثیں ہیں۔ ان میں سے آیت حدیث میں

جوابت اور شافروں کی گئی ہے وہ اندر بعد یا خلفائے اربعہ کا نقطہ نظر بھی ہے تو خلفائے راشدین کا نقطہ نظر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ خواہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکی حدیث نسبت زیادہ قوی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ باخدا ایک، وہ روایت ہے جس پر عمل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت انکی ہے جس کی تائید کسی ایسے اہل قیاس سے نہیں ہوتی۔ اب یہاں دو روایتیں ہیں۔ دونوں معمولی روایت، سند وغیرہ کے اعتبار سے برابر ہیں تو عمل اہل مدینہ والی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ میں نے اذان میں ترجیح سے متعلق امام ابو یوسف کی مثال دی تھی، امام ابو یوسف نے اپنی روایت کو چھوڑ کر اس کو قبول کیا، حالانکہ دونوں روایتیں صحیح تھیں۔ لیکن انہوں نے عمل اہل مدینہ کی وجہ سے اپنی روایت کو ترک کر دیا۔ اب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امام مالک اور امام ابو یوسف غزوہ باندھ حدیث کے تارک ہو گئے۔ نہیں حدیث کے تارک نہیں ہوئے، بلکہ دوسرے کی حدیثوں میں ترجیح اسی کو دی جس کے حق میں عمل اہل مدینہ کی تائید بھی حاصل ہو رہی تھی۔

علم تاریخ اور منسوخ

علم حدیث میں آخری چیز علم تاریخ اور منسوخ ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب دنیا میں بطور نبی اور خلیفہ کے تشریف لائے تو آپ کی چار ذمہ داریاں تھیں: ۱۔ اعلیٰ و اعلیٰ مآذ اور ۲۔ یرکھم و یعلیٰہم الکتاب و الحکمت ۳۔ یہ جو ترکیب کا عمل تھا کہ لوگوں کا ترک یہ فرماتے تھے تو یہ افراد کا ترک یہ بھی تھا، مخالفانوں کا ترک یہ بھی تھا، ذل اور مزاح کا ترک یہ بھی تھا، لوگوں کے اوقات کا ترک یہ بھی تھا، حکام اور حاضرین کا ترک یہ بھی تھا، ہر چیز کا ترک یہ تھا۔ کوئی چیز آپ نے ترک یہ کے بغیر نہیں چھوڑی، ہر چیز کو بائزہ اور ہتھ پھرانے والا۔

اس ستر جاننے کے عمل میں ایک تہ تیغ اور اعتدال حضور نے پیش نظر رکھا۔ جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فرمائیں۔ جن کا انداز عمارت کی بنیادوں کے اوپر اٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپ نے بعد میں بیان فرمائیں۔ جو دیواروں سے آگے بڑھ کر کھیت کی نوعیت کی تھیں وہ آپ نے اس کے بعد بیان فرمائیں۔ جو بات سنتوں کی حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے مقام پر بیان فرمائی۔ جو اس انداز کی تھی کہ مکلف بننے کے بعد اس کی تکمیل کیے ہو وہ آخر میں بیان فرمائی۔ یہ ایک منطقی ترتیب حضور نے دینی نظر رکھی۔ جیسے ایک طبیب جب کسی مزیدہ مرض کا علاج کرتا ہے تو پہلے ایک

دوا دیتا ہے، پھر دوسری پھر تیسری، پھر چوتھی اور پھر پانچواں کو ایک ایک کر کے جھڑا دیتا ہے۔ کچھ پر ہیز بتا دیتا ہے اور بعد میں اس پر ہیز کو ختم کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کھاد۔

اسی طرح سے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں یہ مذہب بتائی جاتی ہے۔ اس مذہب میں جب کسی عمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا، وہ حدیث گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی۔ مثال کے طور پر جب اسلام آیا تو عرب میں شراب نوشی جڑی کثرت سے رائج تھی۔ چوبیس شراب نوش اور مے خواہ پائے جاتے تھے۔ شراب کی حرمت کا ذکر قرآن پاک میں مذہب کے ساتھ آیا اور جب نخل حرمت آگئی تو رسول اللہ ﷺ نے اومیں کو شراب نوشی سے بالکل پاک اور صاف کرنے کے لئے بعض دوسری چیزوں کی بھی ممانعت کر دی۔ لیکن حضورؐ یہ ممانعت نے وقتی طور پر کی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کا وفد جب حضورؐ کی خدمت میں آیا تو آپؐ نے ہمیں نکال دیا اور چاروں چیزوں کو ہم کو دیا اور ان چیزوں سے روکا۔ *و نه با عن الطيب والسفوف و نه با عن المسك و نه با عن رجز و نه با عن* وہاں چاروں چیزوں سے روکا۔ نہ با عن الطیب والسفوف، نہ با عن المسک، نہ با عن رجز و نہ با عن وہاں چاروں چیزوں سے روکا۔ کسی بدن میں فی انہ کوئی اچھائی یا برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک بدن ہوتا تھا جو کدو سے بننا تھا۔ اس زمانے میں یہ پراسپیکٹ شینیس تو نہیں ہوتی تھیں، اس سے بجائے ایک جڑا کدو لے کر اس کو خشک کر دیا کرتے تھے۔ وہ کدو خشک ہونے کے بعد ٹکڑی کی طرح تخت پر بجاتا تھا۔ اندر سے اس کا ریش نکال کر اس کو کھوکھلا کرتے تھے۔ اس میں کھجور یا گھور کا ریش بھر کے اس کو اوپر سے بند کر کے درخت سے لٹکا دیتے تھے۔ وہ کئی دن تک لٹکا رہتا تھا۔ سو اکی ٹھنک اور دھوپ کی نرمی سے اس میں خمیر پیدا ہو جاتا تھا اور وہ شراب بن جاتی تھی۔ بعد میں اس بدن کو دھیرے دھیرے لئے بھی استعمال کرتے تھے۔ اس کو ذرا کہتے تھے۔ اب بظاہر اس میں کوئی تہمت نہیں کہ آپؐ کدو نہیں اور اس کو خشک کر کے بدن بنائیں لیکن ہر بدن خاص شراب نوشی اور شراب سازی کے لئے استعمال ہوتا تھا اس لئے حضور ﷺ نے اس کی بھی ممانعت فرمادی۔ جب شراب کا پاکٹ خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے تحمل طبع پر شراب چھوڑ دی پھر ان بدنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی۔ آج ان کو فی بعض نادر کار بدن بنا دیا جاتا ہے۔

اسی طرح سے ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ *انکم ہیبتکم عمر و بنو*

تعبور و ادھر۔ وہاں۔ میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب تم ہر جگہ ہو۔ ایک زمانے میں عرب میں قبر پر کئی قدموں کا شور۔ یہ وہ کفری تھی، قبروں پر مہرج طرح کے چھوٹے چھوٹے جات تھے، طرح طرح کے مشربانہ لباس، دوکرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قبروں پر مت بنایا کرو۔ جب سب کو تمہاری حریت ہوگئی اور یہ شعر ہو گیا کہ ان سے قبروں پر کوئی مشربانہ نکل رہا ہو گا تو آپ نے فرمایا کہ لا ابرو و رما۔ اب تم جانتے ہو۔ ان دو مشربانہ سے اندر نہ ہو جائے گا نہ اٹھا، بیٹ میں یہ قورنیک پائی جاتی ہے۔

موسیٰ کہہ کر انہیں جو نصف اس کے موسیٰ کہہ کر انہیں۔ طبقہ ان کے موسیٰ یا فقیہ صحابہ ہیں ان سے ایک کوئی روایت یہ نقل نہیں ہے۔ میں نے اس کا کئی نسخہ لکھا ہے لیکن طبقہ متورط اور معذور صحابہ میں خاص طور پر وہ صحابہ جن کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ان سے دینی روایات بھی متداول ہیں جو عمل و تاریخ کے کسی خاص مرحلہ پر وہ صحابہ ان کے مشاہدہ پر مبنی ہیں مفرغ کر گیا کوئی حد حسب ممکن میں رہتے تھے وہ ایک قاعدہ کے تحت آئے۔ جنت دن ہر دن منور ہوتا ہے اور پلٹتے۔ انہوں نے خود کچھ دینی بیان کر دیا۔ وہ شرف دینی بات بیان کرتے رہتے اور بعد میں بھی واقعات بیان کرتے رہے۔ انہوں نے یہ نہیں چلا کہ حد تک یہ چیز تہذیب کی تھی یہ حضورؐ نے کوئی اور بات اور شاخ فرمائی تھی۔ لیکن وہ چیز بھی اسی اور یہ بھی مل گئی۔ اب یہ یہ لگتا ہے کہ انہیں کام تھا کہ ان کی چیز پہلے کی ہے اور ان کی حد کی ہے۔ یہ علم تاریخ و خصوصیات تھا ہے۔

۱۔ باب دوم اور الحدیث

آخری چیز یہ ہے کہ جس حد سے قرآن پاک کی آیات میں شان نزول بتا ہے ہم اس آیت کو سابق و لاحق تفسیر میں مدخل برقی ہے۔ یہ پند چل پاتا ہے کہ وہی آیت ہمارے بولی تھی تو کیا حد است تھی۔ اس آیت کا مفہوم وہاں کا اندازہ کرنے میں آسانی یہ ہوا جاتی ہے۔ جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی اور جس حالات سے وہ برہنہ ہوئے گئے گئے وہ قابل ہوئی ان کو اس پر نزول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً قرآن کا ایک اہم باب ہے۔ اہل حق جتنا اس پر غور کرتے ہیں، اہل حق جتنا اس پر غور کرتے ہیں، اہل حق جتنا اس پر غور کرتے ہیں

ارشاد فرمائی وہ لوگوں کو اس میں قربانی مراد میں وقت آپؐ کے پیش کھڑا نہ نظر تھا۔ انہیں اس حدیث پر اس سیاق و سباق میں سمجھ نہیں چکے تھے آپؐ نے وہ بات ارشاد فرمائی تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر حقیقی وسایات سے ہٹ کر ان کو سمجھیں تو بعض اوقات مشعل پیش آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے نہ اس پر انکھ نے کتابیں ہیں۔

وہ حدیث سن کر اور بھی بہت سے شے ہیں اور بھی خون ہیں جن کو ذکر میں اہل توفیق نے اہمیت بخوڑ دی۔

اگر آپؐ پلندہ نہ لے تو حالات میں اس نے اور کر آپؐ اعتبار کرتی ہیں تو میں ابھی جواب دے رہا ہوں۔ بڑا کلمہ بہت لمبی ہو گئی یہ موضوع بہت بہت قوی و سبب بھی تھا۔ یہاں تو میں نے قریب رہ گیا اسی آج مجھے میں جو چاہتا ہوں وہاں نہیں ہو میں نے بیان کر دیا اور جو بیان نہیں میں تو جب اللہ تعالیٰ آپؐ کو قیام دے گا اسے کتاب پڑھائی موصوفت کے بھی مطالعہ فرمائیں گے۔

ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں

دسواں خطبہ

کتب حدیث - شروح حدیث

جغرات، 16 اکتوبر 2003ء

کتب حدیث - شروع حدیث

”سن کی گفتگو میں حدیث کی چند مشہور کتابوں اور ان کی شرحوں کا ترقیف مقصود ہے۔ یہ ترقیف: دو حصوں پر مشتمل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیادی کتابیں اور ان کی وہ شرحیں جو برصغیر سے باہر نکلی گئیں ان پر آج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔ وہ کتب حدیث اور شرحیں بن لی تھیں کہ کام برصغیر میں ہوا ان میں سے چند ایک کے بارے میں بھی بات ہوگی۔“

علم حدیث جس کی تدوین تاریخ اور علوم بطون کا قدیم ترین علمی قدر تقصیل کے ساتھ کنوش نو دہائیوں میں ہو چکا ہے۔ بخوبی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کد تین کرام نے جو اپنے مثال کام کیساتھ پردہ است کی طرف سے کتنے فکر اور کتنے غیر محسوس معائنہ و استراہ کے متحمل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جس اہم اور عظیم الشان کام کے لئے منتخب فرمایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفرد نمونہ کا کام ہے۔ انہوں نے ایک ایسا کارآمد انجام دیا جس کی مثال انسانوں کی فکری، علمی، مذہبی اور فنی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ سارا کام جو درجہ اصل مسلمانوں کی فکری اور فنی بنیاد کی بنیاد رکھتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔

جن حضرات نے یہ قریبانہ ہی ذکر کیا انہوں نے کو دنیا کی تشریف لے گئے۔ جن حضرات نے یہ مشقیں برداشت کیں وہ مشفقین اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر مقبول ہوئی ہوں گی۔ ان سب مشفقین کی تفصیل ان سب حضرات کے نام انسانی میں نکلی ہوئی ہے۔ ان کے بناؤ مشفقوں کا طرہ صرف اللہ کو ہے یا ان حضرات کو ہے جنہوں نے یہ مشقیں برداشت کیں۔ ہمارے سامنے

من ماری مشیتوں کے ہونا خج جیہ ذرا ہن نے شوکاراے اور شمرائے ہیں۔ وہ دن کتوں کی شکل میں موجود ہیں۔ ان میں آج امارت نکلیں گائی ہیں۔ پتھوے ان کے کاروائی نے پیچھے رہے رہے۔

ماریشٹ کے بے گھومکے نام تہوں سے مخف ہیں۔ عام کتاب جب تک نہیں لکھتا ہے تو اس کا نام طریقہ ہے کہ کسی کتاب خانہ میں بیٹھ کر بہت سی کتابیں سامنے رکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور چند اہل یا چند صفیہ کی محنت کے لیے فرما دیا، مدت میں تحقیق کر کے کتاب تیار کر لیا ہے۔ ان کو دیکھ کر مجھے اس امر پر تیار نہیں ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی مشقت اور محنت غیر معمولی سہولت کے نتیجے میں تیار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے جب تک کہ کسی کا تواریف کر پایا ہے تو ان پر لکھی ہے کہ ان کی عروج کا تواریف فرما دیا ہے تو یہ ساری کاوش اور کوشش جو امتیازی مین چار صدیوں میں ہوئی وہ وہاں سے سامنے آتی چاہئے۔ ماریشٹ کی کوئی کتاب بظاہر پچھلی ہی ہے۔ اس میں ماریشٹ کی قلم دہی چند بار و چند بار ہوئی ہیں ان چند بار و چند بار جواریف کا مجموعہ ہم تک پہنچانے کے لئے ان معجزات کو کیا جو کرنا ہوا اس کا ہر ذرا سب کو کرنا تھا۔ اس نے اور ان کو دیکھا ہوگا۔

یوں تو احادیث سے بے شمار مجھ سے سب سے ہے۔ مجاہد فرام کے بھوکوں کا میں نے
 لڑ کر لپے۔ سماج کرانے کے برابر اس مرتب نے مجھے کئی محوے آتن ہمارے پاس موجود ہیں جن
 میں مکتبہ امام بن علی بہت مشہور ہے جو حضرت ابو بکرؓ نے اپنے شاگرد امام بن علیؓ کو لایا
 تھا۔ یہ مجھ سے آج ملو اور شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس
 مجھ سے کتاب کرمانیہ میں آج بھی ملے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بھی
 میں اور بعض اچھی کتابیں ملنا اور کی رہت ہیں۔

زیادتی ایچہ مجموعہ کتابت طبعہ دہلوی کے نام سے ڈاکٹر محمد امان نے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں یک بزرگ نے صحابہ اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے کئی چھوٹے چھوٹے نمبر جمع کیے ہیں اور اس اسٹیم سے یہ کتاب احادیث نبوی کے فقہ حنفی میں مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے۔ انہیں یہ مجموعہ عام طور پر مسند اور سنن میں اور صرف ان فقہانیت کی پہچان دے دے ہیں جن کو کلمہ حدیثی تاریخ اور اس پر سونے والے اعتراضات کا مطالعہ چاہیے۔ نام

کارہن کے لئے یا علم حدیث کے عام طبقہ کے لئے وہ مجموعے زیادہ دلچسپی جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو عام طور پر کتب خانوں میں دستیاب ہیں، جو اپنی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے دوسرے قدیم تر مجموعوں سے زیادہ مفید و مستعمل ہیں۔

موطا امام مالکؒ

ان میں معروف اور جدول ہونے کے اعتبار سے قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا سے پہلے بھی مجموعے تیار ہوئے اور ان میں سے بعض آج بھی موجود ہیں لیکن وہ مقبول اور جدول مجموعے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر عام طور پر علم حدیث کے سیاق و سباق میں کم ہوتا ہے۔ جدول اور معروف و مقبول اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا کے لغوی معنی تو ہیں: Heart Track یعنی وہ راستہ جس کو لوگوں نے پیہرے چل کر اتنا عمار کر دیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے جب موطا مرتب کی تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ تمام احادیث، صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے کما جہادات اور عمل اہل مدینہ پر معلومات و تحقیقات کے ذخائر ان میں جمع کر دئے جائیں جن پر مسلسل عمل درآمد ہو رہا ہے اور جو ایک لمحہ کے لئے بھی عمل سے غافل نہیں رہے۔ پھر امام مالک نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے بعد اپنے ہم عصر جدید ترین اہل علم کی بڑی تعداد کو، جن کے ہارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد ستر تھی، ان کو دکھایا اور ان کی منظوری اور پسند کے بعد امام مالک نے اس مجموعے کو شتم کیا۔

یہ بات کہ امام مالک کو یہ مجموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات کتب حدیث اور کتب تاریخ میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ مجموعہ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباسی خاندان کا ایک نہایت نامور ذہین اور صاحب علم فرد تھا۔ اسی نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزارا تھا۔ امام مالک کا ہم درج تھا اور امام مالک کے ساتھ مل کر بہت سے اہل علم سے اور بہت سے محدثین اور فقہاء سے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے خلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اسی وقت دنیائے اسلام میں جو اس وقت

ایک ہی مملکت پر مشتمل تھی، وہی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام حدائق، عقلی، سیاسی اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے تمام لوگ چرخی کریں۔ راقی مختصر ہو کہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے۔ اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ لوگ اس سے استفادہ نہ کر سکیں اور اتنی ضخیم بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنے وقت طلب ہو جائے۔ اس میں ان تمام سنتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم و اسامیہ کے زمانے سے ملے ہوئے آج ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے دو اقوال بھی اس میں شامل ہوں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے منہج کو سمجھنے میں مدد ملے۔ یہ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے شواہد ہوں، عبداللہ بن عباسؓ کی، خمس ہوں اور نہ عبداللہ بن عمرؓ کی حدیثیں ہوں بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ کو بیان کرتی ہو۔

امام مالک نے اس تجویز کے مطابق دو طبعی شروع کی اور ایک طویل عرصہ تک اس کے لئے مواد جمع کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں لگائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چالیس سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں لگے ہوں گے۔ روپنے سے ہم حدیث پر جو کام کر رہے تھے اور جو یادداشتیں وہ مرتب کر رہے تھے، امام مالک نے انہی کو سامنے رکھ کر منصور کی تجویز کے مطابق مجوزہ کتاب پر کام شروع کر دیا۔

امام مالک اس کام کے لئے یقیناً اپنے زمانہ میں موزون ترین فقہیت تھے علم حدیث میں بھی ان کو بڑا نمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اہل غلبہ مقام رکھتے ہیں کہ چارینے سے مالک فرق میں سے ایک کے باقی ہیں۔ امام مالک نے مدینہ منورہ میں بنی اسحاق طم سے کسب فیض کیا وہ تمام ہیہ صحابہ کرام کے علوم و فنون سے جو مع تھے، حضرات شہین، حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، بن ابی طالبؓ، حضرت عائشہ صدیقہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، کہ صحابہ کرام میں ان سے زیادہ روایت و سنت کی سختی سے چرخی کرنے والا مشکل سے ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ جو ترجمان القرآن اور حرمہ یعنی امت کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ جو ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے رہے اور جو سب سے بڑی تعداد میں احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت زید بن ثابتؓ جو کاتب وحی اور دربار رسالت کے منکر و مکرر تھے ان سب کے علوم و فنون مدینہ منورہ میں موجود تھے لیکن تک پہنچے۔ امام مالک نے ان سب تابعین سے کسب فیض کیا اور یہ سارے علوم ان تک پہنچے ہوئے۔

جیسے کہ کسی نے پہلے عرض کیا ہے مدینہ منورہ میں صحابہ کرامؓ کے بعد جو شخص بہت
 نمایاں ہوئی ان میں قتیبہؓ نے سید کا مقام بہت بلند ہے۔ فقہائے سید وہ حضرات ہیں جو مدینہ
 منورہ میں علم حدیث اور علم فقہ میں سب سے نمایاں تھے۔ انی مجاہد لوگ ان سے پائل استفادہ
 اور رہنمائی کے لئے آیا کرتے تھے۔ یہ حضرات مدینہ منورہ کے بعد کہ اہم کے علوم فقہوں کے مجوز
 اور جامع تھے۔ امام مالک کون حضرات کا ہم بھی پہنچا۔ انہوں نے ان حضرات کے علاوہ دس اور
 ان کی قبریں ملنے سے استفادہ کیا۔ ان کے اساتذہ میں امام بقیہؓ بھی شامل تھے جو میں نے ملے حضرت
 عبد اللہ بن عمرؓ کے ساتھ شب و روز رہا۔ سفر میں بھی ساتھ رہا۔ اور حضرت یحییٰؓ۔ حضرت عبد اللہ
 بن عمرؓ کے علاوہ انہوں نے دوسرے مدنی صحابہ سے بھی کتب فیض کیا۔ ان کے احوال کے دوسرے
 شہروں میں بھی گئے

امام مالک نے بہت بچپن میں آرمی میں امام باغ کی صحبت اختیار کر لی تھی اور ایک
 طویل عرصہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چوٹیں سال باغ کے لگ بھگ ہے وہ
 امام باغ کے پاس رہا۔ امام باغ کا انتقال کے بعد ہی امام۔ فقہ نے اپنا حق وافر قائم کیا۔
 اس کے علاوہ امام مالک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول
 کے محدثین اور فقہاء سے محرم حاصل کیا۔ امام زمریؓ امام جعفر صادقؓ کی بی بی بنت سعید انصاریؓ امام
 ایبہ بن سعد جو امام شافعیؓ کے بھی استاد ہیں اور جن کا تزار مصر میں ہے، اور مدینہ منورہ کے امام
 مالک کے اساتذہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں ان سب کے علوم فقہوں سے استفادہ کرتے تھے
 بعد امام مالک نے مدینہ منورہ میں امام مالکؓ

امام مالک کے بارے میں ایک چیز جان کرنا چاہیے وہ یہ کہ ان کے شیوخ کی تعداد
 نہایت کم ہے۔ بقدر محدثین کے تعداد میں آپ نے سنا لوگا کہ کسی نے حجاز و مدینہ میں سے
 استفادہ کیا، کسی نے انھوں سے کسی نے جبرہ سے۔ امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت کم
 ہے۔ جو لوگوں نے کہا کہ ان کے شیوخ کیا تعداد پر دانوس ہے۔ کسی نے کہا کہ زبیرؓ ہے۔ کسی
 نے اس کے محمد بن یونسؓ کی ہے۔ لیکن ساتھ اور نوے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد چالیس
 جاتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اس شخص سے

کسب فیض کروں گا جو علم حدیث کے ساتھ ساتھ تہجد میں بھی ملاوا، نپو مقام رکھتے ہو اور حدیث کے فہم اور عمی اسباق اور اس سے نکلنے والے مسائل پر بھی فن کی طرف متوجہ رہو۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیر فقیر کی محفل میں نہیں بیٹھا اور جن کی محفل میں بیٹھ رہا استفادہ کیا وہ سب نے سب چیز فقہ تھے۔ خود ایک جہ فرمایا کہ میں نے محفل کسی کے زہد و اخلاقی دنیا پر اس کی شان مردی اختیار نہیں کی بلکہ صرف ان حضرات کی شان مردی اختیار کی جو زہد و اخلاک کے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں اونچا مقام رکھتے تھے اور تہجد اور بصیرت میں بہت آگے تھے۔ میں نے صرف ایسے ہی آدمیوں سے کسب فیض کیا۔ ایک جگہ لکھا کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ اگر ان کا نام لے کر دعائی جاتی تو شیخ اللہ تعالیٰ ہوش برسا دیتا، گویا دین اتموئی اور روحانیات میں وہ اس وجہ کے لوگ تھے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ تھوڑے میں اونچا مقام نہیں رکھتے تھے اس لئے میں ان کے حلقہ درس میں نہیں بیٹھا۔ نئی وجہ ہے کہ امام مالک کے اساتذہ کی تعداد نسبتاً تھوڑی ہے۔ لیکن وہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبہ ثابت ہو جاتا تھا کہ فلاں شیخ امام مالک نے استاد ہیں تو پھر محدثین ان کے حلقہ مشیقا اور عدالت وغیرہ کی مزید تحقیق نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی بن عیینہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شیخ سے امام مالک نے روایت لی ہو تو پھر اس شیخ کی روایت قبول کرنے میں مجھے کوئی حائل نہیں۔

ایسے برگزیدہ شیوخ سے روایتیں ملنے لگیں امام مالک نے سوا مرتب فرمائی جو اہل لاف احادیث میں سے انتخاب بنے۔ آپ اللہ اعزہ بنیں مگر متن تھوڑے ہیں روایات کو سند میں زیادہ ہیں۔ ایک اکابر لکھتے ہیں۔ سے جو روایات پہنچی تھیں ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیا جن میں کم و بیش نصف جزو سے کچھ کم احادیث ہیں اور جو ہزار کے قریب صحابہ اور تابعین نے اقوال اور روایات اور آثار ہیں۔ یہ سارے رکے سارے اساتذہ اہل جہات وہ ہیں جو خالص علمی مسائل سے متعلق ہیں۔ مدینہ منورہ کی زندگی میں انسانی کو ذوق و تفریح اور اجتماعی معاملات میں ذہن پرزوں کی ضرورت پڑتی ہے دوسرے لئے اس سے معاملات امام مالک کی دلائل میں صواب ہیں۔ اس میں جتنی بھی احادیث ہیں جو ایک جزو کے ٹک بھگت ہیں۔ وہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ محدثین نے تحقیق کرتے انہی بات کی تہذیب کی ہے وہ سب کی سب صحیح اور مرفوع

روایات ہیں ان میں سے کوئی ایف بھی محنت کے اعلیٰ درجہ سے نیچے نہیں ہے۔ اسی لئے صحیحین سے پہلے کے زمانے میں جب صحیح مسلم اور صحیح بخاری مرتب نہیں ہوئی تھیں عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ موطا امام مالک اصح کتب بعد کتب اللہ ہے۔ امام شافعی کا یہ ارشاد بہت سی کتابوں میں مقبول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے اس لئے کہ اس وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم موجود نہیں تھے۔ بعد میں چونکہ یہ سارا ذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہو گیا اس میں مزید صحیح احادیث بھی شامل ہو گئیں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال جو موطا امام مالک میں تھیں ان باغات کے طور پر آئے تھے ان کتابوں میں براہ راست منہ کے ذریعے بیان ہو گئے اس لئے ان دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو (زیادہ تر حضرات نے صحیح بخاری کو) اصح و کتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔

امام مالک ایک طویل عرصہ تک موطا بنہ جاتے رہے۔ خلیفہ دور دور سے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور موطا امام مالک کا درس لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو جو مرتبہ عطا فرمایا اس کا اندازہ دو چیزوں سے کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا کہ منقریب ایک زمانہ آیا آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کہتے ہوئے دور دور کا سفر کریں گے اور علم دین کی تلاش میں نہیں گئے لیکن حدیث کے عالم سے بڑا کوئی عالم انہیں نہیں ملے گا۔ اکثر محدثین دور علمائے حدیث کی بڑی تعداد کے نزدیک اس حدیث کا مصداق امام مالک ہیں۔ اس لئے کہ ان کے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دور دور سے آئیں۔ جن میں براہ معصوموں سے لوگ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ۔ چنانچہ ابن جریر سے امام بخاری بن سنی المصمودی جو ان کے شاگردوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں دور موطا امام مالک کے سب سے مقبول نسخہ کے راوی ہیں، ان کا تعلق یورپ سے تھا۔ ایشیا میں خراسان اور سمرقند جیسے دور دراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور موطا امام مالک کا درس لے کر گئے۔

اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو کو غیر معمولی عزت اور بڑے مال و دولت سے نوازا تھا۔ وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ ایک زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا مکان روپکا تھا اور جس مکان میں درس حدیث کی مجلس لگتی تھی وہ حضرت عمر فاروقی کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے

جہاں بڑا بڑا تعلق انتہا ہوتا تھا۔ مثالی نہ صرف بہتر سے کرائی جاتی تھی۔ عموماً دروہاں کی خوشبو جانی جاتی تھی۔ امام مالک غفل کر گئے: عموماً وہاں پہن کر آتے تھے اور تمام حاضرین مودب ہو کر بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ حاضر ہوئے اور بیتہ صاحبہ کی طرح مودب ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح جو بھی آتا تھا وہ چھوٹا بڑا یا بڑا، اسی طرح مودب ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ امام شافعی بھی طالب علم کی حیثیت سے اس درس میں شریک ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا ورق بھی اتنا آہستہ پلٹتے تھے کہ ورق پلٹنے کی آواز نہ ہو۔ آواز نہ ہوگی تو محفل کے سکون اور کیفیت میں خلل پڑے گا۔ ایک دیکھنے والے نے بیان کیا کہ باہر بادشاہی جیسا دعب ولب ہو کر آتا تھا۔ جب پڑھنے والے پڑھ کر پلٹتے تھے تو آواز سے پر سوار ہوں گا جیو۔ ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار پر درخواست ہو گیا ہو اور سواروں میں نکل نکل کر جا رہی ہوں۔ کسی بھی آدمی کو وہاں کوئی قصہ یا غلطیاں مقام حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ظلمات وقت مہدی ہماروں اور حضور تینوں کو اپنے اپنے زمانے میں امام مالک نے درس میں بیٹھنے کا موقع ملے۔ یہ نوک میں درس میں آئے تو عام آدمی کی طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے اور اسی طرح مودب ہو کر بیٹھنے کے بعد چلے گئے۔ غایت مہدی نے ایک سرچرپہ گزارش کی کہ جس حد ضرورت آجائیں۔ میری تین گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ مجھے موطا امام مالک کی اجازت عطا فرمائیں دوسری یہ کہ میرے دونوں بیٹوں کو درس میں ضروری کام موقع دیں، دوسری یہ کہ میرے بیٹوں کے لئے خصوصی محفل کا اہتمام فرمائیں۔ امام مالک نے کہا کہ سبکی دونوں درخواستیں قبول ہیں تیسری قابل قبول نہیں ہے۔ صاحب زادے محفل میں آئیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور درس لے کر چلے جائیں۔ چنانچہ مہدی کے دونوں بیٹے اس فرمانروا کے بیٹے جس کی حکومت امین سے لے کر عراق اور بخارا تک اور آرمینیا اور آذربائیجان سے لے کر حوزہ اہل تکبیل ہوتی تھی، اسی کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام لوگوں کی طرح بیٹھے اور درس لے کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اور یہ جملہ مشہور ہے کہ لعلم یلونی: لامانی، علم کی خدمت میں ہر ضرور آجاتا ہے، ہمہ کی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔

چند زمانہ کے بعد غلیظہ بادون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی حدیث پڑھ کر سنادیں تاکہ میں انہوں اور حدیث کی اسلوب پر الجھ جھ بیٹھنے کی اجازت دے دوں۔ امام مالک نے کہا کہ میرا اسلوب حدیث کا نہیں بلکہ اخبار کا ہے۔ موطا کا نسخہ نہیں ہے۔

لکھنے، پڑھ کر منا پڑھیں۔ ان کو اجازت نہ دی۔ وہ گئے۔ میرا اہم یہ ہے جس کو میں خلیفہ ہویت کسی کے کہنے پر بھی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ ہارون الرشید نے بیٹو کو سولہ امام، ایک پڑھی اور پڑھ کر اجازت لی جیسے کہ باقی شائر و اجازت لیا کرتے تھے۔

امام شافعی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زمانہ تھا۔ امام مالک ان دنوں صرف مخصوص طلبہ کو صوطا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام درس انہوں نے نہ کر دیا تھا۔ امام مالک کی عمر پچانوے برس کے قریب ہوئی تھی۔ یہاں نہ نئے کا ذکر ہے جب ان کی عمر پانچوے یا تیرانوے سال تھی۔ صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ بڑے بڑے طلبہ کو درس دیں۔ امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے کوفہ میں سے گورنر سے مدد منگو کر کے گورنر کے نام سے خلافتی خط لکھ کر گورنر کو ان کے پاس بھیج دیا۔ امام مالک کے دو بار میں پہنچ دیا جائے اور اجازت دلائی جائے کہ یہ صوطا کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورنر کے پاس گورنر کا کاغذ لکھ کر گئے، اپنا تعارف کر لیا، خط پیش کیا اور امام مالک کے درس میں شریک ہونے کے لئے سفارش چاہی، گورنر نے کہا کہ میں اس میں بھی ساتھ چلا ہوں۔

جب دونوں امام مالک کے در وقت پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے امام کا وقت ہے۔ آپ کو ملنا ہو تو ظاہر وقت پر آ سکتے ہیں۔ گورنر صاحب دایک چلے گئے۔ امام مالک کے اہل خانہ کا وقت اور تعین دونوں دوبارہ پہنچے وہاں جا کر گورنر نے بہت ادب اور احترام سے درخواست کی کہ اور اپنی شرمندگی دور کرنے کی غرض سے مکہ کے گورنر کا خط بھی پیش کر دیا کہ میں اس سفارش سے مسئلہ میں حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط دیکھ کر چھٹک دیا اور کہا کہ اب نو بہت یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث گورنروں کی سفارشوں پر نہ مانی جایا کرتے تھے اور آخری کا انتظار کیا۔ گورنر نے معذرت کی۔ امام شافعی نے عرض کیا کہ میرا تعلق رسول اللہ ﷺ کے خاندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی غلطی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے پرہیزگار ہوا ہوا شہم کے بھائی مطلب کی اولاد میں سے تھے۔ مطلب جناب ہاشم کے بھائی تھے اور امام شافعی ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ نسبت سن کر امام مالک نے اجازت دے دی۔ مکہ کے گورنروں کی سفارش کے ساتھ انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کے خاندان کی نسبت کا صوطا میں گورنر کی اجازت دے دی۔

اس سے اہل کفر ہو گیا ہوگا کہ وہ کسی شان کا برس نہ ہوتا ہوگا اور کیسے لوگ موطا کا درس لیتے ہوں گے۔ موطا کا درس کتنے لوگوں نے لیا اس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ بلاشبہ وہ علماء اور لوگ ہوں گے۔ جن لوگوں کو تحریری طور پر باقاعدہ اجازت عطا ہوئی ان کی تعداد بھی متکثر ہوں گی۔ ایک عزیز ہزار کے قریب ہے۔ ہر علاقہ میں یہ حضرات موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے محدثین یا واسطہ یا واسطہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام احمد، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی یہ سب حضرات ایک ایک واسطہ سے امام مالک کے شاگرد تھے۔ ان فقہ میں سے امام شافعی اور امام محمد بن حسن شیبانی براہ راست امام مالک کے شاگرد تھے۔ اتنا غیر معمولی مقام و مرتبہ جس شخص کو حاصل ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے تواضع خود اس کے کردار کو اور جواب دہی کے احسان کو برقرار رکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔

ایک مرتبہ ایک بڑی مجلس میں مکہ مکرمہ شریف فرما تھے۔ غالباً شیخ کے لئے تشریف لے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں جس طرح اور جس پیمانے پر لشکانِ محمدیہ کا رجوع ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اسی مجلس میں جہاں بڑے بڑے فقیہ موجود تھے، امام مالک سے چالیس سوالات کئے گئے۔ ان میں سوالات کے جواب میں فرمایا: لا ینبغی، مجھے نہیں پتہ، صرف دو سوالات کا جواب دیا کہ اے اللہ ان کا جواب میں جانتے ہوں۔

ایک مرتبہ ایک شخص چہلاد کی مسافت کا طبعی سفر کر کے باقی۔ غالباً انجمن سے آیا تھا اور کوئی مسئلہ پر چھو۔ امام مالک نے بتایا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اس نے تھوڑا سا خوشی کا اظہار کر کے کہ میں، چھ صبیحے کا سفر کر کے آیا ہوں، لوگوں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ میں جب واپس جاؤں گا تو ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے کہا کہ ان سے کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں مکمل اور فیصلہ تحقیق نہیں ہو کر رہی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔

موطا امام مالک ۱40ھ کے مالک ایک مرتب ہوئی۔ جب موطا امام مالک مرتب ہوئی اور اس کو مقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے، جن میں کئی حضرات استاد اور شہرت کے اعتبار سے زیادہ بلند پایہ کے تھے، کتابیں لکھنی شروع کر دیں۔ لوگوں نے امام مالک سے کہا کہ فلاں بھی کتاب لکھ رہا ہے، فلاں بھی لکھ رہا ہے، فلاں بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے

ایک بات اٹک کر رہی کہ آج ہم کی تصدیق سب کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ "مسن نیت کو بتا ہے۔ جس نے اچھی نیت سے لکھی ہوگی اس کی کتاب کو بکا ہوگی۔ آج کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتابیں کہاں نہیں۔" تذکروں میں ذکر کرتا ہے کہ لوگوں نے امام مالک کے مقابلہ میں کتابیں تلاشیں تھیں۔ لیکن وہ سب کتابیں فنا کا شکار ہوئیں۔ لیکن جاسوس امام مالک کو حاصل ہوئی۔

امام مالک کی کتاب میں چالیس کتابیات ہیں۔ کتابیات سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں حضور اور امام مالک کے درمیان صرف دو واسطے ہوں۔ ایک امام مالک کے استاد اور دوسرے کوئی صحابی رسول ﷺ۔ ان میں سے ایک سند وہ بھی ہے جس کا شیئہ کی و ذکر کر چکا ہوں وہ مالک اس جامع عن ابن عمر، امام مالک امام بالغ سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے صرف دو واسطے ہیں۔

امام مالک سے موطا کا امالیہ والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے۔ منصف والے اور موصی استفادہ کرنے والے تو بے شمار تھے۔ شاہ لاکھوں ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کر اس کی باقاعدہ اجازت لی اور سند حاصل کی ان کی تعداد چودہ سو کے قریب ہے۔ ان چودہ سو میں سے تیس حضرات جو اپنی اپنی جگہ پڑے، مورد صاحب علم ہوئے۔ حدیث اور فقہ کے امام ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے لئے موطا کے نسخے تیار کئے۔ ان میں ضعیفوں میں سے سترہ نسخے مشہور ہیں۔ ان سترہ نسخوں میں سے جو سب سے متداول اور معروف نسخہ ہے اور امام مالک کے شاگرد خاص بھی بن گئی کا ہے۔

مکی بن حنفی، حنفی سے تشریف لائے تھے۔ طوئیں عرصہ امام مالک کی خدمت میں رہے۔ موطا امام مالک کے اصل نسخہ کے راوی وہی ہیں۔ انہی کے نسخہ کو موطا کہا جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ موطا امام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے مکی بن حنفی کا نسخہ۔ باقی نسخے ان کے مرعیں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مثلاً موطا امام محمد۔ تو یہ موطا امام محمد کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ امام مالک کی موطا کا وہ نسخہ ہے جو امام محمد نے تیار کیا۔ اسی طرح موطا حنفی بھی ہے۔ حنفی نے خود کوئی موطا تیار نہیں کی تھی بلکہ یہ موطا امام مالک کا وہ نسخہ ہے جو حنفی نے تیار کیا۔ اسی طرح باقی نسخے ان کے تیار کرنے والوں کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ مکی بن حنفی کا نسخہ امام مالک کے نام سے منسوب ہوا۔

ایک مرتبہ یہ خود وہ جس دور باخدا تھی بنی بھی نہیں تھے۔
 انہیں سے شور مچا کہ باقی آگیا ہے۔ عرب میں بھی نہیں ہندو لوگوں کے لئے ایف ٹیب
 جڑ تھی۔ تمام حاضرین نقل کر باقی، کھنٹے، چلے گئے۔ حتیٰ بن تھی پیسے رہے۔ امام مالک نے پوجا
 تھی! تو باقی دیکھتے نہیں تھے؟ کئی نے جواب دیا کہ میں اسٹیج سے آپ کو دیکھنے کے لئے
 آیا ہوں۔ باقی کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔

امام مالک کی اس کتاب کی بہت سی شریعتیں تھیں۔ برصغیر میں بھی نہیں رہے۔
 برصغیر سے ہر بھی تھیں۔ دوسروں کا ذکر مال برصغیر کے سیاق و سباق میں ہوا۔ دوسریں جو
 بڑی مشہور ہیں وہ برصغیر سے باہر تھیں۔ اتفاق سے انہوں نے ان میں سے ایک پر مال
 کے ایک عالم نے لکھی اور دوسری کتاب کے ایک عالم نے لکھی۔ ان دونوں کے علم تھے علامہ ابن
 عبد البر ان کی کتاب فتاویٰ مالک اور فتاویٰ مالک ابن عبد البر کے لئے تھی۔ اس نے وہ
 واپس نہیں لیے ہیں۔ ایک ایڈیشن میں ہے۔ نہ دیکھا ہے وہ مراٹھی کی وزارت اوقاف سے شاخ
 کر دیا ہے۔ وہ تھیں تیس ہزاروں میں ہے۔ ان کے بڑی طویل اور مفصل شرح ہے۔ اس کے
 مختلف علامہ ابن عبد البر، جن کا ذکر میں پہلے بھی غالب ذکر ہوا ہے، کے ضمن میں کرچا ہوں،
 پانچویں صدی ہجری کے بڑے مشہور محدث اور عالم تھے۔ ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ اس
 شرح کا زیادہ زور علم روایت اور علوم حدیث پر ہے۔ مولیٰ امام مالک میں صحابہ کے جیسے اقوال کے
 چار انہوں نے ان کی سند میں منقول کی ہیں اور ان کا درجہ تھیں کیا ہے جو سب کا سب بہت کو
 پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اقوال اور فتاویٰ جو امام مالک کے بغیر سند کے بیان کے ہیں ان کی بھی
 سند بن انہوں نے بیان کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ کس کس سند سے یہ فتاویٰ اور روایات شادات پہنچے
 ہیں۔ چنانچہ امام مالک کے بتایا ہے کہ اشیاء مدینہ کا طرز عمل یا سنت آیا ہے۔ اس کے سنت ہونے
 کے شواہد علامہ ابن عبد البر نے حدیث کی بغیر کتابوں سے جمع کئے ہیں۔ اس لئے یہ اس اعتبار سے
 بڑی غیر مسلم کی شرح ہے کہ علم روایت اور علوم حدیث کے نقطہ نظر سے مولیٰ امام مالک کی شرح اور
 انہی میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ کم و بیش انہوں نے فرمایا ہے۔ اس کا سامنا کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ
 کہیں اب تقریباً نا ممکن تصور ہوتا ہے۔ کوئی انسان ناقص العلماء نہیں ہے، لیکن عام مسابہ اور خواہ
 سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولیٰ امام مالک کی حدیث پر روایت اور احادیث کی نقطہ نظر سے اس کتاب سے

”کے چٹھیں گہ چہ سلا“

دور کی شریں جس شخصیت کی ہے وہ پر نکال کے ایسا شہور عالم ہوا اپنے زمانے کے فقیر
 تھے مگر عمارتِ اولیٰ ابابلی، اب قلبِ حدیث میں پراغا، آئیں، بکلیں، لیا جس تو اس سے
 سر دیا۔ ابو الولید الہی دوتے ہیں۔ انہوں نے سوط امام مالک کی شریں بھی جو چوکی حکم مالک کی
 سے اور ہر ایک مردہ کی پانچ جلدوں پر مشتمل ہے۔ پانچ جلدوں کی جلدوں میں سے، یہاں
 اب طالب ک، ویرانی نشی پانچ جلدوں پر جو مانا پانچ۔ ویرانی جلدوں میں ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔
 لیکن پانچ جلدوں کا، ایٹیشن میں۔ تھے دیکھا ہے۔ اس میں عمارتِ اولیٰ ابابلی، بزمِ امام
 مالک کے فنی مباحث پر زیادہ زور دیا ہے۔ گویا یہ دونوں شخصیات میں ایک دور کی کی تھیلی کرتی
 ہیں۔ ایسا سوط امام مالک کی حدیثات کی تھیلی کرتی ہے، دوسری فقہیات کی تھیلی کرتی ہے۔ اور یہ
 دونوں مل کر سوط امام مالک کے دونوں پیکاروں کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے سوط امام مالک
 حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس لئے کہ وہ احادیث کا
 مجموعہ ہے، و فقہ کی کتاب اس لئے کہ اس میں امام مالک نے اپنے فقہی سماج پر کھانا کھانے کے
 قانون بھی ہیں، و فقہ و علمی مسائل میں صحابہ کرام کی حدیثات، جو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس طرح
 یہ فقہ کا کتاب بھی ہے، فقہانہ بحث بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے۔ یہ دونوں کتابوں میں ان
 تینوں فقہ ہائے فکر نے بحث ہوائی ہے، وہ یوں یہ دونوں کتابیں ایک دوسری کی تھیلی کرتی ہیں۔
 ”طالعہ مالک کی کل شخصیات جو فقہی شخصیات کی حد و حصر کے قریب ہے۔ یعنی یہ تھیں
 شخصیات وہ ہیں جو اربعہ میں ہیں۔ یہ ہیں کہ انہوں میں ان تینوں میں ہے اور کتاب انہوں میں مالک
 جاتی ہیں۔ سوط امام مالک کی یہ وزارت شرع کے طالعہ و حاکم امام مالک پانچوں کے کماؤں بھی
 نکلی ہیں۔ مثلاً سوط امام مالک میں احادیث ہیں ان کے لئے جو ان کے لئے کتابیں نکلی ہیں۔
 اس کی اور حدیث میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے الفاظات پر توجہ دیر آتی ہیں۔ جو کتب احادیث کے
 حیات کی غراہت پر مشتمل ہیں۔ یہ کتابیں کم و بیش مرتبہ تھیں اور ان میں ہیں

مفتی عبدالرزاق

”طالعہ مالک کے بعد دوسری صدی کے مالک، مالک مرتبہ اور ان کے لئے مالک
 اب۔ یہ محمود حضرت عمارتِ اولیٰ ابابلی ہے۔“ مفتی عبدالرزاقی یادہ جلدوں میں بھی ہے اب

اس کا اور ایڈیشن بھی آیا ہے۔ یہ بارہ جلدوں میں مصنف کے نام سے مشہور ہیں۔ مصنف اس کتاب کو لکھتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فتاویٰ بھی موجود ہوں۔ اس لئے مصنف عبد الرزاق صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فتوویٰ کے ساتھ ساتھ جرمنا یا قی تابعین ہیں اور ان میں بھی جو بڑے فقہا ہیں جن میں خود امام عبد الرزاق بھی شامل ہیں، ان کے فتوویٰ کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبد الرزاق بہت سے محدثین کے استاد ہیں۔ بہت سے محدثین نے ان سے کسب فیض کیا۔ علم حدیث اور علم فقہ دونوں میں ان کا بہت اوجھ تھا۔

امام عبد الرزاق کے بعد ایک اور مصنف، (مصنف سے مراد تو دو آدمی ہیں جس نے تو ان کی کتاب تصنیف کی ہو۔ لیکن مصنف ان کے زیر کے ساتھ کا مطلب ہے وہ کتاب جو تصنیف کی گئی ہو۔ علم حدیث کی اصطلاح میں مصنف سے مراد حدیث کی ایک خاص انداز والی کتاب ہے جس میں تمام ابواب پر حدیثیں مرتب کی گئی ہوں اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اجتہادات اور اقوال سب موجود ہوں۔) اور کاتب ابن ابی شیبہ کی مصنف بھی ہے جس کے کئی ایڈیشن نکلے ہیں کوئی بڑا جلدوں میں ہے کوئی دس میں ہے کوئی چھروں میں ہے کوئی سولہ میں ہے۔ ابوبکر بن ابی شیبہ کی وفات 235ھ میں ہوئی۔ اس لئے یہ دوسری صدی ہجری کے اوائل اور تیسری صدی ہجری کے اوائل کے محدث ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام مغیرا بن یحییٰ، عبد اللہ بن مبارک، وکیع بن الجراح، امام شافعی کے استاد اور یحییٰ بن سعید قطان جیسے تین ترین محدثین شامل ہیں۔ ان کے براہ راست حلقہ میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، ابو زرعہ اور ابو حاتم رافعی جیسے لوگ شامل ہیں۔ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کی ترتیب فقہی ابواب پر ہے۔ یعنی دو مسائل جو فقہی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً پہنے پہناوت کے ابواب ہیں، پھر وضو کے ابواب ہیں، پھر نماز کے، پھر روزے کے، پھر حج کے پھر نکاح و طلاق وغیرہ کے ابواب ترتیب سے موجود ہیں۔ عملی مسائل کے متعلق ابواب کی ترتیب کے ساتھ یہ کتاب فقہیات حدیث کا بہت بڑا ماخذ ہے اور احادیث کا سب سے بڑا اور جامع مجموعہ ہے اور اتنا مختصم ہے کہ چھروں جلدوں میں آیا ہے۔ اس لئے احادیث احکام ساری کی ساری اس میں آگئی ہیں۔

ہر اس میں شریک ہو جائے۔ امام بخاری امام مسلم اور امام ابو داؤد بڑا درست ان کے شریکوں میں شامل ہیں۔ اس سے اعداد ہو سکتے ہیں کہ ان کے شمار کردہ بھی کس شان کے ہیں۔

امام احمد نے باب بہ کتاب حرب کی قوائم میں تیس ہزار احادیث لکھی ہیں۔ یہ تیس ہزار احادیث وہ تیس ہیں جو صحیح مسلم نے نظر ثانی کرتے رہتے تھے۔ اور جو تھوڑے سے قطعہ کے بعد اس کا نیا نسخہ (version) بنادیا کرتے تھے۔ پھر دیکھو اس سے کہ ابھی مزید غور و غور کریں: ہے۔ اس میں جو کچھ اضافی اس ایک کتاب پہ غور و غور کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ اجزاء کو با محققین کی نظر میں لائے۔ ایک ایسا ہے کہ کئی جگہ میں ان کے پاس موجود تھے، اس لئے کہ وہ نظم ثانی کے بعد ایک نیا ورژن بناتے تھے۔

جب امام احمد کا انتقال ہو گیا تو ان کے کچھ جواز سے حضرت عبداللہ بن احمد نے (جو ان کے شاگرد و خود بھی بہت بڑے محدث تھے) اس کتاب کی تہذیب و تصحیح کی۔ انہوں نے اس کتاب میں تقریباً تیس ہزار احادیث کا مزید اضافہ کیا۔ یہ اس بزرگ عالمیث پانچ اقسام میں تقسیم ہیں: ایک احمد روایت جس کی روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل بڑا درست اپنے والد سے کرتے ہیں۔ یہ تو اسی درجہ کی مستند ہیں جس درجہ کی امام احمد کی اصل روایات ہیں۔ بقیہ دو چار درجے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف تاثرات تھے۔ اور روایات کا اظہار و تواتر۔ کچھ احادیث دو تیس یا چار عبداللہ بن احمد نے اپنے والد سے سنا اور دوسرے اساتذہ سے حاصل کیں۔ وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کر دیں۔ پھر عبداللہ کے ایک رئیس کا رتبہ جس میں کالقب قلعہ بنی قلاب پر رہا۔ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا انہوں نے کچھ احادیث کا اضافہ کیا۔ فقہی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے اور کم ہوا ہے۔ لیکن اس میں پتہ چل جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا درست امام احمد کی روایت ہیں۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے لکھا۔ نے ہیں اور ان کے اصحابوں میں یہ امام احمد سے لئے ہوئے ہیں اور یہ بقیہ اساتذہ سے۔ اس لئے کہ امام احمد کی روایات میں کوئی التباس نہیں ہوتا۔ ان میں امام احمد کی روایات کوئی ہیں اور باقی کوئی ہیں۔ آج جو سند امام احمد شمار پانچ ہو رہی ہے جس میں تیس پانچ روایات ہیں ان میں تیس ہزار احادیث ہیں۔ امام احمد سے کچھ کہیں کہ جب کی کوئی ہیں اور اس بڑے عبداللہ بن احمد کی کوئی ہیں ان میں کچھ ہیں اور کچھ نہیں۔ احادیث کی الگ الگ شناخت ہو سکتی ہے۔

امام احمد کی یہ کتاب غیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ بڑا مشکل تھا۔ آج بھی اس کتاب سے براہ راست استفادہ بڑا مشکل ہے۔ اس لئے کہ یہ مسند ہے اور مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی ترتیب صحابہ کرام کی بنیاد پر ہو۔ اس کتاب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی مرویات ہیں، پھر حضرت عمر فاروق کی اور بقیہ مشرورہ کی، پھر بقیہ صحابہ کرام کی۔ اب کوئی آدنی جو حدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے وہ مسند امام احمد میں کوئی حدیث تلاش کرنا چاہے تو پہلے اس کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس حدیث کے اصل راوی کون سے صحابی ہیں۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو مسند امام احمد میں کسی حدیث کا تلاش کرنا بڑا دشوار کام ہے۔ لیکن الحمد للہ اب یہ کام بہت آسان ہو گیا۔ اس لئے کہ ایک قواعد و ضوابط کی انڈیکس آگئی ہے۔ انڈیکس کی انڈیکس ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انڈیکس ایک ذریعہ مستشرق تھا جس نے مختصر قسمن کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ان کو صحاح ستہ سمیت بڑی حدیث کی نو بڑی کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا جس میں صحاح ستہ، مسند امام احمد، مسند امام مالک اور سنن دارمی شامل ہیں۔ اسنو ان لوگوں کا اس نے ایک Word Index تیار کیا ہے۔ حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یاد ہو تو حروف تہجی کی ترتیب سے وہ اس میں شامل ہے۔ آپ اس انڈیکس کی مدد سے اسے تلاش کر سکتی ہیں۔

اس انڈیکس میں ان نو کتابوں کے ایک ایک مخصوص ایڈیشن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ سنسکٹ لکھ دیا ہے وہ کچھل صدی کے چھپے ہوئے ایڈیشن تھے، جمعہ حویں صدی کے، اور آخری چارہویں صدی کے بہت شروع کے چھپے ہوئے تھے۔ آج وہ ایڈیشن نہیں ملتے۔ حان علی میں کسی ادارہ نے، غالبہ کسی حرب ملک میں اس پرانے ایڈیشن کا ایک نیا ایڈیشن فوٹو کاپی سے چھاپ دیا ہے اور وہ ساری کی ساری نو کتابیں چھپوس میں جلدوں میں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تاکہ اگر اس انڈیکس سے استفادہ کرنا ہو تو اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر لیں۔ اس نئے ایڈیشن سے کام لینا آسان ہو گیا ہے۔

لیکن ایک اور بڑا کام مسند امام احمد پر چوبیسویں صدی کے وسط میں ہوا۔ یہ کام مشہور بجاہو اسلام، داعی اسلام اور شہید اسلام شیخ حسن الہنا کے والد احمد عبدالرحمن الہنا نے کیا۔ حسن الہنا شہید کے والد احمد عبد الرحمن الہنا السامانی جو اپنی روزی کے لئے مٹری سازی کا کام کرتے تھے۔ (ایک بہن نے پوچھا تھا کہ محمد ثنین کہاں سے تھے تو حسن الہنا کے والد نے پوری زندگی ہم حدیث

کی خدمت کا کام کیا۔ لیکن گھڑیوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ چند گھنٹے وہاں بیٹھا کرتے تھے دس کے بعد بقیہ وقت مسجد کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب السامانی پڑ گیا۔ انہوں نے مسند امام احمد کو ایک نئی ترتیب سے مرتب کیا جس کا نام ہے تصحیح الترمذی اور ترجمہ المسند الامام احمد بن محمد بن علقمہ بن زید بن ابی العزابی۔ اس ترتیب میں انہوں نے ان تمام احادیث کو ایک نئے سرفہرستی انداز میں مرتب کر دیا۔ اب آپ اس میں تکمیل کے لئے احادیث تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی لکھی جس کا نام ترویج نے رکھا، بلوغ الامانی۔ یہ بلوغ الامانی اور فتح الربانی دونوں اپنے ساتھ بہت ساری جلدوں میں چھپی ہیں اور کتب خانوں میں عام طور پر مل جاتی ہیں۔

امام احمد ابن حنبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ اور ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن باتوں کو وہ مسند آج موجود نہیں ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، وہ مسند امام حنی بن محمد نے مرتب کی تھی۔ حنی بن محمد کا تعلق اہلین سے تھا۔ قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے چار مرتبہ شرق و مغرب کا سفر کیا۔ شرق و مغرب سے مراد یہ ہے کہ یمن سے نکلے اور سرحد و بخارا تک گئے۔ اس طرح انہوں نے پوری دنیا کے اسلام کا چار مرتبہ سفر کیا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا۔ وہ مجموعہ افروہن کہ خاضع ہو گیا اور ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اس کتاب کی حفاظت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے جن صحابہ کی احادیث اپنی مسند میں جمع کیں ان کی تعداد 698 ہے۔ جبکہ امام حنی بن محمد نے اپنی مسند میں مولدہ صحابہ سے احادیث جمع کی تھیں۔ تقریباً دو گنی سے زیادہ اس کی جلدیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد بھی اسی حساب سے دو گنی سے زیادہ ہوگی۔

الجامع الصحیح، امام بخاری

امام احمد بن حنبل کی مسند کے بعد جو بہترین، مقبول ترین اور اعلیٰ ترین مجموعہ ہے وہ امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے۔ امام بخاری کی وفات 256ھ میں ہوئی۔ ایک مصرعہ یاد رکھئے گا۔ کسی نے لکھا ہے۔

۱۰۔ طرز و حد و قیاس فی حق: بہت حد تک ہے۔

یہ عجیب و غریب ۱۰۰ سالہ تاریخ، قریب سو برس ہے۔

۱۰. حبس میں رہ کر روزانہ نماز پڑھنا ہے۔

انچیس، ۱۹۵۱ء سے ۱۹۵۶ء تک ۱۹۵۱ء میں ۱۹۵۶ء تک

دلائل ان کی صورتی میں ۱۹۱۴ء کے درجہ سے تعلق نہ رکھنے پر راجعہ نے جواب دیا کہ یہ دلائل ان کی صورتی میں ۱۹۱۴ء کے درجہ سے تعلق نہ رکھنے پر راجعہ نے جواب دیا کہ یہ

... ..

تمام بخاری کے ذہن و قلوب سے کس قدر کھینچا جائے گا اور کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو گا۔

اینجور می‌نویسد که در این کتاب هیچ‌یک از اینها را نمی‌بینیم.

تعلیم میں نئی نئی ایجادات، درست ہوئی ہیں۔ مگر یہ سب غلطیوں پر نہیں مبنی ہو چکی ہیں۔

یوں جبر الہی کا تصور کائنات ہے۔ غم غم کی اس بات میں تبدیلی کے وقت وہاں کے وہاں

صرف شیعہ اعلیٰ درجہ کے علماء و مفتیوں نے ہی اس مسئلہ پر فتویٰ دیا ہے۔

—

وہی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ اہم ہے۔

...and the other is the fact that the system is not yet fully operational.

...and the other is the *de novo* synthesis of the

[illegible][illegible]

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

[illegible]

Abstract

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ہی چاہی نہیں تھا اور کہیں۔ تب وہم بخاری بنایا۔ طویل مدت بعد آخری مرتبہ اپنے وطن بخارا میں
تشریف لے گئے تو پھر بے شمار نے ان کا استقبال کیا۔ شہر کے لوگوں کو ان کا اندازہ حق کہ انہیں کبر
عزاز حاصل ہوا ہے کہ امت کی طرف سے ان کے شہر کے ایک عزیز کو بھرا ہو زمین فی المدینہ کا
قبب دیا گیا اور ان کی سرحد کی ہوئی کتاب اصح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار پائی۔ اس کے بعد
شیراز میں قائم وقت کے ان کے استقبال کے لئے نفل و یوسف نے فراموشی سے ان کے
قافلہ پر درہم اور دینار خمدور کئے اور اس طرح امام بخاری اپنے وطن واپس تشریف لے آئے۔

ایک شخص میں، جہاں امام بخاری احمدیہ بیان فرما رہے تھے امام مسلم بھی حاضر تھے
امام مسلم کا درجہ بھی تم نہیں ہے امام مسلم دوسرے دوران خوشی، عداوت، حاکم بن ابی اسحاق کے
انتخاب کیا ہے اور ابو حنیفہ کے چوتھے کتب میں آپ کے پڑوس چرم بوس۔ اس سے آپ
اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کس وجہ کے انسان بن گئے۔ ان کے استاد امام احمد بن حنبل کا
کہنا ہے۔ اور یہ گواہی کسی کتب میں نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل کی ہے۔ وہ کتب ہیں کہ احمد
خراسانی نے محمد بن ابی اسحاق سے جہز و نفی بیان پیرائیں کیا۔ یہ محمد بن ابی اسحاق امام بخاری تھے۔

آپ وہ مصنف ہے کہ پورا زمانہ میں ہر بڑی کتاب میں کتاب کے نام سے موضوع
کا عنوان درج تھا۔ کتاب اصول و کتاب الزکوٰۃ وغیرہ۔ اس طرح صحیح بخاری میں جو کتابیں ہیں ان
کی تعداد 160 ہے۔ کتاب تاریخ و کتاب العلم، کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ یہ
کتابیں 160 ہیں۔ یہ کتاب میں لکھی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر کل جہن ہزار چار سو پچاس
(3450) ابواب ہیں۔ احادیث کی کل تعداد میراث کو نکال کر اور مزید چھ سو ہے۔ جن میں سے
بائیس کا ثبات ہیں۔

کتاب کی ترتیب کے ضمن میں امام بخاری نے پیسے یہ کیا کتابیں کتاب سے ابواب کا
ایک قسط مرتب کیا کہ اس کے کتاب بنایا کہ ان تمام ابواب کا نقشہ مرتب کیا۔ کہ بعد
میں سورہ شریف لے گئے۔ منہ بوی میں گئے اور وقت و اول وقت پر حاضر ہوئے۔ ابواب دو
دھرتی نما پڑھ کر انہیں نے اس کتاب کو بھینٹے کا آغاز کیا اور وہ سال میں کتاب کو بھینٹے رہے اور
احادیث کی چھان بھینٹ کرتے رہے۔ انہیں ابواب ایسے ہیں کہ جو سب نے عنوان ہی سے عبارت
کیا۔ ان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری انہیں تو دس بار بھینٹیں ایسی میں لکھی

جہاں امام بخاری نے صرف باب کا لفظ لکھا ہے یا صرف عنوان دیا ہے لیکن حدیث کوئی نہیں لکھی۔
 جو یہ ہے۔ جس کی سند اور جس روایت وہ دیتا ہے۔ جیسے اس میں وہ لکھتا ہے کہ اس کی روایت
 بخاری نے لکھی انہوں نے باب کا عنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث نہیں لکھی۔

امام بخاری نے جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب کی سب صحیح تعلیم ہیں۔ اس میں صحیح
 غیر وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر احادیث مستفیض ہیں۔ مستفیض صحیح علیحدہ کی اس قسم کو کہتے ہیں جن کو
 ہر درجہ میں کم سے کم تین روایوں نے روایت کیا ہے۔ تین ہی روایوں نے لفظ یا سند روایت کیا ہو، پھر
 تین یا پھر تین سے زیادہ ہیں۔ اس لئے اس کی بیشتر احادیث بڑی تعداد میں مستفیض
 ہیں۔ صحیح بخاری کی کچھ احادیث غریب ہیں۔ غریب ان احادیث کو کہاجاتا ہے جن کو ہر درجہ میں
 دو روایوں نے روایت کیا ہو اور بہت کم روایوں کی احادیث ہیں جو شاید آٹھ یا آٹھ ہیں۔ غریب احادیث
 ان احادیث کو کہتے ہیں جن کو کسی ایک یا دو روایوں میں صرف ایک روایت نے روایت کیا ہو۔

صحیح بخاری میں کمزورات وغیرہ کو ملا کر کل احادیث نو ہزار پینچ سو 9082 ہیں۔ ان
 کمزورات وغیرہ کو انہی ترکل احادیث کی کل تعداد دو ہزار پچھ سو 2602 ہے اور جو حقیقت ہیں
 ان کی تعداد بھی کم ہوئے۔ موقوفات بھی اصحاب کا بعض کو شمار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔

صحیح بخاری کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں
 ملتی۔ دیگر اقوام کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن بظاہر اور اقوام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
 اسلامی تاریخ میں کسی انسان کی علمی کاوش کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب
 کو حاصل ہوئی۔ اس کی سترہ سو شرحیں تھیں جن میں سے 83 شرحیں وہ ہیں جن کا ذکر حجتی
 غلیظ نے کتب المطلبین نے میں کیا ہے۔ حجتی خیفہ بڑھ دو سو سال پہلے تک ترکی عالم مذہب سے
 ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم و فنون کی تاریخ اور جلیو کو تفصیل سے لکھی ہے ایک کتاب کئی صدوں پہ
 مشتمل تھی جس کا نام کتب المطلبین ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔

امام بخاری نے ایک شراح میں مولانا عبد السلام مبارکپوری جن کی ایک کتاب سیرت بخاری
 مشہور ہے اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو کچھ دن پہلے
 دیکھا بعض اردو کی شرحیں جو ان کے زمانے میں لکھی جاتیں تھیں ان کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے
 اور یہ کتاب سیرت بخاری بھی کم و بیش سترہ سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس دوران میں بھی نئی شرحیں لکھی

تھیں جن کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس لئے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تاریخ امام بخاری کی اس کتاب کی نام و جیٹ دوسو شر میں موجود ہوں گی۔ ایک قسط اور محفوظ ذخیرہ ردو کا کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرحیں عربی، فارسی، اردو، انگریزی، فرانسیسی اور ترکی زبانوں میں تفسی مکی ہیں۔ ان چھوڑوں میں تو بہت سی شرحیں میرے علم میں ہیں اور ان میں سے بیشتر کو میں نے خود دیکھا ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ دوسری زبانوں میں بھی نسخے بخاری کی شرحیں موجود ہوں ہیں کا مجھے علم نہیں۔

صحیح بخاری کی عربی زبان میں چار شرحیں مشہور ہیں۔ جو چار مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح، جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ The Commentary par excellence ہے وہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری ہے۔ ابن خلدون نے لکھا تھا۔ ابن خلدون کا نام حافظ ابن حجر سے آرا پہلے کا ہے۔ نبیوں نے جہاں یہ بحث کی ہے صحیح بخاری انصاف ہے یا صحیح مسلم افضل ہے اور یہ رائے کی کہ صحیح بخاری افضل ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ یہ کتاب جس وجہ سے ہے اس وجہ کی شرح ابھی تک نہیں لکھی گئی اور یہ امت مسلمہ کے لئے ایک خیر کفایہ ہے کہ اس کتاب کی ایک شرح لکھے۔ جب ابن خلدون کے نام و جیٹ مختلف عربی و فارسی و اردو و ترکی و ہندی و بلوچی زبانوں نے بالاتفاق کہا کہ جس شرح کا ذکر ابن خلدون نے کیا تھا وہ حافظ ابن حجر نے امت کی طرف سے کیا دیا۔ یہ بحث کی کسی شرح میں جو معیارات ہونے چاہئیں جس معیار اور پائے کی شرح ہونی چاہئے اس معیار اور پیمانے کی شرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری کی شکل میں لکھی اور صحیح بخاری کی شرح کا حق ادا کیا۔ یہ علم و روایت، علم و روایت، طریق اور سہم و جدیت کی جتنی تفسیر میں نے آپ کے سامنے ان مزار رشادت کے دوران بیان کیا ہیں اور جتنی بیان نہیں کیں وہ وہ بنی۔ سب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں مستحکم ہوتی ہیں۔

آج سے چند سال پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ تجویز آئی تھی کہ اس کا شرح: ردو ترجمہ کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے بہت خود خویش کے بعد اس ترجمہ کا ایک فارغیت تیار کیا اور اس کے بعض اجزاء کا ترجمہ کر لیا جو آج کل ایڈیٹ ہو رہا ہے اور ان شاء اللہ جلد شائع ہوگا۔ اس طرح اردو میں وہ مواد پاس کا ایک نمونہ جو سب سے سائنسے آجائے گا جو حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔

فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیا بھر کے مسلمانوں میں پکے ہیں اور شاید دنیا میں اسلامیات کا کوئی ایسا کتب خانہ نہیں ہے جو فتح الباری سے خالی ہو۔ حافظ ابن حجر جامعہ ازہر میں پڑھتے تھے اور یہ جامعہ ازہر کے لئے بڑی فعالیت کی بات ہے کہ حافظ ابن حجر وہاں استاد رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر کے رفیق کار، ان کے معاصر اور آٹھویں صدی کے فقیہ اور محدث علامہ حافظ بدرالدین بخاری تھے۔ انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی عمدۃ القاری۔ وہ بھی جامعہ ازہر میں استاد تھے۔ ان کی شرح بھی بڑی غیر معمولی اور بہت مقبول ہے۔ لیکن اللہ نے جو درجہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کو عطا فرمایا وہ غالباً عمدۃ القاری کو حاصل نہیں ہوا۔

عمدۃ القاری میں فقہی مسائل پر زیادہ زور دیا گیا اور صحیح بخاری کے ابواب کے جو فوائد ہیں جنہیں تراجم ابواب کہتے ہیں علامہ بدرالدین بخاری نے ان پر غیر معمولی توجہ دی۔ بدرالدین بخاری خود ایک بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی اس شرح کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤد بھی شرح لکھی اور بھی بہت سا علمی کام کیا۔ لیکن ان کی کتاب عمدۃ القاری بہت مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدۃ القاری زیادہ بڑی کتاب ہے لیکن سیار اور یقین کے لحاظ سے فتح الباری کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ایک حدیث ہے لا احصرہ بعدہ فی فتح کہ فتح کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ لا احصرہ بعدہ فتح حتی فتح الباری کے بعد طرحدیث کے لئے اس ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فتح الباری کا یہ مقام مرتبہ ہے۔

صحیح مسلم

صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ آتا ہے۔ امام مسلم کے اساتذہ و شیخو امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے ایک براہ راست شاگرد و حلیہ بن گئے۔ انھی میں سے اس لئے امام مسلم کو درجہ بڑے محدثین سے براہ راست اور ایک بڑے فقیہ سے ہوا۔ طرک سبب فیہ کا موقع ۱۵۔ امام شافعی سے ان کے شاگرد کے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست۔ امام صاحب نے امام اسحاق بن راہویہ سے بھی براہ راست کسب فیہ کیا۔ لیکن ان کے خالص اساتذہ و تلمیذ ابن سعید اور ابو عبد اللہ القاسمی تھے۔ مسلم میں ان دونوں کی روایات کثرت سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے حدیثی القاسمی، احمر بنی القاسمی، حدیثا قتیبة بن سعید، ان دونوں شیوخ کی بہت

احادیث آپ کو صحیح مسلم میں کثرت سے ملیں گی۔ یہ امام مسلم کے خاص اساتذہ میں سے تھے۔ امام مسلم کی صحیح میں بلا شمار چار ہزار احادیث ہیں۔ صحیح مسلم کے بعض فصاحت کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے موازنہ سے بارے میں بھی بات ہوگئی ہے۔

صحیح مسلم کی دو طرحیں مشہور ہیں۔ ایک کا ذکر کر لی گئی ہے۔ دوسری مشہور شرح امام نووی کی ہے جو بہت مقبول اور مقبول ہے۔ چھٹی ہوئی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ امام مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صحیح بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ دو صحیح بخاری سے بھی افضل ہے، چنانچہ مغرب کے بعض علماء کا یہی خیال تھا کہ دو صحیح بخاری سے افضل ہے۔

صحیح مسلم کے بعد جو چند کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ مختلف رکھا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے اونچا درجہ سنن ابوداؤد کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ جامع ترمذی کا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ سنن نسائی کا درجہ اونچا ہے۔

یہ بات یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے باعث ان تینوں کتابوں کا درجہ اپنی اپنی جگہ اونچا ہے۔ سنن ابوداؤد اعلیٰ اعتبار سے خاص مقام رکھتی ہے کہ وہ احادیث احکام کا ایک بڑا مجموعہ ہے جو ایک جگہ دستیاب ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے۔ سنن ابوداؤد کا اس لحاظ سے درجہ بہت اونچا ہے۔ محمد ریث کے مختلف علوم و فنون کو ایک ساتھ سمودنے کے اعتبار سے جامع ترمذی کا درجہ اونچا ہے اور صحت ثقیں اور صحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہے۔ اس لئے جس ترتیب سے بھی بیان کریں بن سنیوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی مستثنیٰ ہوگی کہ صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤد صف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ ہمارے دو چستان کے غالباً حلیق نارات یا خضدار سے ان کا تعلق ہے اس لئے پاکستانی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام احمد بن محمد بن یحییٰ بن سعید (جو امام مسلم کے بھی استاد ہیں) ابوبکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن داؤد بن شافعی ہیں اور بڑے محدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگرد ہیں۔ انکو لوگ امام ابوداؤد کو پہلے سمجھتے ہیں کہ ترمذی اور نسائی ان کے شاگرد ہیں۔ اس لئے اساتذہ کا درجہ اونچا اور شاگرد کا درجہ کم کیا جاتا ہے۔

اہم ابوداؤد اس کتاب کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا علمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی اور مشہور و معروف تھا۔ جب وہ مصر و شریف لائے تو بصرہ کا گورنر ان سے ملنے کے لئے حاضر ہوا اور کہا کہ میری تین کزرات وکراپ قبول کر میں تو میں بہت فکرمگزار رہوں گا۔ ایک یہ کہ آپ بصرہ میں کچھ دن قیام فرمائیں تاکہ ان بصرہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔ دوم ایہ کہ آپ اہل بصرہ نے لئے خاص طور پر علم حدیث کی درس و تدریس کا کوئی حلقہ قائم کریں۔ ورتیسری کزرت یہ ہے کہ میرے دو بچوں واماگ سے کوئی وقت دے دیں کہ میں میں آکر وہ آپ سے ہم حدیث پڑھا کر میں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دو کزرات قبول ہیں۔ تیسری کزرت مسترد۔ بچوں کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے ساتھ آکر حدیث پڑھیں۔

سنن ابوداؤد میں پانچ لاکھ احادیث میں سے چار ہزار آٹھ سو 4810 کا انتخاب کیا گیا۔ یہ احادیث صرف سنن ابوداؤد کام سے متعلق ہیں۔ صحاح ستہ میں فقہی احادیث و سب سے بڑا ماخذ یہی کتاب ہے۔ صحاح ستہ کی تمام کتاب میں فقہی احادیث کی باری تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں ہنگر اور برائے نام ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث درج ہے۔ لیکن جو کچھ ہے وہ نہایت حدیث و بار و ثقیل نہیں کی گئی ہے۔ اس لئے چار ہزار آٹھ سو احادیث میں اکثر و بیشتر وہ میں جو ایک ہی بار بیان ہوئی ہیں۔

یہ کتاب جب سے لکھی گئی ہے، میرے مقبول رہی ہے۔ علاوہ طالب نے اس کو پانچوں بار جو لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس سنن ابوداؤد ہے اس کے پاس گویا ایک ایہ ذخیرہ ہے جو ہر وقت اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ میں تو یہ بات حدیث کی ہر کتاب کے بارے میں کہتی ہے۔ لیکن میں نے پہلی بار سنن ابوداؤد کے بارے میں کہیں اس نے سنن ابوداؤد سے ذمہ من مقام کو سامنے لکھ کر رکھی۔

سنن ابوداؤد کی بھی بہت سی شرحیں لکھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی نے لکھی ہے جو معانیم السنن کہے گئے مشہور ہے۔ امام خطابی کا زمانہ امام ابوداؤد کے کچھ پیش سو سال بعد کا ہے۔ امام ابوداؤد کا انتقال 275ھ میں ہوا امام خطابی کا انتقال 588ھ میں ہوا۔ پھر ایک امام نے بھی تھے جنہوں نے اس کتاب کی تفسیر کی اور اس تفسیر کی شرح علامہ ابن قیم نے

لکھی۔ ایک شرح علامہ بدرالدین بخاری کی ہے جو مکمل ہے۔ یہ مکمل شرح بھی چوبیس سات
جلدوں میں ہے۔ انکی حال ہی میں عرب دنیا اور پاکستان میں چھپی ہے اور جو جلد ملتی ہے۔

علامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤد کی شرح میں ایک کتاب لکھی مگر خلاصہ و مفید ہے
شرح اسے ابی داؤد مرقاۃ المفردات سے مراد و نیز بھی ہے جس پر چارہ کراوی بخاری کی طرف
جاتا ہے۔ باوجودیکہ بخاری میں ایک عالم علامہ ابوالحسن محدثی تھے، مگر اسے خلاصہ کے دہنے
والے۔ انہوں نے ایک مختصر شرح لکھی تھی جو فتح الباری کے نام سے مشہور ہے اور انکی بارچھپ چکی
ہے۔ ابوداؤد کی چارہ مشہور شرحیں برصغیر میں لکھی گئیں جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات
ہوگی۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے جو ہرے ایک سابق رفیق کاراد محترم دوست ڈاکٹر احمد
حسن مرحوم نے کیا تھا، کئی بار چھپ چکا ہے اس پر انگریزی میں حواشی بھی ہیں اور مختصر شرح بھی
ہے۔ امام مسلم کی صحیح کا بھی انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی۔ یہ ترجمہ برصغیر
عبدالحمید صدیقی مرحوم نے کیا تھا۔

جامع ترمذی

سنن ابوداؤد کے بعد جامع ترمذی کا درجہ آتا ہے۔ امام ترمذی امام بخاری اور امام مسلم
دونوں کے برابر امت شاکر و ہیں۔ امام ابوداؤد کے بھی شاکر و ہیں۔ ترمذی بن معین جو امام مسلم کے
استاد ہیں وہ امام ترمذی کے بھی استاد ہیں۔ جامع ترمذی جامع ہے۔ یعنی حدیث کے اقوال
اہل اب اس میں شامل ہیں۔ اس میں حدیث مذکورہ، اخلاق، احکام، تفسیر، لغات، فتن، اشعار، قیامت،
علامات قیامت یہ سب موضوعات شامل ہیں۔ اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے
وہ امام بخاری کی جامع کے برابر ہے۔ صحاح ستہ میں امام بخاری، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ جامع ہیں۔
جامع ترمذی کے جو اہم نصاب مکمل یا مبدئ ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ
حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا درجہ بیان
کرتے ہیں جیسے۔ هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا حديث عریب۔ اس
میں امام ترمذی اپنی اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ اصطلاحات ائمہ محدثین کی لیتے
ہیں۔ اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام ترمذی نے اس

حدیث کو کسی وجہ پر رد کیا ہے۔ پھر امام ترمذی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جو احکام نکلے ہیں ان احکام میں بغیر محدثین اور فقہاء کی رائے کیا ہے، مثلاً اس بارے میں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام سہروردی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہاء کی آراء بھی قاری کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو حدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔

ایک اور اہم بات یہ ہے کہ امام ترمذی ایک باب میں جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ "وقتی الناس عن فلان و فلان و فلان، کہ اس موضوع پر فلاں فلاں صحابہ کی احادیث بھی ہیں۔ ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔" یا تو اس کی سند جو امام ترمذی تک پہنچی وہ اس وجہ کی نہیں تھی یا امام ترمذی نے خصوصاً کیا کہ جو مضمون خود بخود احادیث میں آ گیا ہے کسی اور وجہ سے انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کیا کیسے حوالہ دے دیا کہ اس موضوع پر فلاں احادیث بھی موجود ہیں۔ تاہم کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ جو حدیث ایک بار آئی امام ترمذی اس کو دوبارہ نہیں دوہرتے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمذی نے راویوں کے نام اور نسبت پر بڑی بحث کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کثرت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔ اگر ایک جگہ کثرت آئی ہو اور دوسری جگہ نام آیا ہو تو یہ التباس ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ہیں یا ایک شخص آدمی ہے۔ تو امام ترمذی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ نام جن بزرگوں کا ہے یہ وہی شخصیت ہیں جن کی کثرت یہ ہے۔ مثلاً ابو ذر اور ابو ذر کا نام کچھ اور تھا، یا امام ابو ذری، انہیں ابو ذری قرار دیا ہے کہیں عبدالرحمن آتا ہے۔ اب جو اب عبدالرحمن آیا ہے وہاں یہ چھ جگہ تاکہ یا امام ابو ذری ہیں ہر ایک کے پس کی بات نہیں ہے۔ امام ترمذی اس کی شکایت کر دیتے ہیں۔

جامع ترمذی کے ضمن میں ایک بات خاص طور پر قابلِ غور ہے۔ وہ یہ کہ امام ترمذی ان محدثین میں سے ہیں کہ جن کا تسامی جرح و تعدیل میں مشہور ہے۔ امام ترمذی راوی کو عادل قرار دینے میں نرمی سے کام لیا کرتے تھے۔ محدثین نے امام ترمذی اور امام حاکم دونوں کی تعریف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی رائے عقوں کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہئے اور جس راوی کو امام ترمذی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کرنی چاہئے۔

اگر دوسرے محدثین بھی اس کو عادل قرار دیتے ہیں تو وہ عادل ہیں اور اگر دوسرے ہمدھن ہیں اسے مجرد قرار دے رہے ہیں تو بھڑکھسا، مہترہ نہی کی تعریف پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے۔ اگر یہ بات ہے تو امام ترمذی نے جتنا دواویلوں کو عادل قرار دے کر ان سے احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں بھی کام ہو سکتا ہے۔ پس جسے امام ترمذی کا صحیح، حسن قرار دے دینی ہوئی، احادیث میں سے بھی نئی احادیث کے بارے میں شکا کام ہوا ہے۔ خمس (23) روایات وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شدیدہ درجہ کی ضعیف ہیں۔ اس موضوع پر لوگوں نے کام کیا ہے، کئی دواویلوں نے زمانہ حاس میں جان ترہی کے کئی ایسے یزیدین بھی شائع کئے ہیں جن میں ہر حدیث کی ایک سے تفسیر دی گئی ہے۔

فقہین ہر حدیث پر ایک اختلافی رائے رہے گی۔ اگر آج کا کوئی آدمی امام ترمذی جیسے ظہیم امام حدیث کی رائے اور ان کی ترجیح و تعدیل سے اختلاف کر سکتا ہے تو آج کے آدمی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ امام ترمذی جیسا انسان اگر اپنے زمانے میں سی حدیث کو ضعیف یا حسن قرار دیں اور آج کا کوئی آدمی یہ کہے کہ اسے امام ترمذی کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اور وہ حدیث حسن یا صحیح بلکہ ضعیف ہے تو پھر ترجیح کے آدمی سے بھی کلام کے آدمی اختلاف کر سکتے ہیں۔

یہ بات میں اس نے کمر ہا ہوں کہ میں نے ابھی دواویلوں کو دیکھا ہے کہ زمانہ حال نے ایک ہزار تک جن کا چند سال قبل انتقال ہوا ہے ان کے شاگردوں میں بڑی شہرت پائی جاتی ہے۔ جس مہرے وان کے استاد نے ضعیف قرار دیا ہے تو ان کے شاگرد اس کو ضعیف منوانے کے لئے گڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں تین چار مہری مقلد یا مقلدین تھے، وہ میں نے کوئی مہرے بنان کی تو وہاں ایک صاحب علم جو چوبیس یا پندرہ سال کی عمر کے تھے، وہ ان بزرگ سے نسب بغض کر چکے تھے، انہوں نے محفل میں ایک بنگالہ برپا کر دیا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے اور استاد نے ملاں امنا نے فلاں تحقیق کی ہے۔ میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ کے استاد کی تحقیق کے بارے میں کوئی مٹنی بات نہیں کہتے۔ سرچٹکھوں پر، ظاہر ہے ان کا علم مرتبہ اور مقاصد ایسا ہے کہ جو بات وہ کہیں گے وہ قابل احترام ہے۔ لیکن اگر آپ کے استاد کو امام ترمذی سے اختلاف کر کے کائنات چھینا، نہ تو پتہ حضرات کو آپ کے استاد نے بھی اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ ان کی اس تحقیق پر بھی تو کوں سے نہ بھی لکھی ہیں۔ انھی حال ہی میں ایک مرتبہ دمشق

کے ایک عالم نے لکھا ہے جو عالمی چار پانچ بلداں میں ہے جس میں انہوں نے ن بزرگ کی شجہ یا تصدیق سے اختلاف کیا ہے۔

میں نام لے ہی دیتا ہوں۔ علامہ شیخ ناصر الدین البانی، جو بے مشہور اور صرف ہول کے محققین میں سے تھے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگرچہ ۲۰ ویں صدی میں علم اسلام کے چند عظیم ترین علمائے حدیث کے نام پڑنے والے، یقیناً ایک نام ان کا ہوگا۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کا از سر نو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جس حدیث کو صحیح یا ضعیف یا حسن قرار دیا اس کی نشاندہی کر دی۔ اب اگر علامہ ناصر الدین البانی امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آج کے اہل علم کو علامہ البانی سے اختلاف کا حق ہونا چاہئے۔ ہمارے لئے تو دونوں سر آنگھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں ایسے جو کہ وہ آئیں تو بقول امام سلمہ کے ہمہ ان کے پاؤں چم لیں۔ لیکن اگر علامہ ناصر الدین البانی امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصر الدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ اس سے احترام میں کمی یا عدم اخلاص مقام و مرتبہ میں کمی کا سوال نہیں۔ مقام اپنی جگہ اختلاف دانے اپنی جگہ۔

جامع ترمذی کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر کی شرحوں کا کل ذکر کر رہا ہوں۔ برصغیر سے باہر کی شرحوں میں دو شرحیں مشہور ہیں۔ ایک علامہ ابوبکر بن العربی کی جو آپ بے مشہور مالکی فقیہ ہیں۔ ان کی کتاب ہے۔ رحلۃ الاحیاء، یہ مختصر شرح ہے لیکن اچھی شرح ہے۔ دوسری شرح علامہ سراج الدین بلخسی کی ہے۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے۔ مسلک شافعی تھے۔ ابوبکر بن العربی مالکی تھے۔ مگر آپ شرح مالکی عالم نے کی ہے اور دوسری شرح شافعی عالم نے کی ہے۔ حنفی عالم کی شرح کا ذکر نہیں کریں گے۔ یہ دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں۔ علامہ سراج الدین بلخسی کی شرح ہے۔ شرح العرب والاندلس، علامہ بلخسی کا ہر کسے دے دے والے تھے۔ یہاں ان کا حوازیہ اور چین لائن ہونے۔ امام ترمذی کی اور بھی کئی کتابیں مسموعہ، پر ہیں جن کا تذکرہ میں عبودہ دیتا ہوں۔ ان کی ایک مشہور کتاب فضائل ترمذی ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے شامل کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو کتاب ترمذی کی کتاب ہے جو مالک سے چھوٹا ہے۔ گویا ترمذی خاکی کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کو الگ بھی چھاپا ہے، اس کی شرحیں بھی لکھیں گئیں ہیں اور بہت سی شرحوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔

ترمذی کے بعد درج ہے امام نسائی کی کتاب کا۔ امام نسائی نے دراصل السفن الکبریٰ کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی۔ امام نسائی کی وفات 303ھ میں ہوئی ہے۔ یہ صحاح ستہ سے مصنفین میں زائد کے اعتبار سے سب سے آخری آدمی ہیں۔ یعنی ترتیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ لیکن کتاب کی اہمیت اور صحت کی ترتیب میں پانچویں نمبر پر یا تیسرے یا چوتھے نمبر پر آتے ہیں، اس بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تیسرے، چوتھے اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں۔ ان کی کتاب السفن الکبریٰ دراصل بڑی کتاب تھی۔ جب وہ لکھی جا چکی اور شائع ہوئی تو رطل جو قسطنطنیہ کا شہر ہے جس کو آج کل ام القیصر کہا جاتا ہے وہاں کا گورنر ایک بہت صاحبِ علم آدمی تھا امام صاحب کے پاس کتبِ فیض کے لئے آیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ آپ سے گزارش کی کہ لوگوں کے لئے اتنی بڑی کتاب کا پڑھنا اور اس کا نقل کرنا تو بہت دشوار ہوگا، پھر اس میں بعض احادیث ضعیف بھی آچکی ہیں اور بعض حسن فقیر ہیں۔ اس لئے آپ اس کا ایک مختصر نسخہ تیار کریں جس میں صرف صحیح احادیث ہوں اور جو صحرا ہے یا جو احادیث فوری حوالہ کی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے السفن الصغریٰ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی وہ کتاب ہے جو آج کل مروی ہے اور سفن نسائی کہلاتی ہے۔

سفن نسائی اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ صحیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ صحیحین میں تو کوئی نہیں ہے، بقیہ دونوں کتابوں میں اور اذکار ترمذی میں ضعیف کی تعداد سفن نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے رجال یا راوی سفن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ بقیہ چار کتابوں میں یا پورا اذکار، ابن ماجہ، ترمذی اور نسائی میں، نسائی کے رجال سب سے قوی ہیں، اس کے راوی سب سے مستند ہیں اور اس کی شرائط بخاری اور نسائی کے شرائط کے بہت قریب ہیں۔

امام نسائی کو ظل الحدیث میں بڑی مہارت تھی۔ انہوں نے ظل الحدیث کی جہانِ ثناء ہی کی ہے۔ امام ترمذی نے بھی ظل کی ثناء ہی کی ہے لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔ امام ترمذی کی طرح وہ اساماء رکھی (گتھوں) کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے

وہ نام ترمذی سے منے جلتے ہیں۔ انہوں نے غریب الاحادیث کی بھی شرح کی ہے۔ جہاں مشکل غلط آئے ہیں ان کی شرح کی ہے۔ گویا یہ وہ کتاب ہے جو ابوداؤد اور ترمذی دونوں کی خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے اور ایک اعتبار سے صحیحین کے بعد اسی کا درجہ آتا ہے۔ اس لئے کہ ضعیف حدیثیں اس میں سب سے کم ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کو صحیحین کے بعد کا درجہ دیا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کتاب کی اس کے خایان شان کوئی شرح نہیں لکھی گئی۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن کسی قدیم شرح کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج سے نہیں بلکہ میں پچیس سال پہلے مجھے خیال ہوا کہ اس کتاب کی کوئی باقاعدہ اور منضبط شرح نہیں ہے۔ کسی نے ایک فقیر قسم کے آدمی سے پوچھا کہ تاریخ کل کی کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی فکر میں ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا اچھا، کتنا کام ہو گیا۔ اس نے جواب دیا کہ آدھا کام ہو گیا ہے اور آدھا باقی ہے۔ اس نے کہا کہ آدھا کیا کام ہو گیا ہے؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں تو راضی ہوں ابوداؤد ترمذی کا راضی ہونا بھی باقی ہے۔ میرا آج سے پچیس سال پہلے سے یہ خیال ہے کہ مجھے اگر موقع ملا تو سنن نسائی کی شرح لکھوں گا۔ اس میں آدھا کام تو ہو گیا کہ میں تیار ہوں۔ البتہ آدھا ہونا ابھی باقی ہے، یعنی شرح لکھی نہیں گئی ہے۔

اس کی جو شرح مشہور ہیں وہ مرسلہ ہیں۔ ایک علامہ محمد بن عبدالباقی سندھی تھے، جن کی وفات 1138ھ میں ہوئی ہے، ان کا ایک حاشیہ ہے جو عام چھپن ہوئی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں سنن نسائی کے جو نسخے ملتے ہیں وہ علامہ سندھی کی اس شرح کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بڑی مختصر شرح ہے جو صرف حاشیہ پر آتی ہے۔ دوسری شرح ذہر الربیع علامہ سیوطی نے لکھی ہے۔ وہ بھی بڑی مختصر ہے اور کتبیں کہیں حاشیوں پر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ان دو کتابوں کے علاوہ کوئی شرح ایسی قائل ذکر مجھے نہیں ملی جو خطوط کی شکل میں ہو یا مطبوعہ شکل میں موجود ہو۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے جو ہی انداز کی ہو جس انداز کی حدیث کی بقید کتابوں کی شرحیں ہیں۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ کل ہوگا۔

سنن ابن ماجہ

صحیح سنن کی آخری کتاب امام ابن ماجہ کی ہے۔ محمد بن یزید بن جحک کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ اس لئے یہ امام ابوداؤد کے قریب قریب ہم عصر ہیں۔ امام ابوداؤد کی وفات 275ھ

میں: دینی، ان کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ زمانہ اگرچہ دونوں کا قریب قریب ایک ہے۔ لیکن امام ابن ماجہ کی کتاب کا دوجہ سب سے آخر میں ہے۔ اس لئے کہ اس میں کمزوری کے اعتبار سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو حدیث کی بقیہ کتابوں میں نہیں پائی جاتیں۔ اس میں جو ترمذیہ اعتبار کی گئی ہے وہ احادیث اہکام یعنی سنن کی ترمذیہ ہے۔ اس میں جن میں کتابیں تھیں جو چند روایات اور چار ہزار احادیث ہیں۔ حسن ترمذی کے اعتبار سے یہ تمام صحاح ستہ میں ایک نمایاں قدر رکھتی ہے۔ اس کی ترمذیہ بہت اچھی ہے۔ بخاری بہت کم ہے۔ اس میں سند یکتا اور متون زیادہ ہیں۔ انہوں نے سند میں صرف متون کے برابر رکھی ہیں اور بعض جگہ ایک سند سے ایک سے زائد متن بھی بیان کئے ہیں۔ ایک سند بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اسی سند سے میں نے فلاں فلاں روایات فلاں استاد سے سنی ہیں۔

اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ بحث جاری رہی کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب کون سی ہے۔ اگرچہ محدثین کی اکثریت سنن ابن ماجہ کو اسی صحاح ستہ کا حصہ سمجھتی ہے، لیکن بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ سنن دارمی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ وہ امام مالک سے صحاح ستہ میں شامل ہے۔ لیکن علماء غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل سمجھتی ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔ ان کی ایک ٹھیک تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا جواشور ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ان کی تعداد چونتیس ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو تیس ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو چونتیس کے قریب ہے۔ مگر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ایسا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ ضعیف نہیں ہے یا اتنی ضعیف نہیں ہے۔ مگر ضعیف کے بھی مختلف درجات ہیں، ہر حال اس کتاب میں ضعیف کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے بعض وہ ہیں جن کا ضعف بہت شدید ہے۔ وہ تقریباً تیس چونتیس کے قریب ہیں۔ بقیہ وہ ہیں جو ضعف کے کچھ درجے پر ہیں۔

اس کتاب کی شرحیں بھی نسبتاً کم لکھی گئیں۔ برصغیر میں اس کی ایک دو شرحیں لکھی گئیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ برصغیر سے باہر جو شرحیں لکھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے ملامہ سیوطی

کی اصلاح اور اصلاح ہی شریعت میں نہیں ماحولہ ذرا ایک ہے ساتھ ہے یہ اصلاح نعم
بہذاتہ منہ ماحولہ ۔

یہ علم حدیث کی بنیاد پر کتابوں کا اختصار و حذف تھا جس میں اصلاح میں بھی فائز نہیں اور ان
کے علاوہ بعض کچھ کتابیں بھی فائز نہیں۔ آج کی فتنہ کو میں سب سے ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس پندرہ
مشت پر مول جو ب کے لئے۔ کل کے حالات بھی آپ پر ہوتا چاہیں تو جو مجھے کہتی ہیں۔ کل جمعہ
کا دن ہے نیا وقت تو ہوگا لیکن علم حدیث پر برصغیر میں جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور ان
شاء اللہ برصغیر میں اسلام کے آنے سے لے کر 2003 تک علم حدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا
تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حدیث کی خدمت میں
برصغیر کے لوگ، غنائے اسلام کے دوسرے علاقوں سے پہنچے نہیں رہے۔ برصغیر میں علم حدیث اور
اس کے متعلقات پر نہ صاف کام ہوا ہے بلکہ برصغیر کے لوگوں نے ایک زمانے میں دنیائے اسلام
کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کے مقابلہ میں علم حدیث پر زیادہ کام کیا ہے۔

☆☆☆☆☆

۱۰۔ حن ونبہار سے سب کچھ کرانے کے حقیقت میں اس کو ہم کو اپنا غرور لے پاس بھی
 نہ ملے گا جو بھڑکی ہو۔ نہیں۔ جو مدت نہ۔ تے میں نہ ہوتے میں نہ ادا نہ۔ سے کتنی نصیحتا رہا اس
 تہا، یہ طر پر منتظر، یاد نہ تہا۔

ضیقت یا موضوع حد بیٹ کو معلوم کرنے کے دو درجوں طریقے تھے۔ صرف ایک ایک
 طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کے زمانہ سے طے کر لیا جائے۔ یہ تو اس ہم کے لئے ایک ابتدائی قدم تھا۔
 اس کے بعد ایک چار سفر ہوتا تھا، فرد کا اہل کردار، اس کا علمی اور دینی مقام، اس کی فقہیت کے
 بارہ میں عام تصور، لوگ اس راوی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اس کے علم حد بیٹ کہاں سے
 حاصل کیا، اس کے استاد سے تحقیق، پھر علم، چنانچہ بارے میں قطعیت اس کے لئے اتنی کاوش
 کی جاتی تھی کہ لوگوں کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ جعل سازی کر لیں۔ اگر پہلے لوگوں نے اس کی
 خوشتر کر کے دینی حد میں گھر لکھ کر مسلمانوں میں پھیلا دیں لیکن وہ اسلام نے اس قدر کور دینے
 کا اتمام پہلے سے کیا ہوا تھا۔

آپ نے یہ کہہ کر کہ وہ تہا، خلی، اولوں کے بارے میں ہم جانتے تھے۔ وہ کہ وہ سے
 باقی مسلمانوں سے لیا کہ کسی راوی کو اس میں تردید نہ کی۔ اور حقیقت میں۔۔۔ میں سب سے اہل کر لینی
 جانے۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو حدیث امام ترمذی نے سننے سے۔ یہ تو میں تو میں جانتے ہوں؟

نہیں نہیں کہ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ہر حدیث کا وہ نہ بیان کر دیا ہے۔ اس لئے
 امام ترمذی نے اس جو حدیث میں وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں
 ہے۔ حدیثیں ایجاد بیٹ سے بارے میں اتفاق ہے جس کی وضاحت موجود ہے۔ ان حدیثیں ہمیں کی
 حد یہ تحقیق کر لیں۔ بقی کے بارے میں اکثر و بیشتر تحقیق ہو چکی ہے۔ آپ کو اب سے سب سے
 تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غنائے حد بیٹ نے تاکام کر دیا ہے کہ ہمارے لئے یہی
 بقائی چیز موجود ہے۔ آپ جو کتاب پڑیں، اٹھا کر دیکھیں اور کوئی بھی شبہ نہ اٹھا کر دیکھیں اس میں
 ہر وہی بحث آپ کو مل جائے گی آپ اس کے مطابق عمل کریں

میرا دیکھ بھی سبہ۔ اس کے بعد اس نے ہی کہتا۔ جہاں میں اس وقت اس نصیحت نے
 تھی۔

یہ بات تو میں کہہ چکا ہوں کہ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے حالت ایمان میں

مبشری اس مبحث کی زیادہ تر نہیں لی، وہ صحابی شمار نہیں ہوتے۔ صحابی اور خوش نصیب حضرات شمار ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حضورؐ کو عاتق و ایمان میں رکھا اور بعد میں اسلام انہیں لانے والے حضورؐ کے زمانے میں اسلام لانے والے ایک مشہور بزرگ تھے کعب بن لہجہ، یہ حضورؐ کے زمانہ میں مدینہ میں مہاجر تھے۔ یہودی تھے انہوں نے حضورؐ کو زمانہ غزوہ میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضورؐ کے بعد حضرت زید بن مسعودؓ یا حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں اسلام لانے والے تھے ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے صحابہ میں نہیں۔ حالانکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے اس لئے حضورؐ کو بار بار دیکھا۔

آپ کی آخری عمر؟ وہ بے تاریخ ثابت نہیں کیے گئے۔۔۔ سے عمر، اس سے آواز بھی ملے۔ اور نہ ہی آپ کو سام نہایت کی عمر کی طرف لکھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔

آپ دعا کریں کہ اللہ خان توفیق دے۔ ہر حال یہ ایجنڈے پر موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں Wish list میں ہیں، میں یہ بھی شام ہے۔ میرے ایک بڑا لائق بھائی ہے اس پر مامنسائی کا نام لکھ ہوا ہے۔ جب بھی انہیں انسانی سے متعلق کوئی چیز ملتی ہے تو اس لکھنے میں اس کی فلو کا پناہ ڈال دیتا ہوں ان خیالات سے کہ جب موقع ملے گا تو اسے کام میں لے کے۔

خدا حافظ ہے۔ وہ اس کا نتیجہ ملے امرات سے ملے۔

حضرت تابعین کی روایت کیا تابعین اور صحابہ سے ہیں۔ صحابہ میں جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا وہ کچھ صدی ہجری کے آخر تک زندہ رہے۔ ان سے روایتیں صحابہ تابعین میں ہیں اور تبع تابعین سے ہیں۔

ترجمہ Term کو درج کر رہا۔

شرح سے مراد ہے Commentary، یہ تحریر کی۔ جتنی Commentary of the Hadith.

There are many commentaries of the Ahadith and almost right from the beginning. From the days the Ahadith were compiled in book form, the process of writing commentaries and explanations on those Ahadith had been started. There are thousands of commentaries of the Ahadith written during the course of last one thousand years.

طریقہ پر بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے کوئی معین مقدار یا quantity کر کے نہیں بتایا بلکہ ایک عمومی بات بتائی جس کو اپنے اپنے ذہن سے لے کر لوگ سمجھیں اور اس کی تفسیر کر دیں۔ چونکہ تفسیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضورؐ نے اس کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی محتاط رکھی گئی۔ مختلف فی طرے مختلف تفسیریں کہیں اور جو شخص جس فقیر کے علم اور تفہیم پر اعتماد کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ زمانہ تھا اور فقہاء موجود تھے اس وقت جن معمرات کو امام شافعیؒ کے علم اور تفہیم پر اعتماد تھا اور امام شافعیؒ کے اجتہادات کو سراغ کھوں پر تسلیم کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ انسان تھے کہ اگر آئندہ انہیں اور ہم میں سے کوئی ان کے پاؤں چومنے کی کوشش نہ کرے تو بڑا بد بخت ہوگا۔

امام احمد بن حنبلؒ سے ہر مسلمان کو محبت اور عقیدت ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبلؒ کے اجتہادات کو دنیا نے اسلام میں بہت قہور سے لوگ قبول کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں شکل سے ایک فیصد لوگ ہوں گے جو فقہی مقامات میں امام احمد کی رائے اور اجتہاد پر عمل کرتے ہیں۔ بقیہ خالوے فیصد دوسرے فقہاء کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن امام احمد کے احترام میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ فقہیہ سے مراد صرف یہ ہے کہ کسی شخص کے علم اور تفہیم کی بنیاد پر اس کی بات کو مان کر اس پر عمل کر لیا جائے۔ اس کو تنقید کہتے ہیں۔ امام احمد کی تنقید تو قہور سے لوگوں نے کی۔ لیکن احترام سب کرتے ہیں۔ تنقید کا تعلق احترام سے نہیں ہے۔ احترام تو ہر صاحب علم کو ہوتا ہے۔ مگر بخاری انیائے اسلام میں ہر جہد پر حاصل جاتی ہے۔ اس وقت دنیا نے اسلام میں امام ابو حنیفہؒ کی پیروی کرنے والے کم و بیش پچیس فیصد مسلمان ہیں۔ پورا وسط ایشیہ، پورا افغانستان، پورا ترکی، پورا مشرقی یورپ، پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، پورا چین۔ یہ دنیا کے اسلام کے تقریباً ساڑھے پچیس فیصد بنے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ کی تفسیر کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی امام بخاریؒ کے احترام اور عقیدت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ امام بخاریؒ نے کم سے کم بیس مقامات پر امام ابو حنیفہؒ پر تنقید کی ہے جو بعض مقامات پر غلطی سخت ہے۔ سرانگھوں پر۔ اگر باپ اور بیٹی میں اختلاف ہو تو بیٹن کا یہ حق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کر بچا کے خلاف کچھ آواز اٹھائیں۔ دادا اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہو تو پھوپھوں اور نواسوں کا یہ کام نہیں کہ وہ ایک کی

حمایت میں انھیں اور دوسرے کی مخالفت کریں۔ ام امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ان کا ایک علمی اختلاف ہے۔ جس کو امام بخاری کے رائل زیادہ مضبوط معلوم ہوں وہ ان کی پیروی کرے اور جس کو، مہذبہ حنفیہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرے اور احترام دونوں کا کرے۔

نیا نسخہ بخاری میں ایک باب کے تحت آئے وہی وہی انہیں کے الفاظ ایک ۱۱۳ ص ۷۰ کے مختلف ہو گئے ہیں؟

ایسا ہو سکتا ہے اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک ہی صحابی سے آئے والی روایت کے الفاظ مختلف ہوں۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہی ایک یا کئی بار بیان فرمایا ہو۔ دو صحابہ نے وہ الفاظ اوقات میں اس کو سنا اور دونوں الفاظ نوٹ کر کے یاد کر لئے اور آگے بیان کر دیا۔ لیکن زیادہ ایسا ہو ہے کہ کسی غلط معاملہ کو یعنی حضور کے کوئی ارشاد کو نہیں بلکہ کسی طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا اور ایک صحابی نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسرے نے اپنے الفاظ میں۔ تو اللہ تو ایک جہت میں دیکھتا ہے کہ جو واقعہ ایک سے زیادہ قسم کے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ دیکھے اس کے لئے بھی ایک ہی طرز بیان اختیار کرے۔ مثلاً عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں گیا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے اور میرے ساتھ گئی لوگوں کو کسب کی بنیاد پر دیکھ کر دیا۔ اب اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب بھی بیان کریں گے ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح سے الفاظ میں بیان کریں۔ لیکن ان سے جو ایسی باتیں ملے وہی الفاظ میں لکھیں گے جن الفاظ میں ان سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان کیا ہے ان الفاظ میں وہ تابعی اپنی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کریں گے۔ جتنے جس صحابی نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کے الفاظ میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایک ہی واقعہ کے الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے۔

امام بخاری کی کتاب کا نظم و ضبط کیا ہے؟

امام بخاری کی کتاب کا مکمل نام ہے مالک جامع النصحیح التمشید المختصر من امور رسول اللہ ﷺ و سنتہ و اہلہ

کیا صوفی امام مالک بھی دوسری چیزوں کی طرح مختلف جلدوں میں ہے؟

مذہب امام مالک کی ایک ہی صدی پہلے لوگوں نے دو بعدوں میں مکی چھاپی۔ یہ۔۔۔
 لیکن زیادہ تر ایک ہی جگہ میں ملتی ہے۔ اگر سواشی راہ اور اس وقت تہاب دو بعدوں میں ہوگی۔ اور اگر
 حواری نہیں ہیں یا تہاب ہیں تو ایک ہی جگہ میں آجائے گی۔ میرے پاس دو امام مالک کے نسخے
 نسخے ہیں۔ ایک نسخہ میں حواری بہت ہیں دو بعدوں میں ہے اور دوسرے ایک ایک ایک جگہ میں ہیں۔
 دو نسخے یہ کہنے میں نہ ملے۔ ایک ہی نسخہ میں ہے۔ ۱۰۰

ایک وقت ہمارے تو مسلمان اہل حدیث ہے۔ کیا ہم سب مسلمان یا جو ایک اور ہیں
 کرہ کی قدر ہو میں دیکھتا ہوں کہ ہم حدیث رسول پر عمل نہیں کرتے۔ اب حدیث پر عمل
 کرتے ہیں۔ ان کے ہم سب اس انبوم میں ہیں حدیث میں۔ لیکن اہل حدیث کے نام سے جو
 حضرات بر سر غیر مشہور معروف ہیں، یہ عمل میں دو حضرات ہیں، (اس پر تفصیل سے بات تو
 کل دوں گا، جو حضرت مہدیؑ، ابن اسماعیل شہیدؒ کے زمانے میں، داران سے بعض قادیانی کی روشنی
 میں پچھلے بیٹ پر عمل کرنے لگے تھے، داران اعجازیٹ پر عمل کرنے کی وجہ سے اہل لوگوں سے ان
 کا تھوڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ لوگ شروع میں تو کسی خاص نام سے مشہور نہیں تھے۔ لیکن جب
 حضرت سید المرشد کی سربراہی میں تحریک حدیث شروع ہوئی اور ان کا واسطہ سید اس میں
 شریک ہوئے تو دوسرے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں دوہائی بھلائے گئے۔
 انگریزوں نے ان کو اپنی نام سے مشہور کیا اور ایک طرح سے ان کا بک نام دوہائی پڑ گیا۔
 وہابی کے خلاف انگریزوں اور کچھ دوسرے قوموں نے غلط معزوں میں مستعمل کیا تو جب یہ لوگ
 وہابی کے نام سے مشہور ہوئے تو ان کو لڑائی پر پٹائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے ان کو
 persecute کیا اور اس persecution سے بہت قہر مشہور ہیں اور یہ کہ روایات اور حدیث
 آموز ہیں۔ جب یہ سب حدیث کے جہاد کو آخر کو لڑنے پہ چاہا کہ ہم وہابی کی بجائے انہی اور
 دوسرے جانے جائیں تو شاید چھاپا ہو۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا، میں حدیث ہم ناچار اپنے
 انہوں نے اہل حدیث کے غلط کو مانج دے دیا تو وہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس
 میں دو حضرات بھی شامل ہیں جو مولانا تہاب شہیدؒ کے قادیانی پر عمل کرتے تھے اور زیادہ بدتر دو
 حضرات شامل ہیں جن کا سلسلہ حضرت سید احمد رضاؒ کی حدیث و دیوانی سے ملتا ہے۔ یہ بعد میں
 حضرت میرا نذیر حسین محدثؒ انہوں نے ارشادات اور طریقہ کار پر چلے گئے۔ میان صاحب

اسنے بڑے انسان ہیں کہ اپنے زمانے میں دو شیخ الکل کہلاتے تھے، یعنی سب کے دست و پور —
ہندوستان کے استاد اور واقعی و علم حدیث میں شیخ الکل تھے۔

موم المردہ کی کسی حدیث کتاب کا نام یہی کر دس۔

اس موضوع پر سب سے جامع کتاب ڈاکٹر خالد علوی کی ہے جس کا نام علم الحدیث ہے اور دو جلدوں میں چھپی ہے۔ ایک جلد اس کی چھپ چکی ہے۔

حدیث کے محدثین میں جو ترکی اور ترکی کے ہوں اس میں اسی مفہوم کے تحت سے درج کیا
اس کی وضاحت کر دس۔

اگر دو احادیث میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہو تو اس کو دور کرنے کے چار وجوہ یا چار
طرے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک منہ ہے اور سرائق ہے، تیسرا مفہوم ہے اور چوتھا خارجی
امور ہیں۔ مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں۔ مفہوم کا ایک اصول یہ ہے جو سب سے پہلے
محدثین نے وضع کیا بعد میں دنیا کے سب لوگ اس کو ماننے لگے۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی
چیز عمری و انداز میں چلی ہوئی ہے۔ جزلی مفہوم ہے جس کو اصطلاح میں حدیث ثابت کیا جاتا ہے۔
اور ایک دوسری حدیث خاص ہے اور وہ کسی خاص حالت کو بیان کرتی ہو۔ تو بظاہر ان میں تضاد
ہوگا لیکن دراصل ان میں تضاد نہیں ہے۔ ہر عام کو بیان کرتی ہے وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے
جو خاص ہے وہ اس خاص particular category کو regulate کرتی ہے۔ تو ہم یہ
کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے یہ اس عام کے پاس پہلو کو مستثنیٰ کر دیتی ہے جس کا ذکر اس
حدیث میں کیا گیا ہے۔ یہ دو احادیث کے درمیان تضاد دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

اس مسئلہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ لا تسبیح ما بس عبدی
چہ سنن کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ کہ وہ چیز مت چھو جو تبار سے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ایک
عام حدیث ہے۔ آپ گندم پیچیں اور آپ کے پاس موجود نہ ہو تو مت پیچیں۔ آپ نے پاس
جو نہیں ہے تو جو مت پیچیں، میوہ نہیں ہے تو میوہ مت پیچیں، ٹکڑاں نہیں ہے تو ٹکڑاں مت پیچیں۔ یہ
ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کسی کے پاس فیضی ٹی ملی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر
جاتا ہے اور آپ جیسے آدمی کہ یہ پیسے لہجے اور مجھے دو تپانیاں ہا کر دے گی۔ پیسے آپ نے دے
دیئے ہر یہ دفعہ سخت کمل بھیجی اور تپانیاں اس شخص کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کی رو

سے وہ آپ کو چائیاں نہیں بچ سکتا۔ نہ آپ سے پیے لے سکتا ہے۔ پہلے وہ چائیاں پائے، دہ بن جائیں تو پھر آپ کو فروخت کرے۔ لیکن ایک طریقہ شروع سے یہ ملنا شروع ہے کہ جو نوٹ سپلائرز ہیں یا مینوفیکچررز ہیں، اسلام سے پہلے بھی یہاں ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے۔ آپ مینوفیکچرر یا سپلائر سے کوئی معاملہ کر لیں اور پہلے اس کو پیسے دے دیں۔ وہ جس طریقے سے سپلائی کرتا ہے آپ کو سپلائی کر دے گا۔ اسی وقت تو وہ چیز موجود نہیں ہے لیکن سود میں موجود ہو جائے گی۔ وہ آپ کو دے دے گا۔ یہ ایک عام حکم ہے جو اس خاص صورت حال کے لئے ہے۔ یہ اس عام حکم سے مستثنیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھاپ تو تعارض ہے۔ وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ کیسے پہنچے گا۔ لیکن یہ ایک خاص حدیث ہے ایک خاص صورت حال کو بیان کرتی ہے۔ مینوفیکچرر یا Grower کو آپ نہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ مجھے دس من مہم دے دیں۔ یا فلاں ہے جانور خرید کر لاتا ہے۔ اور گوشت سپلائی کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی تعارض ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلاں تاریخ کو درجن گوشت سپلائی کر دو تو وہ کر دے گا اس لئے کہ وہ سپلائر ہے۔ تو سپلائر، مینوفیکچرر یا Grower کے لئے حضورؐ نے اجازت دی ہے اس لئے کہ یہ طریقہ چلا رہا تھا۔ یہ مخصوص صورت حال ہے اور اس کو اسی پر محدود رکھا جائے گا اور بغیر عام حدیث بغیر معاملات پر منطبق ہوگی۔ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔ یہ بے منہم کے لحاظ سے تعارض اور نہ کرنا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

گیارہواں خطبہ

برصغیر میں علم حدیث

جمعۃ المبارک، 17 اکتوبر 2003

برصغیر میں علم حدیث

برصغیر میں علم حدیث پر انگلو کی ضرورت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ برصغیر میں آئینہ خالص دور میں علم حدیث پر بہت کام ہوا۔ یہ کام اٹھنے وسیع ہوئے نہ پا اور اتنی جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اقتہاف کیا اور ان کے اثرات و متاثریت پر عرب دنیا میں بھی محسوس کئے گئے۔ مصر کے ایک ماسور عالم ہار دیشور علامہ سید رشید رضا نے یہ لکھا کہ اگر ہمارے بھائی، برصغیر کے مسلمان نہ ہوتے تو شاید علم حدیث دنیا سے اٹھ جاتا۔ یہ فہر دیں اپنے دہریہ صودی کی بدولت حال کا تذکرہ ہے۔ برصغیر کے علماء کرام نے اس دور میں علم حدیث کا بڑا کام بنو کیا جب دنیا کے اسلام اپنے مختلف ممالک میں ابھی جا رہی تھی۔ ممالکوں کی بھی اور جہت علیہ داعیوں ایک ایک کر کے شتم و زنی تھی۔ ممالکوں کے تعلیمی ادارے ایک ایک کر کے بند نہ جا رہے تھے اس لئے جہاں اور بہت سی روایات ختم ہو رہی تھیں وہیں علم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑ رہی تھی۔ اس دور میں نہ صوفیہ کے اہل علم نے سن روایت و پرچہ قلماء اور ان کے اس طرح زندہ رکھنا کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں ہر ملک میں کئے گئے۔

دوسری وجہ برصغیر میں خاص حدیث پر غور کرنے کی یہ وجہ کہ برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ کو موضوعی مطالعہ یعنی objective study قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے قدوس کی بات ہے کہ برصغیر میں صرف اول نے اہل علم کو، دوسرے اہل علم کو، تیسرے اہل علم کو اور چوتھے اہل علم کو صرف اول کے وہی علم و تحقیق نے درجہ دینے کا ہر علماء نے شہنشاہی قرار دیا ہے جس کی مناسبت سے تمام دنیا کا فائدہ ہوا دیا گیا۔ تیسرے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جو صرف اول کے بعض محدثین کے

کلام۔ ہر اس لئے واقف تھیں جس کی اس مکتبہ فہن کا تعلق اس مکتب سے نہیں تھا جس مکتب کا مکتبہ دار یہ حضرات خود بنے تھے۔ اس مسئلہ نے مسلمانوں کو کم کی ایک بہت بڑی دھڑ سے محروم کر دیا۔ اس لئے اس کے لئے بڑے بڑے ایک مکتبہ داروں میں ہر مکتبہ دار کے پاس کام کا جو زور رہا ہے جنہوں نے برصغیر میں اس مکتبہ کو روشن کیا برصغیر میں سمجھا کہ مسلمانوں کی تعلیم تدریس سے کوئی الج چیز نہیں ہے بلکہ انتہائی ایشیا کی اچھی باتوں کی ایک نہایت روشن کتابک اور جاننا رہا ہے۔ آج کل مسلمانوں کی تعلیم کی طرف سے اثرات برصغیر میں غلط ہے جسے یہاں نے اپنا حقیقی اور بڑا شوق نہ بھیڑا ہے۔

برصغیر میں اسلام پہلے کے مسلمانوں نے زمانے میں شیخ احمد رید نامہ قادری کے زمانے میں مغربی ہندوستان میں پہنچی اور تھانہ میں مسلک کو اپنی بنیاد بنایا۔ وہاں میں آپ بچپن میں ظاہر ہو کر یہ سب حضرات انجمن تھے جو ہندوستان میں آئے۔ وہجی کی آبادیاں برصغیر میں قائم ہو گئیں۔ انکی انجمنیں کے ہاتھوں برصغیر میں اسلام باقاعدہ طور پر داخل ہوا جسے عام فوہوق اور ہندو مانگن اپنی کے لئے میں مسلمانوں کے قافلے پہنچا کر جانے شروع ہوئے۔ سیدنا عثمان نقوی نے زمانے میں یہاں Fact finding missions پر پائے پر آئے۔ اور برصغیر کا تزکرہ جاری کیا اور اب میں شیخ نے مرادھوئے لایا۔

[illegible]

علم حدیث میں برصغیر کا contribution تابعین اور صحابہ کرام کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ ایک بزرگ نے ابو حنیفہؒ کی سند سے ان کے لقب کے ساتھ سند یا سندھی لگا ہوا ہے۔ ان کی روایات اور ان کی بیان کردہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں کثرت سے ملتا ہے۔ اسی سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ برصغیر میں اس روایت نے اتنی تیزی سے جڑیں پکڑیں کہ یہاں کے ایک یا دو صاحب علم کا نام نہ صرف عراق، حجاز اور مصر کے ناموں کے ساتھ علم کے ساتھ ہونے لگا۔

علم حدیث کے ارتقاء اور برصغیر میں علم حدیث پر ہونے والے کام کی رفتار اور اسلوب و انداز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برصغیر کی علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں۔

برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور

سب سے پہلا دور وہ ہے جو محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوا اور اس وقت تک جاری رہا جب دہلی میں مسلمانوں کی خود مختار اور مستقل بالذات سلطنت کا دار الحکومت قائم ہوا۔ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کے علمی و ادبی دنیا نے عرب کے ساتھ باعموم اور عراق کے ساتھ بالخصوص قائم ہوئے۔ عراق کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آکر بسے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے، محدثین بھی شامل تھے۔ ان محدثین کے جزوی تذکرے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ محدثین بڑی تعداد میں آتے رہے اور یہاں علم حدیث کی نشر و اشاعت اپنی مقصد و ہر گوشوں کے ذریعہ تعمیل اور تحقیقی کام کرتے رہے۔ لیکن ان میں سے بیشتر کا کوئی مفصل تذکرہ نہیں ملتا۔ ان دور سے اہل علم کے بارہ میں اگر کوئی مواد ملتا ہے تو وہ انتہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تصنیف اور تحقیق کام اس دور میں ایسا نہیں ہوا کہ جو کسی قابل ذکر کتاب کی شکل میں یا تصنیف کی شکل میں ہو یا اہم نام تک پہنچتا۔

برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور

اس کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔ اور دوسرا شروع ہوا جس کو دور سلطنت کہتے ہیں۔ اس وقت بڑی تعداد میں علمائے کرام برصغیر میں آئے جن میں علم

مدینہ کے رہزین بھی شامل تھے۔ لیکن اسی دور میں ایک نئی خصوصیت یہ سامنے آئی کہ برصغیر کے مسلمانوں نے غلطی کر ڈالی اور اپنے حبيب سے شہر اور گورنر ہٹا دیا۔ اسی عذرت کو تکرار کیا گئے تھے اور دو تھے۔ اس نے گھر میں اس کا خزانہ اور اس کے ساتھی قحط حراقت اور باقی عرب دنیا سے آئے تھے اور ان نے راولپنڈی اور پونا کے بھی مرگوا کر رکھے۔ ساتھ ہی بعد میں اور علاقوں میں جو لوگ افغانستان اور سنٹرل ایشیا سے آئے ان کے راولپنڈی افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے ملحقہ علاقوں سے آئے تھے اور سنٹرل ایشیا کی بھی اور ان کی ریاست کہ انہوں نے فروغ دی۔ سنٹرل ایشیا اور افغانستان کی تہذیبیں روایت میں متعلق ہو کر اس طرح کی تھیں اور ہزار ہزار تھیں اس لئے اس دور میں محمد ہٹ چکے اور نہ چٹا علم بھائی۔ نہ رہے سوائے ایک وقت ایسا بھی آج اس میں ایسے معلوم ہوتے تھے کہ شاید برصغیر کے سرکاری حکام، یہ یہ علم حد سے تقریباً فہم ہوتا ہے اور ایک روایت یہ بھی آج ان علم حد سے ہندوستان نے اٹھتا اور کبھی دے لے لے۔

اتنی دلوں ایک بڑا ملک جو اسلام میں تہذیب کے ساتھ تھے وہ ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ محمد ہٹ کے ذخائر بھی لے گئے۔ لیکن یہ تو صرف ہندو ہندوستان سے واپس چلے گئے۔ ایک اور بڑا ملک جو یہ لے کر آیا اور حد سے تھے یہاں تقریباً اسے اس میں خیر۔ یہ آئے کہ یہ بھی میں دس صدیوں کا معاملہ شروع کریں گے۔ لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پہنچے تو یہ ان کو روک دیا۔ چلے گئے کہ اس ملک کا وہ مذاہب بننا ہے اور ان کے لیے غلبہ میں جتنا ہے جو شرعاً قائل ہے وہ وہی ہیں۔ اس نے انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ملک میں نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ ان اس ملک کے لوگ ہوں۔ میں لے گا اور میں غلطی اختیار سے کسی جے کا رن سے ہوا کہ میں لے گا۔

اہل بیت وہ چیزیں لے کر آئے ہیں جو بڑی نمایاں وقت میں تھیں۔ اس زمانے میں بھی جب پورے ہندوستان میں بھی اعتبار سے علم حد سے کامیاب شکل مالی و تجارتی اور کھانا حد سے میں ان کا دور دورہ تھا اس زمانے میں بھی وہ کام بڑے نمایاں ہونے لگے ایک کا ستون اور وہ وہ پاکستان میں ہوا اور اس کا کام مغربی ہندوستان کے صوبہ تجارت میں ہوا۔ جہاں آری قری مسلمانوں کی بڑی آبادیوں اور یہی اور وہ ہوا۔ یہاں اس وقت کے دار الحکومت دہلی میں ایک مدت پہلے محمد نے ان کو اس زمانے میں لایا اس میں یہ ہوا کہ اول کے چند لوگ یہاں نہیں آئے تھے انہوں نے اس علاقہ کو اپنے وطن بنایا اور ان کو اپنا علاقہ بنایا۔ انہوں نے صحیح

حدیث پر جو کام کیا اور کئی سو سال تک پوری دنیا نے اسلام میں بہت مشہور و معروف اور مقبول رہا۔ ان کا اہم ترین تصانیف امام حسن بن محمد صفحی لاہوری۔ امام صفحی لاہوری کے نام سے مشہور ہیں۔ لاہور میں طویل عرصہ تک قیام کرنے کی وجہ سے وہ لاہوری کہلائے۔ اُس پر ان کے بارے میں یہ بات مختلف ہے کہ وہ اصل میں کہان کے رہنے والے تھے۔ بعض بڑے کوفہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق بڑا ہون سے تھا جو یوپی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات لاکھنؤ ہے کہ ان کا تعلق پنجاب ہی کے کسی علاقے سے تھا۔ تاہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ لاہوری ہیں قیام فرما رہے۔ لاہوری کو انہوں نے اپنا وطن بنایا۔ پھر ایک طویل عرصہ کے بعد وہ لاہور سے دنیا سے غرب چلے گئے اور حجاز میں سکونت اختیار فرمائی اور نہر میں ہی جس ان کا انتقال ہو۔ حدیث پر ان کی کتاب ہے غرائب الاحادیث السویہ فی صحاح الاحادیث المستفیضہ بہ جس کو مختصر اشراقی الانوار کہا جاتا ہے۔

مشارقی الانوار پر مرقع میں کئی سو سال تک حدیث کی ایک مستند کتاب کے طور پر مروج رہی ہے۔ دور گاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے ترجمے کئے اور اس کی شرحیں لکھیں۔ اس کا اور دوسرا بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پر موجود ہے۔ جب یہ مصر میں طباعت اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت یعنی بارہویں صدی ہجری کے آخر میں میں پانچ سو پندرہویں صدی ہجری کے شروع میں مشارقی الانوار کا یہ دوسرا جلد شائع ہوا تھا۔ مشارقی الانوار کا ایک ضخیم کتاب ہے جس میں سمیعین کی قوی احادیث کا انتخاب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی احادیث ہیں ان میں فعلی اور تقریری احادیث کو انہوں نے نکال دیا ہے اور قوی احادیث یعنی رسول اللہ ﷺ کے قوی ارشادات گراہی کو منتخب کر کے اور سند حذف کر کے انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ نو ذرا یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گراہی روایت اور سند فعلی مباحث سے بہت گراہی کارکن تک پہنچ جائیں تاکہ عام لوگ اس کا فائدہ نہ لیں۔

یہ منکوحہ سے پہلے لکھی جانے والی ایک کتاب تھی۔ امام صفحی لاہوری کی وفات 650ھ میں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب بھی ہوئی۔ ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں بھی جانے والی یہ کتاب یہ مصر میں طبع ہوئی عرصہ تک مروج رہی۔ اس کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ بعد میں اشہول میں جو مروجہ شمس ساتھ ہوئی تک دنیا نے اسلام کا سیاسی مرکز اور

خلافتِ ائمہ کا دارالعلوم رہا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی ترقی بھی جو مطبوعہ سر جو ہے اور اشرفی کے 1328ء میں شائع ہوئی تھی اور جس کا نام ہے "تبلیغ الاسلام" بھی شائع ہوا۔

مخالف۔ اے اس غیر معمولی کارنامے کے علاوہ مغربی دنیا میں جن جنات کے صوبے میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ انہوں نے علمِ حدیث پر جو کام کیے وہ درحقیقت کا ایک نمایاں کام ہے۔ ان میں ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ شیخ محمد طاهر بنی تھے۔ ان کو عربی میں فنی کہا جاتا ہے اس لئے کہ آپ کو عرب کر کے فنی کہتے ہیں اور ان کو عرب کر کے طاہر کہتے ہیں۔ شیخ محمد طاهر فنی کا عقلمندی صوبہ بخارا سے تھی۔ انہوں نے علمِ حدیث میں دو بڑے کام کیے۔ ان میں سے ایک کا ردِ مسند اپنی نویسی کا بالکل مفرد ہے اور اس کا مفرد ہے کہ شاید دنیائے اسلام میں اس کی کوئی مثالی نہیں ہے۔ دوسرا کام وہ ہے جس میں اور وہ بھی انہوں نے دوسریں۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ اندکسٹ کے موصوفاً حاکم کے، اے ایک کتاب تھی جس میں موصوفاً احادیث کو جمع کیا۔ یہ موصوفاً احادیث پر نام کرنے والے بعد میں بھی بہت ہوئے۔ شیخ طاهر بنی نے پہلی بھی دیکھی، آخر چہ تم ہیں۔ شیخ طاهر بنی پہلی آدمی ہیں جنہوں نے یہ سفر میں موصوفاً احادیث پر ایک جامع کام کرنے کا ارادہ کیا اور تکریم الموصوفاً پر ایک مختصر کتاب تیار کی جس کے کئی ایڈیشن پائستوں، ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے اور عام طور پر مشہور و معروف ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے ان تمام احادیث کو شامل کیا ہے جو ان کے حلیات سے جمع کرنا بہت بڑا کام تھا۔ موصوفاً احادیث کو جمع کرنا بہت بڑا کام تھا۔ یہ تو کیا نام ہے جو اور نہ تھا۔ لیکن ان خود کام کی کوئی اور مثالی نہیں ملتی۔ انہوں نے ایک ضخیم کتاب بھی جس کا عنوان ہے "موصوفاً احادیث" اور یہ کتاب اسی نام سے مشہور ہے اور تب خانوں میں موجود ہے۔ اس کتاب کا مضمون نام ہے مجمع بحار النور فی حروف التبرکات والاحیاء۔

اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ چوتھی صحاح سے لے کر بارہ لے کر کراوات کے اور اخیر۔ احادیث کو جمع کر کے ان کے طریقہ اور شکل کا اظہار کے احوال بیان کیے اور انہیں نکات کی شرح لکھی۔ اس طرح سے یہ مجموعہ یوں سماں شد کہ شریعت ہے۔ اس میں فاضل، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی احادیث سب کی شرح موجود ہے۔ چوتھی چوتھوں میں طہرات نکات اور جو چیزیں

تکلیفیں ہیں یہ کتاب ایک اعتبار سے ان کی شریعت ہے۔ تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر کیا ضرورت ہے فی
 حادہ کتابوں کے بارے میں پڑھنے والے کو کچھ نہ کچھ واقفیت ہوتی ہے۔ بہت سے اہل علم نے
 اس کی تعریف کی ہے اور اس کا ذکر مختلف مذاہب میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس
 انداز میں برصغیر کے علوم دینی اور ملک میں نشر ہوا۔

صوبہ گجرات کے دو بڑے محدثین اور تفسیر جن میں فقیہ محدث سے ہم سب اور مگر
 حدیث کا ہر طالب علم اور پوری دنیا نے اسلام و تفسیر ہے۔ وہ ہیں شیخ علی الحنفی دہلوی۔
 اگر فرمایا جائے کہ شیخ علی تقی دہلوی نے اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید
 غلط نہیں ہوگا۔ وہ گجرات سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے۔ وہ کئی مہجرا ہیں، ہے۔ انہوں
 نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اور منفرد کام تھا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ تمام
 احادیث رسول کو جو جمع ہو سکیاں، مجموعوں میں موجود ہیں، حروف تہجی کے اعتبار سے منظم کر دیا
 جائے۔ چنانچہ انہوں نے "تفسیر النعمانی" کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ کنز العمال میں تمام احادیث
 سے مستند امام احمد، مسند طبرانی، مسند ابوداؤد، مسند ابی یوسف اور محدث کی جتنی کتابیں ان کو دستیاب
 ہوئیں ان سب کی احادیث و انہوں نے حروف تہجی کے حساب سے جمع کر دیا ہے۔

یہ کتاب تہجی ہار نہیں ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں بھی تھی۔ کتاب کے قدیم
 ایڈیشنوں میں احادیث کی حدود کا کوئی بندوبست نہیں تھا کہ ان کو ترتیب وار، نمبر شمار کا کر شروع
 لیا جائے۔ لوگوں نے انفرادی طور پر manually اس کی کتنی کی تو بعض لوگوں کے مطابق اس
 میں 152,000 احادیث ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے اندازہ کے مطابق اس سے کم اور کچھ کے اندازہ
 کے مطابق اس سے زیادہ ہیں۔

چند سال پہلے یہ کتاب عرب دنیا میں بڑی تحقیق اور استقامت کے ساتھ چھپ کر شرمشاہ دہلی
 اور کتاب کے مرتب و محقق نے ہر حدیث کا نمبر بھی ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں
 نہیں کہ پوری کتاب مکمل ہوئی، مگر نہیں ہوئی۔ اس کے بعض اجزاء نے شرمشاہ دہلی سے دور میں
 نے دیکھے تھے۔ مگر مکمل ہوئی ہے تو کچھ حداد کا اندازہ ہو گیا ہو گا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ
 ایک بڑی اہم کتاب ہے جو ایک طویل عرصہ تک طلبہ حدیث کے مطالعہ کا موضوع رہی، اس لئے
 کہ اس میں حدیث کو حاشیہ کرنا اور اس کا حوالہ دینا بڑا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا حصہ

آپ کو یاد ہو تو حروفِ جمع کی ترتیب اسے کتاب شروع کر دیں۔ نہ یہ جاننے کے ضرورت سے کہ اس کے راوی کون ہیں نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دراصل یہ حدیث کس کتاب میں ہے اور نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس میں راوی کون ہیں مگر پہلا لفظ آپ کو یاد ہے تو مزید کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس حساب سے یہ کتاب طلبِ درحقیقین، واطمین، بشرورین اور عام مسلمانوں کے لئے بڑی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد یہ مقبول ہوئی۔

شیخ علی المصطفیٰ کے بعد علم حدیث میں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگرد تھے شیخ عبدالوہاب المصطفیٰ، جو ایک بہت بڑے محدث تھے وہ بھی ہجرت کر کے نجد وستان سے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں علم حدیث کو بڑے پیمانے پر عام کیا۔ کثرت اور برصغیر کا ماحول کی وجہ سے ہر جگہ ملت ہوا۔ دنیائے اسلام کے کثیف گوشوں سے آنے والوں نے ان سے کسب فیض کیا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں برصغیر کے لوگ بھی شامل تھے اور باہر کے لوگ بھی۔ یہ شخصیات تو ان لوگوں میں جہانی اور اسیات رستمی ہیں جن کا تعلق برصغیر سے ہے اور جنہوں نے اس کام کو اس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوس کئے گئے۔

برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور

دورِ مغلیہ اور سلطنت کے بعد یا اس کو ہم علم حدیث کے اعتبار سے ایک نئے دور کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث پر ایک نئے خازن سے اور نئے جوش و خروش سے دورِ مغلیہ میں کام کا آغاز ہوا۔ آخر چھوٹے جوش و خروش کا مغل حکمرانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اعتراف ان کو دشمن چاہتا لیکن چونکہ یہ کام مغل حکمرانوں کے زمانے میں ہوا ان لئے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ دور دو بڑی شخصیات سے عبارت ہے، دورِ جانی شخصیات جن کے تذکرے کے بغیر برصغیر میں علم حدیث کی حقیقی تصویر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت قادیانی سے گردنایاے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکرہ کے بغیر مکمل نہیں ہے تو درست ہے۔ ان میں سے پہلی شخصیت تو شیخ عبدالغنی محدث دہلوی کی ہے اور دوسری شخصیت حضرت شاہد علی شاہ محدث دہلوی کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تذکرہ کے بغیر علم حدیث کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں نے امام ابو موسیٰ فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا تعلق دہلی سے تھا۔ علم حدیث سے ان کی دلچسپی اور غور حدیث میں ان کی خدمات اس درجہ کی ہیں کہ محدث دہلوی کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ نے دہلی سے رہنے والے بہت سے لوگوں کے نام کے ساتھ حقیقی کا لفظ ملا جو کچھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اور دہلی سے ہیں، اس لئے قلمی کہلاتے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی سنہ خاصی طویل عمر پائی۔ یہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے اور شاہجہاں کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ جہانگیر ان سے متاثر تھا اس نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ وہ جہانگیر سے ملنے کے لئے ان کے دربار میں شریف لے گئے اور جہانگیر سے ملے۔ جہانگیر ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے روزنامے میں جو ان تک جہانگیری کے نام سے ملبوس موجود ہے، ان کا ذکر کیا اور بڑے تفریحی انداز میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ میں ان کی شخصیت اور کردار سے براہ متاثر ہوا ہوں۔ یعنی ایسی شخصیت کہ جن کا باور ہو ان سے خوش پایا دربار شاہوں نے اپنی تحریروں میں ان کا ذکر کیا ان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی شامل ہیں۔

شیخ عبدالحق نے حرمین کا سفر کیا اور تین سال وہاں بسر کئے۔ حرمین کے بہت سے مشائخ سے بھی کسب فیض کیا، سند لیا اور اجازت حاصل کی اور اس کے بعد دہلی واپس آئے۔ یہاں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ برصغیر کی بہت سی خرابیاں اور کراہیوں کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہاں برا اور امت قرآن مجید، حدیث اور سیرت کا مطالعہ کم ہو گا چاہے۔ عقیدات اور مقولات پر زیادہ زور ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تدبیر، خشیت الہی اور تعلق بن اللہ کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو براہ امت قرآن مجید، حدیث اور سیرت کے مطالعہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان سراسر کبر کی گراہی کا شکار تھا۔

حکم الہی نہ کما کبر پر ہو

پارا اندر فطرت، ارا امید

افادہ کا یہ شیخ کبیر نے بڑا تھا وہ بارہ وار کی خدمت میں اس کے سراسے آگے تھا۔ گویا
 وکبر کا المادنی دور شب النعل ہے۔ اس کی وضاحت یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی
 بدخلق اور الجھن کا زمانہ تھا جس کے سختی اثرات منہم سے شروع ہو کر مرتب ہو کر شروع ہو گئے تھے۔ اس
 دور میں اور ان حالات میں جن حضرات نے اس صورت حال کو بدلنے کے لئے قدم اٹھایا ان میں
 سے ایک بڑا نمایاں نام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی ہے۔

حضرت شیخ محدث دہلوی نے تین بڑے کام کئے۔ ایک بڑا کام تو یہ کہ کورنگی میں علم
 حدیث کا ایک بہت بڑا حلقہ شروع کیا جہاں سے مستفرد ہیں نہیں بلکہ ہزاروں طلبہ اور علمی علم نے ان
 سے کسب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک نیا رجحان اور انصورت دہلی میں شروع ہوا جس کے اثرات
 پائی معاشرہ پر بھی ہوئے۔ ان کے علاوہ ان سے پڑھ کر دوسرے شہروں میں گئے۔ دوسرے
 شہروں میں علم حدیث کے حلقے قائم ہوئے اور علم حدیث کی ایک نئی خوشبو ایک نیا دور اور ایک نئی
 نسیم جاں فرزا ہندوستان میں پھیلنے شروع ہوئی جس کے محرک دل شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔

شیخ عبدالحق نے دوسرا کام یہ کیا کہ علوم نبوت پر پھیلنے لگے۔ پھر نے رسالے اور کتابیں
 تھکے شروع کیں جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ذات رسالت کتاب صیۃ الصلوٰۃ والسلام سے
 تعلق واستوار ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات سے محبت پیدا ہو۔ حضور کی شخصیت پر آج کے مسائل پر
 نبوت پر اور دیندارانہ کے فضائل جیسے موصوفات پر انہوں نے قادیان میں مختلف چھوٹے بڑے
 رسائل لکھے جو بہت مقبول بھی ہوئے اور ان کے بھی بہت سے تحفے خیرات مرحب ہوئے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کا اس کا نام یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں حدیث کی تعلیم
 کی ایک باقاعدہ روایت پیدا کی اس روایت کو مضبوط علمی بنیادوں پر قائم کیا اور اس طرح قائم کیا
 کہ ان کے انتقال کے کئی سو سال بعد تک بھی وہ جاری رہی۔ انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب
 مشکوٰۃ المصابیح کی شرحیں تیار کیں جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں تیار ہوئیں۔ مشکوٰۃ
 المصابیح آٹھویں صدی میں لکھی گئی تھی اور یہ حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی اپنی ایک حیثیت
 ہے۔ ایک طویل عرصہ مشکوٰۃ دینی کتاب کی حیثیت سے رائج رہی ہے اور آج بھی بہت سے
 ہزاروں کے نسخے میں شامل ہے۔ اس کتاب کو برصغیر میں حعارف کمال دے والے اور بطور نصیحت
 کتاب کے اختیار کرنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس

توئی نہ ہو۔ ان اصول فقہ کے جنسوج پرچہ پر پانچ سو مخطوطات میں انکادوں کا نام لایا گیا۔ انکادوں میں سے ایک مامعیت اللہ فیہ کتاب ہوئی۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ وہی کتاب نے بڑھنے سے دانتوں کو پیدائیا جام ہے۔ اس سے اندر کر میں کہ حقیقت اصول فقہ پر بھی انکی اثر گذر ہوگی۔ یہ اصول فقہ کی تمام ہی غامض معنی اور عقاید کی بیاں پر لکھی ہوئے نکلیں۔ اس نسخہ طبع سے پہلے جو بحر نغمہ ہو چکا تھا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

اس نے بعد و دارم علم حدیث کی طرف رجوع فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انچام دیا اور اسے غیر معمولی انداز میں سے انتخاب و تکرار کے ساتھ کتب سے چھپا کر بابت و بڑھیکر چھپوایا۔ وہ صاحب علم جو حدیث پر اچھا ہوا اور جہاد اسلام پر حدیث پر حجاز ہوا وہ شرم سے صاحب کاموں احسان ہے۔ شہید بریلوی کے ہاتھ میں ۹۹۰ نسخہ کتب پر اسے راستہ سے روایت سے روایت میں۔ نالو سے بھی میں سے صرف حقیقی کتب پر یاد رکھنی ہے۔ ایک آدھ ہی اس روایت سے یاد رکھوں۔ نہ شریعت میں علم حدیث سے متفرک نہ اسے اولیٰ حدیث پر وہ دست شاہ ولی اللہ کی روایت سے درست ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تالیفات میں سے ایک کتاب "الایمان" ہے۔ انیسویں صدی میں سب سے پہلے پڑھا۔ شاہ عبدالرحیم نے ہم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے ایسے مشہور محدث تھے جو شیخ محمد اقلی و جوہر سے و غلاب میں سے طبع کتب کے رہنے والے تھے۔ یہ نکتہ میں انہوں نے علم حدیث کی شرح و تفسیر کی اور ان کے ہاتھ میں یہ نکتہ آکر ان کے علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے۔ ان سے شاہ ولی اللہ کے والد نے علم حدیث پر حدیث پر بحر قیاس و مشہور بزرگ تھے جو محدثوں میں حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے شیخ ابو حنیفہ انکادنی و شاہ ولی اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم حدیث کی تعلیم پائی اور یہ وہ ہیں ان کے ہاتھ میں شریعت ہے۔ شاہ صاحب کی شخصیت پر شیخ ابو ظہر کو دینی سے ایمانی تھی۔ وہ ذات سے عربی ہوئے۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب نے ہمہ دستین و ایسی مال و دولتوں کو دے دیا تھا اور شیخ ابو ظہر کو دینی کو بنایا۔ اس پوری زندگی آپ نے قلم میں گزارنا چاہا ہے۔ جب شاہ ولی اللہ فوت ہوئے ان سے کہہ رہے

تھے تو شاہ صاحب نے یہ شعر پڑھا۔

نسبت مکن طریقی مکت ادبہ

لا حظ بفناء فیسی اسی رمکح

میں ہر راستہ بھول چکا ہوں سوائے اُس راستے جو آپ کے گھر تک آتا ہے۔

نہیں شیخ ابوطاہر کراچی نے کہا کہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ بلکہ ابھی غور کرو۔ انہوں نے خود بھی چند روز غور کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ سے کہا کہ تم یہاں بند ہو اور واپس ہندوستان چلے جاؤ۔ شیخ ابوطاہر نے پھر شاہ صاحب کو وہی بھیج دیا۔ اسی وقت شاہ صاحب بڑے بوجھل و ساراجھوہاں تشریف لے آئے۔ لیکن واپس تشریف لانے سے بعد شاہ صاحب نے جو کاروائیاں انجام دیئے اور جن فاسلہ آج تک چلا رہے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بے وقوف نہ ہوتا ہے کہ شیخ ابوطاہر کراچی نے کئی خاص نیت سے ان کو بھیجا تھا اور شاہ صاحب کو بھی اس نیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے برصغیر میں ہم مدینہ اور علوم حدیث کی ایسی ہی روایت کہ پروردگار نے حیا جتنی مضبوط تھی اور اخلاص کی ایسی مضبوط بنیادوں پر ستوار تھی کہ سچ بھی ان کی نگاہوں میں بنیادیں وجود ہیں۔ ان کے لگاتے ہوئے ہندوستان حدیث کے گہلے مسطر برشت اعلیٰ سوا سال سے برصغیر کھیل رہے ہوئے ہیں۔ ان کے چرنی کے ہونے کام کے خیرات آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں جن سے آج تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تدریس کا ایک حکم کیا اور اعلیٰ ترین سطح پر علم حدیث کی تعلیم دی۔ اپنی خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی۔ ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیا اور جلد جلد حدیث کی تعلیم کے ادارے قائم کئے۔ خود انہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتابیں تصنیف کیں جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث میں ایک نئے فن کی بنیاد ڈالنے کا یہ لفظ پیدا کر دیا کہ وہ اس لئے کہ ان سے پہلے بھی کئی حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا۔ اس کی مثالیں نہیں ملتی۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک قافہ ذکر کیا یہ کہ حدیث نبوی کے پورے ذخیرہ کو جمع کر کے اور ان کا مطالعہ کر کے ان میں جو اہم ترین اور شریعت کے بنیادی دھمکے

بیان ہوئے ہیں، ان کو اس طرح اجاگر کیا کہ پورے علوم حدیث اور علوم نبوت کی روح پلا سنے والے کے سامنے آجاتی ہے۔ یہ کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جس کتاب میں ہے اس کا نام 'محدثہ المسلمۃ' ہے۔ جس کا اردو اور انگریزی کی ترجمہ دونوں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ کیا تھا لیکن وہ شائع نہیں ہوا ہے۔ عربی میں اصل کتاب دنیا کے عرب اور علم میں دو جنوں مرتبہ چھپی ہے اور دینیہ کے ہر گوشے کے وفی علم نے مراعش سے لے کر اغ و نیشا اور جنوبی افریقہ سے لے کر انتہائی شمال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اس سے استفادہ کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کو علم حدیث کی بنیادی کتاب کے طور پر اختیار کیا۔ وہ موطا امام مالک کے بڑے مداح تھے۔ وہ اس کو صحیحین سے افضل اور اصح تر سمجھتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو موطا امام مالک کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جتنے مکاتب فقہ ہیں وہ سارے کے سارے باواسطہ اور بلاواسطہ موطا امام مالک سے متاثر ہیں اور موطا امام مالک میں ان تمام مکاتب فکر کی جڑ موجود ہے جن کی بنیاد پر فقہی مکاتب اور حدیثی اسکول مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام بڑے بڑے محدثین باواسطہ اور بلاواسطہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اس لئے ان کے حدیثی کام پر امام مالک کے اثرات نمایاں ہیں۔

انام شافعی، برواسطہ ان کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام احمد بن حنبل ایک واسطہ سے ان کے شاگرد ہیں، وہ ان کے براہ راست شاگرد ہیں اور امام احمد بن حنبل ایک واسطہ سے ان کے شاگرد ہیں۔ اس لئے چاروں مکاتب فکر امام مالک سے سے باواسطہ یا بلاواسطہ متعلق اور متاثر ہیں۔ لہذا موطا امام مالک کو دین و شریعت کی ساری تعلیم کی بنیاد ہونا چاہئے تاکہ سب مسلمانوں کو ایک پیٹ کا م پر جمع کیا جاسکے۔ اہل فقہ، اہل حدیث اور تمام اہل علم سب امام مالک کی ذات کے گرد ایک پلیٹ کا م پر جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا نظریہ تھا جو انہوں کی جد بڑی تفصیل سے لکھا ہوگا ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے موطا امام مالک کا دس دس شروع کیا۔ برصغیر میں پہلی مرتبہ موطا امام مالک کا دس انہوں نے ہی شروع کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کی دو شرحیں لکھیں۔ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کی دو شرحیں لکھی تھیں اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کی دو شرحیں لکھیں۔ ایک نوتی میں اور ایک عربی میں لکھی۔ عربی میں اسمعیلی ہے جو

منفصل بنا اور نگاری میں 'ا'۔ مرنے تکھی جو کھتہ ہے۔ اسوئی حدیث کے، جریں اور طلبہ کے لئے
 ہے اور اعلیٰ، نہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لئے ہے۔

ان دو شخصوں کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے ہم مدینہ یار اور بھی کر دیں نکلیں ان
 میں سے ایک بڑی کتاب جو انہاری 'ا' میں کے کے دلچسپی کا باعث ہوئی، جسوں نے امام بخاری
 کے ابواب کے تصانیف کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ تراجم اب اب بخاری کی شرح ہے کہ راج
 بہ دھیمہ ابواب البحاروں 'ا' نام بخاری کے مختلف ابواب کے جو عنوانات بتائے ہیں ان میں کیا
 مفہوم اور خلقت پہنائیں ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کھائیں نکلیں میں ایک شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی کی بھی ہے۔

شاہ عبدالعزیز

شاہ صاحب کے میں تو بہت سے شائق در طلبہ تھے، لیکن ان کے شکر مردوں اور طلبہ
 میں جو سب سے نمایاں نام ہے وہ ان کے اپنے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
 کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر تو شاہ اکٹھے یا ساٹھ سال ہوئی۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر
 زیادہ ہوئی۔ قریب اسی پچاس سال ان کی عمر ہوئی اور انہوں نے کم و بیش تیس سو ستر سال تک
 بندہستان میں دس سو حدیث دی۔ سب ان کے والد کا انتقال ہو تو شاہ عبدالعزیز کی عمر اٹھارہ یا
 انیس سال تھی اور وہ اسی وقت فارغ التحصیل ہو کر نئے نئے مدرسے بنائے گئے۔ انہوں نے اپنے
 والد کی جگہ سنبھالی اور پڑھ کر دوسری قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ یہی پڑھ کر میں حوالی سطح پر درس
 قرآن کے جو حلقے جاری ہیں ان کے بانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس
 مرتبہ حوالی سطح پر درس قرآن نہیں ہوا کرتا تھا۔ محدث دوسری قرآن کا آغاز شاہ عبدالعزیز کے دارالشاہ
 عبدالرحیم صاحب نے کیا تھا۔ پھر شاہ ولی اللہ نے اس کو جاری رکھا، لیکن وہ محدث دہلوی ختم کے لئے
 تھا۔ حوالی سطح پر جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے وہ شاہ عبدالعزیز کا درس قرآن
 ہوتا تھا جو ہفتہ میں دو مرتبہ ہوتا تھا۔ اس میں مثل حکمرانوں کے اہل خانہ، شہزادے اور اہل حکام
 بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ شاہ عبدالعزیز نے مثل ہذا شاہ کے ہاں چاکر کی درس
 دیا اور مثال ہذا میں نے بھی ان کے درس میں شرکت کی۔

شاہد احمد علیزہ محدث دہلوی نے ستر سال تک درس حدیث دیا اور 1824ء میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اس سے سب ان کا اتنا دلجو تو ان کے بیٹے ہم سن دینے والے اور بھائی تھے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب ان کے چھ لکھن ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے۔ انہوں نے بھی تمام دینی چالیس یا پچاس سال ہندوستان میں درس حدیث دیا اور ہزاروں تلامذہ ان سے درس حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے۔ ان کے تلامذہ میں یہ کہنا کہ وہ ان نوابوں اور کون تھا اس میں شک ہے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی کے ہزاروں شاگرد تھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں طرہ حدیث کو عام کیا۔

حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی

ان کے شاگردوں میں تین حضرات بڑے نمایاں ہیں۔ آئندہ نوابوں ہیں کہ ان سے وہ روایتیں جمعے ملیں جو ہندوستان کے ہر علاقے میں پھیلیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے جو شیخ اہل بلخ برلن کے استاد اور سب کے استاد کہلاتے تھے۔ وہ تھے حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ شاہ محمد اسحاق 1857ء کے حکام کے بلخ مرسل بعد ہجرت کر کے ککڑہر چلے گئے۔ باقی زندگی وہیں گزائی اور ان میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی جائی ہندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی تھے جن سے تلامذہ کا ایک حویل سلسلہ چلا۔ یوں صاحب کے مجدد میں جو لوگ نہ پائے ہیں ان میں سے دو تین نام میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک غلام وحید الزمان تھے جنہوں نے علوم حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کا اردو ترجمہ کیا اور دہلی کے دارالعلوم میں پہلی مرتبہ صحیح بخاری و مسند ابی یوسف و مسند مالک و مسند ابی یوسف کی کتابیں اردو ترجمہ کر کے سامنے آئیں۔ وہاں دہلی کے دارالعلوم میں حدیث کی کتابوں کے پہلے مترجم علامہ وحید الزمان ہیں جو حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ انہیں بہت حد تک ان کی تلامذہ اشاعت سے علم حدیث بڑھ گیا اور انہوں نے کامیابی سے کام لیا۔ یہاں تک کہ ان کے شاگرد تھے علامہ شمس الحق عظیم دہلوی، یہاں تک کہ محدث ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہ ان کے شاگرد تھے علامہ شمس الحق عظیم دہلوی، یہاں تک کہ توفیق دہلی تھے۔ تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے وہ کام انجام دیے جو بہت فیہم و

تھے۔ من کا ایک کارمند یہ تھا کہ انہوں نے غلامیہ المعبود کے نام سے سنن ابو داؤد کی شرح لکھی جو تیس جلدوں میں تھی۔ بہت لمبوس کی بات ہے کہ یہ شرح چھپ نہیں سکی۔ انہوں نے اس کی بعد اول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون چڑھے گا۔ اس کو کیسے چھاپیں گے۔ پھر نہیں آپ کی زندگی میں چھپ سکے گی یا نہیں۔ مگر یزیدوں کا دور تھا۔ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، فقر و فاقہ تھا۔ نہ چندہ دینے والے تھے اور نہ کوئی مسلمان بڑی رقم بلور چندہ دینے کی پونیشن میں تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دو شاگردوں کو اس کی تفصیل کے کام پر لگا دیے۔ یہ تفصیل انہوں المعبود کے نام سے شائع ہوئی اور آج بھی ہوائی ہرجلہ ملتی ہے جو سنن ابو داؤد کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ مومن المعبود برصغیر، ایران، ہندوستان، مصر اور باقی عرب دنیا میں بھی چھپی ہے اور اس کے درجنوں ایڈیشن نکلے ہیں۔

علامہ عبد الرحمن مبارکپوریؒ

علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے ایک شاگرد اور ان کے سلسلہ کے ایک اور بزرگ علامہ عبد الرحمن مبارکپوری تھے۔ علامہ عبد الرحمن مبارکپوری صنف اول کے محدث تھے۔ انہوں نے سنن ترمذی کی ایک شرح لکھی جس کا نام تحفۃ الاحوذی ہے۔ اس کے بارے میں امر میں یہ عرض کروں کہ یہ سنن ترمذی کی اتنی ہی بہترین شرح ہے جتنی بہترین شرح صحیح بخاری کی فتح انباری ہے۔ تو شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ جامع ترمذی کی اس سے بہتر کوئی اور شرح موجود نہیں ہے اور یہ برصغیر کے ایک صاحب علم کا کتابہ اکابر کا ہے جو دنیا کے اسلام میں سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا ہر دور، ہندوستان، ایران، مصر، ہندوستان، پاکستان اور ان کی دوسری جگہوں پر ذرا اچھا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیا کے اسلام میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے۔ برصغیر میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ پانچ جلدوں میں ہے۔ عرب دنیا میں شائع ہونے والے ایڈیشنوں کی ہند میں تھک ہیں۔ کوئی سولہ جلدوں میں ہے کوئی چارہ سولہ کوئی چھ میں۔ لیکن یہ ترمذی کی بہترین شرح ہے اور اگر کوئی اس سے اتفاق نہ کرے کہ یہ جامع ترمذی کی سب سے بہتر شرح ہے تو یہ تو بلا شک و شبہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب جامع ترمذی کی چند بہترین شرحوں میں یقیناً ہے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے تلامذہ بہت کثرت سے ہیں۔ میں نے بھی ایک بزرگ سے اجازت حدیث لے لی تھی جو براہ راست مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے شاگرد تھے اور گویا میں نے یہ واسطہ سے مولانا مبارکپوری سے اجازت حاصل کی ہے۔ وہ بزرگ درمیان میں ہیں اور انہوں نے مولانا مبارکپوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے برسیفر کے مشہور عالم اور فسر قرآن مولانا: ابن احسن اصلاھی بھی علم حدیث میں مولانا مبارکپوری کے شاگرد تھے۔

مبارکپوری اور اعظم گڑھ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں 1982 میں اس گاؤں کو دیکھنے کے لئے صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کا گاؤں ہے اس لئے دیکھنا چاہیے۔ وہ دوسرا بھائی قائم ہے جہاں مولانا مبارکپوری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کچھ سالکان اب بھی موجود ہے جس میں میں دیکھ کر اتنا بڑا کام ہوا جو پوری دنیا نے اسلام میں جامع ترقی کی خدمت کے بعد نہیں ہوا تھا۔

شاہ محمد اسحاق کے دوسرے شاگردوں کا ایک دوسرا سلسلہ ہے جن میں ایک بڑے مشہور بزرگ تھے شاہ احمد سعید بھڑکی۔ جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تھے اور شاہ محمد اسحاق کے شاگردوں میں تھے۔ ان سے ایک نیا سلسلہ شاہ اسحاق کے تلامذہ کا نکلا جن کے شاگرد تھے مولانا شاہ عبدالغنی۔ ان کے شاگرد تھے مولانا مملوک علی۔ مولانا محسن علی طویل غرض کہ علم حدیث کے اسرار ہے۔ ان کے تلامذہ میں ایک گروہ ۱۹۱۹ ہے جو علماء دیوبند کہلاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو سرسید احمد خان اور ان کے ہم راہی ہیں۔ سرسید احمد خان بھی مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے اور علماء دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی شامل ہیں۔

مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے تلامذہ

مولانا رشید احمد گنگوہی زندگی بھر حدیث پڑھاتے رہے۔ ان کے ذہن میں حدیث میں ان کی تقریروں اور درس کو بہت سے لوگوں نے جمع کر کے مرتب کیا اور شائع کر لیا۔ صحیح بخاری کی شرح تلامذہ اہل راہ کے نام سے ایڈٹ ہوئی۔ اور بھی متعدد کتابوں کی شرحیں ایڈٹ ہوئیں اور ان کے نام سے یہ چیزیں شائع ہوئیں جو آج موجود ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگردوں میں دو شخصیات بہت نمایاں ہیں۔ ایک کا اسم گرامی تھا مولانا محمد علی اور دوسرے کا اسم گرامی تھا

مولانا فاضل احمد۔ مولانا فاضل احمد نے ضمنی اور اولیٰ کی شرح لکھوانا کچھ ان کے نام سے لکھی۔ یہ سن
 ۱۸۷۰ء بھی چند روپے میں جلد دس میں ہے۔ غریب دنیا میں کئی بار بھیجی ہے۔ مصر، ہندوستان، پاکستان
 اور کئی دوسری جگہوں پر بھیجی ہے۔ یہ ضمنی اور اولیٰ کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ غایب
 و مقصود کا درجہ تو بالمشابہت اونچی ہے۔ غیر عربان و مغربوں اور پھر جملہ کچھ وادہ ہے۔ اور پھر باقی
 شرحوں کا درجہ ہے۔ یہ بڑی جامع ترین ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا
 گیا ہے۔ حدیثی اور روایتی مسائل پر عربان و مغربوں میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دونوں
 ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔

مولانا انور شاہ کشمیری

مولانا فاضل احمد صاحب زبانی کے ایک شاگرد۔ جنہوں نے ان کے حوالے کیونکہ سے بھی
 منسوب فیض کیا، حافظ محمد ثناء صاحب سید انور شاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں کچھ جانا ہے کہ علماء
 دینیہ میں ان سے بڑا محدث پیدا نہیں ہوا۔ یقیناً علماء و دینیہ میں حدیث کی جو روایت ہے اس
 کے سب سے بڑے ترجمان اور سب سے بڑے مفسر و عالم سید انور شاہ صاحب کشمیری ہیں جن
 کے علاوہ کسی ایک بہت بڑی تعداد چورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہر مغرب میں بیسویں صدی
 کے نصف اوّل تک اس اہم اتہاقی پوچھائی و کتاب کر سکتے ہیں علم و حدیث کے
 دواغ سے درست ہیں۔ سب کے سب مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ ان سب حضرات
 نے طر کر علم حدیث کے ہر موضوع پر کام کیا ہے۔ علم حدیث کی بڑا کتاب کی شرح لکھی ہے۔ یہ اتہ
 بڑا کام ہے جس کی شان بیسویں صدی میں دنیا کے اسلام کے کسی درجہ میں پھر ملتی۔ تالیفات
 بیان کرنے کا وہی نہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے دینی حدیث کی اپنی ماہر اشخاص فیض انبانی کے
 نام سے تو بہت سی شائع ہوئی ہیں جن میں کے شاگرد مولانا بدر عالم صاحب نے عرب کی ہیں۔

۱۸۷۰ء انور شاہ کشمیری کے جو فقہی جامع ترقی پر تھے وہ ان کے شاگرد مولانا محمد
 جعفر خاں نے جو میرے بھی استاد تھے عرب کے جو علماء و محدثین کے نام سے شائع
 ہوئے۔ ترقی پر ان کے ایک اور شاگرد مولانا محمد جعفر نے جن کا تعلق ترقی و تالیفات تھا، میرا
 استاد ان کے نام سے کام کیا جو شاہ صاحب کی کے انہی یوٹی ہے اور مطلوبہ حدیث ہے۔ مولانا

انور شاہ کشمیری کے ایک اور شاگرد مولانا محمد اشفاق فاروقی تھے جو مولانا مولوی کے بھی استاد تھے۔ ان کی دو کتابیں ہیں۔ ایک ترمذی کی شرح ہے جو غیر مطلوب ہے اور دوسرے مولانا ممالک کی شرح ہے جو پاکستان میں کافی پڑھیں گے اور مولانا ممالک کی تحفہ اور جامع شرحوں میں سے ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری کے کئی شاگردوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پر کام کیا اور غیر حدیث کا ایک پورا ذخیرہ انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا۔ خود مولانا کے داماد اور شاگرد مولانا احمد رضا بجنوری نے صحیح بخاری پر اپنے شیخ کے نام کو اردو میں انفرادی حدیثوں میں مرتب کیا۔ ان کی یہ کتاب انوار الہادی کے نام سے پاکستان اور ہندوستان میں کافی پڑھیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا کام اتنا وسیع ہے کہ ان کی تفصیل بیان کی جائے تو اتنا وقت درکار ہے کہ شاید پورا ایک دن بھی اس کے لئے کافی نہ ہوگا۔ مولانا محمد فاروقی مہارشیوری اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی کے مقیم الشان کا مہارشی نے اپنے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ ان کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔

فرنگی محلی، علماء

ایک اور بزرگ تھے بلکہ ایک اور روایت تھی جس کا میں دو تین جملوں میں ذکر کرتا ہوں۔ اس روایت سے اب اس اہل نظر کی بھی غلط حدیث میں بڑی غیر معمولی خدمات ہیں۔ یہ روایت ظاہر فرماتی ہے کہ لکھنؤ میں ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ ایک حلی تھی جو جہاں غیر کے اکثر ۴۴ جروں کو دی تھی۔ اکثر بڑے تاجر جہاں غیر کے زمانے میں آئے تھے انہوں نے تجارتی مرکز قائم کرنے کی اجازت مانگی۔ جہاں غیر نے ان کو دو تجارتی کوٹھی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہاں انگریزوں نے اپنے مرکز قائم کئے ان میں سے ایک لکھنؤ میں بھی تھا۔ وہ حلی فرنگی محل کہلاتی تھی۔ کیونکہ فرنگی وہاں رہا کرتے تھے۔ جب ان کی سازشیں اور حرکتیں پر داشت کی حدوں سے بھر ہوئیں تو وہ مرکز یہاں سے ہٹا دیا۔ ان کے مخالف انیشن پیار ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ فرنگی محل کی عمارت ان سے خالی کر دی۔ اور ان تمام زمرین سہاوی ایک عالم تھے ان کو دے دی کہ اس میں کوئی دینی ادارہ قائم کر دیں۔ اس طرح فرنگی محل میں ایک دینی ادارہ قائم ہو گیا اور جتنے بھی علم وہاں کے فارغ التحصیل ہیں وہ فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں کئی علماء پیدا ہوئے جن

یہی مرتبہ ہوا ہے شاخ بولی تھی۔ اس کے طرہ طرہ حدیث پر کچھ پیش پچھ میں کتابیں پہلی مرتبہ
 ان کے بعد تھیں۔ شاخ بولی اور دینی دنیا میں تقسیم ہو گئی۔ دنیا میں ان سب نے
 اثرات اس دورہ کے کرتے پھینچے اس کے اس دورہ کو بھی طرہ حدیث نے دنیا میں پھیلایا ہے۔
 یہ مختصر ترین جائزہ ہے طرہ حدیث کے اس کام کو جو برسرِ عمل ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا
 کہ طرہ حدیث کے وہ جو کما نماز شادی حدیث کے وہی سے ہو۔ اثرات تک جس وہاں پہنچتے تھے
 طرہ حدیث، اساتذہ حدیث، طرہ حدیث پر مبنی اس آئی تقریر تھے جس سے وہ سب مختلف دامنوں
 سے شاخ بولی اللہ حدیث بولی کے شکر و شہرہ۔

شاخ بولی اللہ حدیث بولی نے وہاں تھے اور فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ راستہ امام کو
 تک پہنچا دے کہ یہ نیا نیا جانے اور لوگوں میں عدم وحدت کے رجحان کو کیسے ختم کیا جائے۔
 ان کی اولین کوششیں اور اثرات تھے۔ ان کی اور کوششیں یہ جو کچھ تھیں کہ ان مسئلہ اختلافات کو
 مسلمانوں میں ختم کرنا۔ ان کو کچھ حدیث تھی اور دھارمک اختلافات کی حالت سے نیچے ہم تک
 کہہ پائے اور کس طرح سے طرہ حدیث کو نہایت سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آجائیں۔

اس لیے حدیث کے تمام طلب سے میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ شاخ بولی اللہ ان کتابوں
 پہنچا دے کہ یہ نیا نیا جانے اور لوگوں میں عدم وحدت کے رجحان کو کیسے ختم کیا جائے۔
 ایک مصرعہ شروع کتاب پر پڑھنا مشکل ہے۔ اس کو بھی پڑھنا چاہئے۔ لیکن کر دو۔ پڑھ لیں تو اس
 مشکل مسئلہ کو سمجھ کر یہ قیہ ہر جو بارے اس طرہ حدیث کے تشکیل سے اور طرہ حدیث سے نکالنے
 کے درمیان وہ کچھ تو ہیں جو وہ حدیث کے تمام طلب کو سنبھالنے والی سے اور ان کے
 آپ accommodative tendency کو۔ سچے ہیں، یعنی اس کے بارے میں چلیں تو ہم پر
 کہنے کے لیے کہ ان شاخ بولی اللہ ان کتاب کے ساتھ سے تو بخیر و برکت پڑھنا ہے اور کئی حضرت
 شاخ بولی اللہ کی کتابوں کو شہادہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ سے

چند روز بعد یہ کتاب

تفسیر صحیحہ۔ اس سے مطلق کام لینے پر اسے نہیں لیا کرتا بہت سوتیلی بولی۔ وہاں۔ حرفت نہیں۔

میں۔ اور جو نہیں؟

دوسرے ممالک میں انیسویں صدی میں یہ نہیں ہوا۔ انیسویں کے سوویں صدی کے نصف اول میں بھی نہیں ہوا اور اُنل چھ ہوا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ یعنی جتن کا سر بتغیر نہیں ہوا اتنا کام انکار دیں اور انیسویں صدی میں اور ملکوں میں نہیں ہوا اب اور ملکوں میں خاص طور پر عرب ممالک۔ میں بیسویں صدی۔ ان افراطی نصف ثانی سے کام لے رہا تو بہت چیز ہو گئی ہے اور اب وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس وقت جتنا کام اب دیکھیں اور باقی اسی طرح اردن، شام اور بعض دوسرے ممالک میں وہ پانچویں صدی ہے۔ اتنا زیادہ کام ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو اس سے دوسرا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔

”ایمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم“ میں ہاں لکھتے ہیں۔

ملازمہ بیسویں کے بارے میں دو تین نئے فرض کرتا ہوں۔ ان کا پورا نام بوال الدین سیوطی ہے۔ بیسویں صدی ہجری نے اوائل میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنے زمانہ کے بزرگ و امام تھے۔ پانچ سو سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ علم حدیث میں انسانی بڑی بنیاد کی کتابیں ہیں۔ علم حدیث کے متعلق انہوں نے نمونہ پیش پچاس سو نمونہ کتابیں لکھیں اور ایک طائفاً بات ان میں ابو برسیر کے ایک اور بزرگ۔ جن کا نام یزید بن ابی اسحاق ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے جو نہ لیا 1238ھ میں فوت ہوئے ہیں۔ اس پر ان کے محمد بن عبد الوہاب لکھی گئی۔ ان کی ان کا ایک عجیب و غریب کارنامہ ہے کہ صحاح ستہ کی ہر کتاب پر ان دونوں کی ایک ایک شرح موجود ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن حبان کی تصوں نے شرحیں لکھیں جو اکثر صحیح موطاء ہیں ایک دوسرے مضبوط ہیں۔ ان طرح سے اس سیوطی نے بہت سی کتابوں کی شرحیں لکھیں جن میں صحیح ستی ہر کتاب کی شرح بھی شامل ہے۔

نہ اس معاملہ کا خطاب میرے پاس سے اس کی اطلاع ہے۔

خارجہ ہے کتاب مشکل ہے تو اور بھی مشکل ہوئی۔ نہ رات۔ یہ ہے ان ایک بزرگ تھے مولانا مہدی حقوی، ان کا قریباً نصف سہاں ہے۔ یہ قریباً دو ہزار میں گزشتہ سے نو سو کارنامہ شہید ہے۔ یہ 1955-56 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد وہاں بھی شرح ہوا ہے

اُتریں جائے تو یہ آسان ہے۔ ابھی حالِ شکی میں اور دو تحقیقات اسامی (آلی قرآنی) نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے ایک حصہ کا انگریزی ترجمہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر غزالی صاحب نے کیا تھا، وہ بھی مطلوبہ موجود ہے لیکن ایک مکمل ترجمہ دو جلدوں میں ایک اس کی ذمہ داری خاتون، جن کا اصل نام ماریہ ہے، انہوں نے دو جلدوں میں شائع کیا ہے۔ وہ انگریزی ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں داتا ہے۔ اردو پر نہ چاہیں تو مولانا عبدالحق حقانی کا ترجمہ پڑھ لیں۔

قرآنی کے اور کچھ مفسرین نے محدثین محمدیہ سے مسلمانوں کو اس میں

دو آیتیں زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا بڑا اذیتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکت دے۔ لیکن اس وجہ کا کوئی قرآنی ثبوت ہے جس وجہ کے طائرہ انور شاہ کشمیری، علامہ شمس الحق عظیم قادری، مولانا عبد الرحمن مبارکپوری تھے۔ ابھی ایک بڑا بڑا ہندوستان میں ہیں اور غلطیوں کی بات ہیں اور بہت متروکوں سے۔ ان کی ایک شرح بخاری، مولانا غسٹری کے نام سے بھی ہے۔ کیا چلی جس کی چھپی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مولانا انور شاہ کشمیری کے دوا، دوا، دوا، دوا تھے۔ انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو مجھے بہت اچھے معلوم ہوئے۔

اگرچہ اس میں مسئلہ چیزیں بہت ہیں جو نہیں ہونی چاہتے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت اچھی ہے۔ ایک ہمارے دوست مولانا تقی عثمانی ہیں۔ انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی شرح صحیح مسلم کی تحمیل کی ہے۔ فتح المبلغ مولانا شبیر احمد عثمانی کے قلم سے صحیح مسلم کی شرح ہے۔ یہ مکمل تھی اور کتاب ارضاع تک ہی لکھی جاسکتی۔ اس کی بعد جلدیں مولانا محمد تقی عثمانی نے لکھی ہیں۔ اسی طرح اور حضرات کی کتابیں بھی ہیں جن کی تفصیل جان کرنے کا موقع نہیں ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

بارہواں خطبہ

علوم حدیث - دور جدید میں

ہفتہ 18 اکتوبر 2003

علوم حدیث - دور جدید میں

میں گفتگو سے دو چیزیں پیش کرنا مقصود ہیں۔ ایک تو اس ناواقف کی فہمی کی تردید کہ ہم حدیث پر حرج کا یہ تاثر دیا بھی ان سرائوں میں ہو چکا اور آج نہ ملے حدیث پر کسی نئے نامی ضرورت ہے اور نہ کوئی نیا کام ہو۔ باب۔ محدثین کے یہ کورن سے سن کر یہ خیال یہ ذہن میں آسکتا ہے کہ ہمارا کام ہونا تھا وہ ہو چکا۔ برقیات ہوئی تھی وہ ہو چکی۔ اب سڑچرٹ کی فہمی ضرورت سے اور نہ کسی تحقیق کی۔ یہ ناواقف اور کوئی ہے اگرچہ طور پر یہ ایلی لیا جائے کہ آج کل حدیث پر لکھا کام اور نہ اور اس میں طریقہ نئے نامی کام کے کرنے کے مکانات ہیں اور یہ نیا کام آئندہ ہو سکتا ہے۔

دوسری وجہ اس افطوری ہے کہ بہت سے ایسے علی حدیث اور تحقیق کے علی جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور حدیث کے اپنے معاصرہ معصوم بنانے چاہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے علی یہ خیال پیدا ہو چکے کہ اگر ہم حدیث پر کوئی فی تحقیق کاوش شروع کر لیں تو وہ کیا وہ ان معصومہ پر ہواور گئے غلط ہو جائیں گی۔ تحقیق میں انہی دو اسباب کی وجہ سے بعض نراوات سے پیش کرتے ہیں۔

دوسرا حدیثی اور اکریم اور حاضر یا دور جدید تو ایسا ہے کہ انہی کو دانا ہے کہ یہ کوئی حدیث نے اور ان میں حدیث میں ایک فی ستر گری پیدا ہوئی ہے اور ہم حدیث پر کام کرنے لگے ہیں۔ یہاں اور انہی نئے موضوعات سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر ایسا ہے اب میں علی علی قیام بہت بڑی تعداد کے معاصرہ حدیث پر نیک نے انداز سے کام لیا آغا کیا ہے۔ اور تحقیق اور فہمی کاوش کے

ایسے اپنے نمونے دینے کے سامنے رکھے ہیں جن کو ضم حدیث کی تاریخ تک ایک نئے دار کا لفظ آغاز کہا جاتا تھا ہے۔ عرب دنیا میں بہت سی جامعات کے شعبہ ہائے سلامات نے در بہت سی جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پر ایسے نئے نئے مقامات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو در سر نو زندہ کر دیا ہے جن کو ایک طویل عرصہ سے لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔

ایک خاص اثر یہ تھا کہ رجال اور جزئی واقعہ میں پر جتن کام ہوا تھا وہ بوجہ غائب۔ احادیث مرتب ہو چکیں۔ دونوں چٹکیں اور کتابی شکل میں بھر چکی تھیں۔ اب از سر نو یہاں پر فو، کرنے یا مرجع و تعدیل کے مبادیث کو اور در پچھلے سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا اور نہ اب اس کی ضرورت ہے۔ جزوی طور پر یہ بات درست ہے اور ایک حد تک میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ احادیث مرتب ہو چکیں، کتابوں کی شکل میں دونوں چٹکیں، احادیث کا درجہ متعین کیا جا چکا ہے اور ہم و پیش تنوے فیض احادیث کے، دے میں یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ ان میں سے کس حدیث کو روایت کے اعتبار سے دین اور جہل اور سند کے اعتبار سے آیا درجہ ہے۔ جس لئے اس موضوع پر کسی نئی تحقیق یا کسی نئے ترمیم کا سامنے آنا بہت بعید از مکان ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خود علم رجال اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ ہم جزئی واقعہ میں کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی اور یہ مضمون کا ایک بھروسہ برائے علم ہے جس کو ایک آثار قدیمہ کے طور پر توڑ دینا ہو مکتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مسلسل حرکت پذیر علم کے طور پر اب اس کی اہمیت نہیں رہی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ علم رجال ہم روایت، علم سند اور علوم حدیث کی تاریخ بھی ویسے ہی زندہ طور میں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے بارہ ہزار سال پہلے تھے۔ ان علوم میں تحقیق کے اپنے اپنے گوشے اب بھی موجود ہیں جو اعلیٰ علم کی اور مطلب حدیث کی وجہ کے مستحق ہیں۔ علامہ اقبالؒ کا ایک قدسی شعر ہے جو شاید انہوں نے ایسے کسی موقع کے لئے کہا ہو گا۔

نمال مہر کہ بہ پایاں رسید کار منزل

ہزار بار: تا غرور و درنگ تا مست

یہ مست سمجھو کہ تجھ کو کے خوشے سے شراب نہ پوڑنے دے گا کام ختم ہو نہ کا ہے۔ ابھی تو غمور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو پوڑی جاتی ہیں اور میں کو نکال کر انہی لوگوں کے

کہ کیا اور صحیح ترین نسخہ نے یقیناً اجرام کیا گیا۔ یا اجرام کسی حد تک پیسے بھی ہو نہ تھا لیکن اب زیادہ سائنسی اور علمی انداز میں ہوتے لگے۔

اسی طرح سے اگر کتاب میں کسی سابقہ کتاب کا حوالہ ہے تو اس کتاب سے تلاش کر کے اس کو حوالہ کی نشاندہی کی جائے تاکہ آسانی ہو جائے اور اصل کتاب سے صوفیہ نسخے ہوں گے۔ یہ طریقہ مغرب میں رائج ہوا اور دنیا کے اسلام نے اس کو اپنایا۔ بلاشبہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق حدیث کی بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن سے استفادہ بہت آسان ہو گیا ہے۔

تاریخ حدیث پر ہونے والا کام

شعبہ عربیہ میں تاریخ حدیث پر بھی ایک بڑا کام ہوا جس کا مؤرخین افتتاح کے ساتھ پہلے تردید کا ہوا۔ یہ کام جن صاحب علم بزرگ نے شروع کیا، مولانا سید مناظر حسین گیلانی تھے جو حیدرآباد دکن میں بادشاہیہ میں اسلامیات کے استاد اور بڑے عالم اور مشہور مفسر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث مرتب کرتے ہوئے انہوں نے مستشرقین کے اہم مؤلفانہات کو سامنے رکھا جن میں یہ لکھا گیا تھا کہ علم حدیث کا سارا مچھل زبانی اور سن سنائی باتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے چھپنے کوئی مضبوط دعویٰ درعلمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جزائے حدیث کے نام سے آئیٹیشن کئے جاتے ہیں دو سارے کے سارے ملک کو جہاں یہ بات مستشرقین میں عربیہ صدی کے شروع میں کہا کرتے تھے۔ مولانا مناظر حسین گیلانی نے تدوین حدیث پر ایک بڑی ضخیم کتاب مرتب کی جو غالباً آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے اس اعتراض کو سامنے رکھا کہ تدوین حدیث کی تاریخ کو اپنے لئے امام ازہرے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض سنا کر رد ہے۔ اکتاہے بنیاد دے اور کتاب غیر علمی ہے۔

مولانا مناظر حسین گیلانی کے اس کام کو ان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم ان کے راوی دست شاد تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے تحفہ، مبین صلبہ کو ایڈٹ کیا۔ یہ

مختصات

قد یہ مکتوبات لکھتی اور ملتیں جس میں وہ اپنی مائیں کے شادی پر سے
اور میں نے دیکھی ہوئی مائیں کے شادی پر سے کہ علم عدت میں ان کا جو فرض مقرر ہے لیکن کسی وجہ سے
انہی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کے مکتوبات میں بہت سے مستجابات آتے تھے۔ انہی نے یہ
دینی تھی کہ روزیہ، جو وہ ہندو مائیں تھیں، زیادہ جامع اور زیادہ مکمل کتابیں تھیں اور کتاب نے
مقبول رہا، وہ اب بھی کتابیں تھیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کے دلوں کو مستحکم کر دیا۔ وہ مطلب کو ان
کتابوں میں ضرورت نہ لیں پائی تھی۔ جو کتاب عدت پر مبنی تھیں وہ اس نے دوائی میں زیادہ کر
لیں جو ان کے مکتوبات میں آتے تھے۔ مگر میں یا پھر ان کے مکتوبات میں نہ آتے تھے۔ وہ ان میں
بہت ضروری کتابیں تھیں۔ ان کے مکتوبات میں نہ آتے تھے۔

[illegible]

ہو گئی۔ مصنف عبدالرزاق انہوں نے اپنے خرچہ سے شاہنہ اور پوری دنیا میں مفت تقسیم کرادی۔ آج مصنف عبدالرزاق کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور یہ کتاب دنیا کے ہر کتب خانہ میں موجود ہے۔

دوسری طرح سے امام عسکری جو امام بغدادی کے استاد تھے ان کی ایک کتاب تھی جو مسند الطبری سے امام سے بڑی مشہور تھی۔ وہ عام طور پر نہیں ملتی تھی۔ کہیں کہیں اس کے منسلک طبع اور نسخے موجود تھے۔ مولا ابوالحسن اصفہانی نے اس کو بھی بیعت کیا اور انکی بزرگ نے اپنے مرنے پر اس کو بھی شائع کرادیا۔ آج وہ دنیا کی ہر انگریزی میں موجود ہے۔

۱۰۔ حوالہ نمبر ۱۱ اور جو ایک بڑے مشہور محدث تھے۔ ان کی کتاب مسند بزرگ ہے۔ ان کے زمانہ پر ایک پرانی کتاب بھی آرہی تھی جس کا مصنف ابوالحسن بن علی بن عبد اللہ بن ابی حمزہ بھی مولا ابی حمزہ بن عقیل کے ایڈیٹر تھے۔ اسے شائع کرادیا۔ اس طرح حدیث اور علوم حدیث کی دوزخوں پر فی اور بیش قیمت کتابیں ہیں جن پر اتنی بڑی تعداد میں اہل علم نے کام کیا ہے کہ ان میں ان کے صرف اسی لیے لکھنے والوں کا شمار بہت کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے قیوم دے۔

یہ دسویں صدی اس اعتبار سے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کہ وہ سواد جمہور ابتدائی دو تین صدیوں میں جمع ہوا تھا۔ تیسری چوتھی صدی ہجری تک آگیا تھا۔ وہ ایام کے سالوں میں یعنی پانچویں چھٹی صدی سے لے کر تیرہویں صدی تک لوگوں کے لئے ایک بیخود کتاب نہیں رہا اور عام لوگوں کو مان نہیں تھا۔ بعض بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم کو کراستھا۔ اب بھی کیا کرتے تھے لیکن بیسویں صدی میں یہ سب کتابیں چھپ کر عام ہو گئیں اور لوگوں تک پہنچ گئیں۔

شام کے ایک بزرگ ڈاکٹر ذوالعزیز بن عمر ہیں۔ انہوں نے ہم حدیث پر بڑا قابل قدر کام کیا ہے اور انکی پرانی کتابیں ریڈیو کے شائع کرادی ہیں۔ خطیب بغدادی کی تفسیر میں بیسویں صدی میں تک نہ ہوئیں۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ شرفی پاکستان مرحوم (رحمہ اللہ) کے ایک بزرگ ڈاکٹر افتخار حسین نے جو وہاں عیسائی کے صدر تھے۔ انہوں نے امام باقر کی معرفت سوم الحدیث ایف کے شائع کرادی اور قاہرہ سے شائع ہوئی تھی۔ وہ اب دنیا میں ہر جگہ عام ہے۔

علم حدیث پر نئے علوم کی روشنی میں کام

بیسویں صدی میں بعض نئے موضوعات پر لوگوں نے کام کیا اور علم حدیث کا ایک نئے انداز سے مطالعہ کیا۔ اس میں سے ایک مثال بہت دلچسپ ہے جس سے اندازہ ہو گا کہ علم حدیث پر اس نئے انداز سے بھی کام شروع ہوا ہے۔ آپ نے مشہور ڈائریس منعقدہ انگریزوں میں یونانی کا نام سنا ہو گا۔ دو ایک زمانہ میں عالم باختر نے فرانس کی میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر تھے۔ سائنس دان ہیں اور بہت بڑے مہرٹ سیمینار میں۔ دو شاہ فہل مرحوم کے ذاتی مہمان تھے اور شاہ فہل مرحوم کا علاج کرنے کے لئے ان کو کوئی وقت فارما میں ملا ہوا تھا۔

ایک مرتبہ ان کا ریاضی کیا تو یہ سرکاری ہسپتال کے طور پر ہوئی میں ٹیم سے ان کی روز تکب شاہ فہل سے ملاقات کا انتظار کرتے رہے۔ ظاہر ہے کسی بھی وقت باہر شاہ کی طرف سے ملاقات کا بلادہ آ سکتا تھا اس لئے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہ اچانک کوئی فون کال آئے گی تو پیچے جا میں تے۔ وہاں ہتھ کے سرے میں قرآن پاک کا ایک نسخہ آخر کی ترجمہ کے ساتھ رکھ ہوا تھا۔ انہوں نے وقت گزرنے کے لئے اس کی دوق گزرائی شروع کر دی۔ جیسا کہ تھے اس کے ظاہر ہے بھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس انگریزی ترجمہ کی دوق گزرائی کے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک میں بعض ایسے بیانات پائے جاتے ہیں جو سائنس نویت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے برتی ہے، انسان کی ولادت کبھی مرطبت گزر کر ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزوں کی تفصیلات کا ذکر کرتے۔

چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کا مضمون تھا اس لئے انہوں نے ان بیانات کو زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو انہوں نے دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پر ایمان لگاتے گئے جہاں سائنس سے حعلق کوئی بیان تھا۔ چند دن وہاں رہے تو پورے قرآن پاک کا ترجمہ کئی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات نوٹ کرتے گئے۔ اس سے ان کے اس میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی خبر کے بیانات بائبل میں بھی ہیں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کا تعلق کیا جائے تو دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ انہوں نے وہاں جانے کے بعد اس مشغل کو جاری رکھ دیا۔ بل میں جو اس طرح کے

گندمی چیز ہے۔ اگر کمانے میں بھی کمر چاہے تو کھانے کو فراخ کر دینا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سائنسی طور پر غلط ہے۔

دوسری بات جو انہوں نے عقد قرار دی، ابھی صحیح بخاری میں ہی روایت ہے۔ عیب میں ایک قبیلہ قحطی میں گامی عزیز ہلاتے تھے۔ یہ لوگ شہر ڈاؤن تھے اور یہ عیب میں ڈاؤن گئے۔ ان قبیلے نے چمک لٹا دینے اور اسلام قبول کیا یا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ ﷺ سے وفد مراعات اور مدد مانگی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان وفد میں میرے کے لئے نمک دیا اور کھمبہ پر کان کی مہیاں ڈال دیں۔ لئے مقرر ہوئے۔ مدینہ منورہ کے آب و ہوا میں موافق نہیں آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ یہاں کی تحصیل پر مدتی کران کے درگاہ دربار کے پیت پھول گئے اور ایک خاص انداز کا بخار جس کو "Yellow fever" کہتے ہیں، ان کو ڈالیا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے یہ بیماری دیکھی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم مدینے کے ہر خانہ جا چمک جانے۔ مدینہ منورہ۔ کچھ نسل پر ایک جگہ بھی جہاں بیت امیان کے سرکاری اوتار رکھے جاتے تھے وہاں جا کر رہو۔ اوتار کا وہاں بھی پیار اور پیشاب بھی پینے بات۔ عیب ہی میری ٹنگن بخاری میں۔ بخار دینے سے پہلے بخاریوں نے یہ ماننا کیا اور چمک دینا پس کرنے کے بعد ان کو شفا ملنی۔ جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو انہوں نے اونٹوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مامور پولیو ریکو شیمینڈر یا اور بیت المال کے اوتار کے کرنا ہوتے۔ رسول اللہ ﷺ کو چمک چلا کہ یہ لوگ نہ صرف اوتار کے زخمی ہو گئے ہیں بلکہ وہاں پر متعین میں لے و میں اتنی بے ہوشی سے غریب کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے ہیں۔ گرم سلاخ ٹھونس کر۔ انہیں پھونکا دیں اور صحابیوں و رشتہ داروں کی گرمیوں میں زندہ کرنا ہوا پس نہ رہے تھے ہیں اور وہ پتھر سے وہیں آپ تیار کر شہید ہو گئے ہیں تو مصلحتاً کو یہ سب چھوڑ کر میری اچھا ہوا۔ جو پر غور ہو بھی اس پر بہت زبردستی یا۔ حشر نے میری ہڈیوں کا پیچہ کرنے کے لئے بھیجا اور وہ لوگ ٹرک ڈرامہ کے تقاضا میں قتل ہو گئے۔

اس پر سورہی بانی نے خدا عز و جل سے کہا کہ یہ بھی اور ہے نہیں ہے۔ سائنسی اعتبار سے یہ غلط ہے۔ چونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ جسم کا refuse ہے۔ انسانی جسم خود اس کا جو حصہ قبول نہیں کر سکتا۔ اس جسم سے علاج کی وجہ سے ہر شہرہ کا وہ حصہ جو انسانی جسم کے لئے اقامت قبول

ہے خود انہی سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ انسانی جسم سے لئے تو جسی توں نہیں رہتا۔ لہذا اس سے
علاقہ کا تو سماں ہی پیرا نہیں ہوتا۔

ذکر فیہ اللہ نے اس کے جواب میں: اکثر موبوں بگائی سے کہا کہ میں تو مر کھتا ہوں
ہو نہ میںہ بیکل ڈائز ہو، اس لئے میں آپ کے ان داکٹر کے بارے میں سرائی اعتبار سے
تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایک عوامی کے طور پر میرے کچھ شبہات ہیں جن کا آپ جواب دیجئے
پھر یہ قیقت کو اپنے اعتراضات کے ساتھ ضرور شائع کریں۔ ڈاکٹر صاحب۔ نہ کہا کہ میں نے
میلرک میں ساکنہ کی ایک دہائی میں پڑھی تھیں۔ اس وقت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ساکنہ ان
جب تجربہ بات کرتے ہیں تو انہی کے تجربہ اور مزاج کی بات ہو جائے تو ساکنہ ان اس کی بچاس فیصد
درجہ دیتے ہیں اور جب تم جی دوسرے کچھ ثابت ہو جائے تو اس کا درجہ دہائی بڑھ جاتا ہے اور چار
پانچ مرتبہ کے تجربہ بات میں بھی اس کو کوئی چیز سمجھ نہ جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بات
سو فیصد صحیح ثابت ہوئی۔ حالانکہ آپ نے اس مرتبہ تجربہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک تجربہ تو یہ کہ میں نے
کے بعد آپ اس کو درست مانتا لیتے ہیں۔ اکثر موبوں نے کہا کہ ہن واقعی ایسا ہی ہے۔ اگر
چارہ کی تجربہ بات کا ذیل علی تجدد فکر سے تو ہم کہتے ہیں۔ سو فیصد بیکل عقیدہ ہے۔ ونا پر اسکا
عید اللہ نے کہا کہ جب آپ نے کچھ بخاری کے سو بیات میں سے اٹھا لئے تو پھر کہہ دیجئے کہ
قرآن سے دیئے ہیں تو پھر ان دونوں کو بغیر تجربہ بات کے درست کیوں نہیں مانتا ہے؟ جب کہ
پانچ تجربہ بات کر کے سو فیصد مان لیتے ہیں۔ یہ بات تو خود آپ کے معیار کے مطابق ثابت۔
اکثر موبوں بگائی نے اس کو تسلیم کیا کہ واقعی ان کا یہ عقیدہ یہ معروضی حاکم ہے۔

دوسری بات ذکر فیہ اللہ نے یہ کہی کہ میرے علم کے مطابق آپ میں بیکل سائنس
نے ماہر ہیں۔ انسانوں کا علاقہ کرتے ہیں۔ آپ جانوروں سے ماہر تو نہیں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں
کہ دنیا میں کتنے تجربہ کے جانور پائے جاتے ہیں۔ کچھ ذکر فیہ صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ علم
حیوانت میں کیا نیا شعبہ امریکہ کی ایلی شامس ہیں اور ان میں کیا کیجیہ پڑھائی جاتی ہیں
لیکن ہائر میڈیٹ ایٹ میں کھیات کا وہی شعبہ ہے تو آپ اس شعبہ کے ماہر نہیں ہیں۔ کیا آپ کو
پتہ ہے کہ دنیا میں کتنی قسم کی تمیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کوئی سروے کیا ہے کہ دنیا میں کتنی
سورس میں کتنی قسم کی تمیاں پائی جاتی ہیں۔ جب جب آپ میں ہر سورس میں پائی جانے والی

کھینوس کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جز کا معائنہ کر کے لیبارٹری میں پالیس پچاس سال کا تجربہ بتائیں کہ ان میں کئی کئی قسم کے نم میں کئی بھی قسم کی شقائق ہیں۔ اس وقت تک آپ یہ مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ کبھی کے پر میں یہ وہی یا شقائق ہوتی۔ ڈاکٹر مورس ہیکل نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوتی۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ تحقیق کر کے یہ ثابت بھی کر دیں۔ کبھی کے پر میں شقائق نہیں ہوتی تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ پورے سو سال پہلے ان کی کھوپڑیاں ہوتی تھیں۔ ہو سکتا ہے ہوتی ہوں، ممکن ہے ان کی نسل ختم ہو گئی ہو۔ ہر نوروں کی شلیں تو آتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ روز کا تجربہ ہے کہ جانوروں کی ایک نسل آئی اور بعد میں وہ ختم ہو گئی۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے اور خود سائنس دان جانتے ہیں کہ قحطی جانور اس نسل کا اور قحطی اس نسل کا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مورس نے اس کو بھی درست تسلیم کیا۔

پھر ڈاکٹر حیدر اللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضورؐ نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا، حالانکہ شریعت نے پیشاب کو پاک کر دیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ یونانی ہیں۔ ستر و کرد و سودا ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بطور ایک عام آدمی (layman) کے یہ سمجھتا ہوں کہ بعض یازروں کا خارج تہہ اب سے بھی ہوتا ہے۔ وہ اذان میں کیا ایسی شال نہیں ہوتے۔ جانوروں کے پیشاب میں کیا ایسی شال نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض علاج جو آج خالص درآپ کے بقول پاک ایسڈ سے ہوتا ہے تو اگر عرب میں اس کا رواج ہو۔ کسی نمبر ل طریقے سے لیا ہوا کوئی ایسا لیکوئڈ جس میں حیزاب کی ایک خاص مقدار پڑا جاتی ہو، وہ بطور علاج کے استعمال ہوتا ہو تو اس میں کوئی بات عید ازاد کلان اور غیر سائنسی ہے۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔ ایک انگریز سیاح تھا جو پورے جزیرہ عرب کی سیاحت کر کے آیا تھا۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر۔ 1924-25ء میں اس نے پورے عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتابیں لکھی تھیں جو بہت زبردست کتابیں ہیں اور جزیرہ عرب کے معرانیہ پر بڑی بہترین کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک کا نام Arabia Deserta اور دوسرے کا نام Arabia Petraea ہے۔ یعنی جزیرہ عرب کا صحرائی حصہ اور جزیرہ عرب کا پہاڑی حصہ۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اتنی کثرت سے یہاں سفر کیا

ہے۔ یہاں تک کہ وہ راستہ میں گھٹتا ہے۔ بڑی دھڑلے سے وہ ان ایک موقع پر میں پہنچ گیا۔ نہایت پھول میں رہنمائی کر رہا تھا اور مجھے زور بھاری غصہ لگی۔ ایک بھائی دوستی جس کا میں نے دنیا میں جگہ جگہ دعوت کر دیا لیکن کچھ اتفاقاً نہیں ہوا۔ آخر کار ہر مسئلے میں کسی بڑے فاضل نے مشورہ دیا کہ جیسے شخصیں وہ بھائی تھی ہے وہاں جانا ممکن ہے کہ وہاں کوئی مقامی شخصیت مل جائے جو یا کوئی عوامی انداز کا کوئی دھوکا دے گا۔ کہتے ہیں کہ سب میں دھوکا دیا تو جس بدگو میں نے قیام کے لئے صور پر کھ بوا تھا۔ اس نے دیکھا تو بے چارہ یہ یادداشت آپ کو کب سے ہے۔ میں نے بتایا کہ اگلی صبح ہو گئے اور میں بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ ابھی میرے ساتھ چلے۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا اور ایک جھگڑا میں انہوں نے باز سے میں لے جا کر کہا کہ آپ کو خود ہی زبان دہی اور یہاں اہمیت کے ۱۰۰ اور پیشاب کے مادہ بچھتے ہیں۔ چنانچہ ایک ہفتہ تک یہ صوفی لڑنے کے بعد میں یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ مجھے بہت حیرت ہے۔

ڈاکٹر سید اللہ نے ڈاکٹر موروں سے کہا یہ دیکھئے کہ 2۱ - 1425 میں اپنے سفر میں مصروف کا نظم ہوا ہے۔ میں نے ہوسکتا ہے کہ یہ سابق طریقہ علاج دور موروں پر کافی ہے۔ یہ دونوں اعانت دانس لے لئے اور اس مسئلہ کو انہوں نے اپنے دونوں اعانتات کے بغیر ہی شائع کر دیا۔

یہ واقعہ میں نے اتنی تفصیل سے اس لئے بیان کیا کہ علم حدیث میں ایک نامہ پلویں۔ جو اس کے سرمنشی مطبعہ سے عبارت ہے۔ حدیث کی کتابیں سائنسی کتابیں نہیں ہیں۔ حدیث کے سوس کتابوں کو سائنس کا علم کی کتاب قرار دینا ان کا درجہ کھانے کے برابر ہے۔ حدیث کا کمال درجہ ان تجرباتی انسانی علوم سے بہت اونچا ہے۔ حدیث میں جو بیانات ہیں وہ سب کے سب ہمارے زبان اور سامنے سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کو سائنس کا علم کی کتاب قرار دینا تو بے ادبی ہے۔ البتہ ان کتابوں میں جو بیانات سائنسی اہمیت رکھتے ہیں ان کی روشنی میں سائنس کا مطالعہ مفید ہو گا۔ سائنسہ ان اگر اس پر تحقیق کریں گے تو سائنس کے نئے گوشے ان کے سامنے آئیں گے۔ یا علم انسانی اور عقیدہ میں عقلی آغوشی کے درمیان اختلاف نے آج سے چودہ سال پہلے جو بات فرمائی تھی وہ آج بھی سائنس کے میزان پر چوڑی پڑتی ہے۔ اگر سائنس نے حدیث میں عقلی غصے سے علم حدیث کا معاملہ کر لیا تو بہت سی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔

احادیث میں ساجد کتب کا ذکر

محمد حدیث کا چمک اور دھنوں نے نئے انداز سے مطالعہ خراج کیا ہے جس پر، بھی کام کا آغاز بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ بہت سی حدیث میں آپ نے لکھا ہوا کہ ساجد کتبوں کے حوالے ہیں اور رواۃ میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، انصار کتب میں یہ آیا ہے، ساجد کتابوں میں یہ آیا ہے۔ آج ان کتابوں میں وہ حوالہ نہیں ملتا۔ اس سے مطالعہ مذہب کا دور مذہب کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا راستہ نکلتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دنی کی بنیاد پر ساجد کتابوں کے مندرجات پر جو باتیں اور اشارے فرمائیں، ان کو کس حد تک آج کی کتبوں میں پائی جاتی ہیں اور انہیں پائی جا سکتی ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کتابوں میں انحراف یا تبدیلی ہوئی تو کتابیں کہیں ہوتی اور کتنی راستوں سے ہوتی۔ اس سے ساجد کتبوں کے مطالعہ کی ایک نئی جہت ہمارے سامنے آتی ہے۔

اسی طرح سے مطالعہ مذہب میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے بھی سامنے آتے ہیں جن میں مذہب کی وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کی طرف سے تھیں، مذہب کے سامنے والوں کی تحریکات و ردائوں سے پہلے جو تعلیمات تھیں، ان کا واضح پتہ احادیث سے چلتا ہے۔ مثلاً تو رواۃ میں یہ تھا، بائبل میں یہ تھا، انجیل میں یہ تھا، ان کا ذخیرہ کی تعلیم میں یہ تھا۔ اس سے دنیا کی دوسری قوم کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

مہمانوں میں جو اجتماعی علوم پیدا ہوئے۔ سوشل سائنسز جیسے ان کے تاریخی کاغذ پیدا ہوا، ریاست اور معاشرت کے مطالعہ کا فن پیدا ہوا، ان میں بہت بڑی مدد حدیث سے آتی ہے۔ سنی ہے۔ علم حدیث ایک نئی تہذیب کا قیام ہے۔ علم حدیث نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا جس کی بنیاد تعلیم، فکر اور معاشرہ پر تھی جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھے۔ علم حدیث نے ہم تاریخ کو ایک نئی جہت سے نوازا۔ اسلام سے پہلے سسٹرمیوگریفی یا تاریخ نویسی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ ساجد قواعد کے بارے میں معلومات اور تاریخ کو جمع کرنے کے لئے کتنی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ یہ دو چیز ہیں جس کی بنیاد پر

مسائلوں نے ایک نیا فن تاریخ مرتب کیا۔ ابن خلدون اور واسطی کا میں نے ذکر کیا تھا جو ہنر جوگرانی میں ایک نئی جہت اور ایک نئے اسلوب کو شروع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نئے میدان ہیں جو علم حدیث کے مطالعہ کے راستے ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔

بیسویں صدی میں علم حدیث کے نئے مجموعے بھی مرتب ہوئے۔ نئے مجموعے ہر دور میں مرتب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے، نئے نئے مسائل پیش آتے جائیں گے، ان کو علم حدیث کے موضوعات کو نت نئے طریقوں سے مرتب کرنے کی ضرورت پڑنے لگی جائے گی۔

ان میں سے کون سے مجموعے قابل ذکر ہیں ان کا حوالہ دینا بھی بڑا دشوار ہے۔ اگر لئے کو وہ لا تعداد ہیں۔ ان کی فہرست بھی بیان کرنا مشکل ہے۔ بیسویں صدی میں مختلف زبانوں میں انگریزی، اردو، فارسی، فرانسیسی، عربی، ترکی اور ہندوستانی زبانوں میں مرتب ہوئے اور انہیں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں تک علم حدیث کے ذخائر اور معلومات کو پہنچایا۔

نئے انداز سے کام کرنے کی راہیں

آج جوئے اور قابل ذکر مجموعے مرتب ہو رہے ہیں اور جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ نئے مسائل کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پر آج معیشت نئے انداز سے مرتب ہو رہی ہے۔ حدیث نبوی کی بنیادی کتابوں میں اور احادیث نبوی کے ذخائر میں بڑا دلچسپ ایسے ارتقاعات اور دریافت موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاشی زندگی سے، یعنی Micro Economics اور Macro Economics پہلو سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بعض معمرات نے بعض ایسے مجموعے مرتب کئے ہیں۔ محمد اکرم خان صاحب اہارے ایک دوست ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کے ذخائر کو تلاش کر کے دو ادوار میں تقسیم کیا ہے جو معاشیات سے متعلق ہیں۔ لیکن ابھی اس پر طویل کام کی ضرورت ہے۔ نئے نئے مجموعے جواب شائع ہوئے ہیں ان کو تشعشع کر اس مواد کو ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔

آج سے کچھ سال پہلے ایک شخص نے یہ کام کیا تھا کہ علم حدیث کے تمام بنیادی مآخذ سے کام لے کر وہ تمام احادیث جمع کی تھیں جن کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے۔ قوائما

بلاخرہ یہ رہوا کو جس میں پٹنگرواں ہلکے شاید ہزاروں اور دھت موڑو ہیں چہ بالواسطہ یا بلاواسطہ۔ پلاستک، دیا کی اور اوریا۔ سے متعلق ہیں۔۔ بخاطر غرض حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں تو یہ حدیث میں مثلاً ہے ایسی حدیث سے کہ جس کا تعلق حکمت اور ریاست سے ہے۔۔ لیکن اس بار سے مجموعہ کا جائزہ دیکھنا تو اتنی تعداد میں حدیث متقیاب اور تحفہ نہیں سے کہی جلد میں مرتب ہو سکتی ہیں۔ بقیہ مضمون کتاب خود نہ زور کر رہیں۔

تہذیب و تمدن کی اساس کون بنیاد پڑھتی ہے۔ تو سوں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے۔ عاقد صحیفین نے اپنی کتابیں مرتب کرتے وقت اپنے سامنے یہ مضموعات نہیں رکھے۔ نہیں نے اپنے اندر اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے مضمومات تجویز کئے اور مضمون مت رکھے۔ لیکن ہمارے مضمون ہمارے اس طرح سے Re-arrange کریں تو نئے نئے مضمون و فہم سامنے آئیں گے۔ اس لئے سے انداز سے علم حدیث کے جوئے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آج کے دور نے تہذیبی، تمدنی، سیاسی، معاشی، اجتماعی، اخلاقی اور روحانی ضروریات کے مطابق اجاب کی ترتیب اور مضامین کی تقسیمیں جاتے اور یوں مجموعے مرتب کئے جائیں۔

ایندوئی، عہد، یوں میں جب اسلام کے عقائد پر فقہائے اسلام اور حکمین اسلام کام کر رہے تھے تو اسلام کے مقدمہ جو امت و امتات یا شملہ یہ تھوں کی طرف سے ہو رہے تھے یا ہر شہادت اپنی اپنی اور ہندوستانی فہم سے آگاہ لوگ یہ ان کر رہے تھے۔ ان اعتراضات کا جواب عہد و تحفہ میں نے عطا دیٹ کی روشنی میں دیا۔۔ حق اسلام اور اسلام سے عقائد پر وہ امت و امتات نہیں ہو رہے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفہ فہم ہو گیا، قدیم ادنی اور ہندوستانی تصورات دنیا سے من گئے۔ آج کے انداز سے صحیح ہو رہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پر مغربی نظریہ فہم نے حوالہ سے اسلام پر اور ہی انداز کے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ آج مغربی نفسیات نبوت پر اعتراض کر رہا ہے۔ آج کی سائنس کا وہ نبوت کو بطور باطلہ نہیں مانتی۔ وحی کو بطور حدیث ہم نہیں مانتی۔ لہذا آج علم حدیث کے ذخائر کو اس انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا فلسفہ طرہ و نظریہ معرفت ہمیں عہد پر ہمارے سامنے آجائے۔ جو اعتراضات اسلام کے عقائد پر ہو رہے ہیں ان کا جواب ان اعتراضات کے ذریعے سامنے آجائے۔

اسی طرح سے علم حدیث میں آپ نے دیکھا: دیکھا۔ حدیث کی کوئی جن کتاب آپ

انہ کر دیکھ لیں اس میں سبقت انہی اور ان کے واقعات کا ذکر ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معاصرین کے سامنے والے اور ان کے کرنے والے دونوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ آج کل کے مسٹر تھین ٹن مارننگ کے نقطہ نظر سے، فورسپالوئی کے نقطہ نظر سے اور آؤد پر کے نقطہ نظر سے ان پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ لیکن ان اعادہ میں ان جوابات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئی ترتیب درکار ہے۔ نئے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ وہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ نئے انداز سے احادیث کے نئے مجموعے کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ آؤد کی قدیم کتابیں اور بیکی، غازی جیسے جوئم اسلام نے 458 تک مرتب کر کے ہمیں دے دیئے تھے۔ پانچویں صدی ہجری تک جو مجموعے مرتب ہو گئے وہ تو بنیادی ماخذ ہیں، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں سے آپ کو Connection ملتا رہے گا۔ لیکن اس کلکشن سے آپ نئی نئی شےیں چلائیں، نئے نئے کام کریں، نئے نئے انداز سے روشنی پیدا کریں، نئے نئے راستے روشن کریں۔ یہ کام ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ وہ پاور ہاؤس اپنی جگہ موجود رہے گا۔

جس طرح سے متن حدیث کو نئے انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح ضمیمہ حدیث کی نئی شرحیں لکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پرانی شرحیں پر نئے سیاق و سباق میں ہیں۔ نئی شرحیں نئے سیاق و سباق میں ہوں گی۔ ان میں جو پرانی شرحیں ہیں ان کو نئے انداز سے پیش کرنے کا کام بھی ہوگا اور نئے مسائل کی نئی شرحیں اور نئے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے پرانے جواب بھی ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ یہ ایک نئی دنیا ہے جس پر ابھی کام کا شاید آغاز بھی نہیں ہو ہے اور اگر آغاز ہوا ہے تو مکمل آغاز ہی ہے۔ ابھی تو محض پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ کتنے دن اور کتنے سال یہ عمل چلے گا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔

تہ وہین حدیث غیر مسلموں کے لئے

پھر ایک نئی چیز جو علم حدیث میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سابقہ آؤد

حدیث کی شرحیں اور تفاسیر۔ یہ حقیقی چیزیں ہیں جو خطیب سے بہ دو مسلمانوں سے بنی ہیں اور ان مسلمانوں سے ہے جو دین کو جاننے اور ماننے ہیں۔ ان مسلمانوں سے ہے جو حدیث کو رسالے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے شرح لکھنے والا بہت ہی پیڑواں کے بارے میں یہ فرض کر کے لکھتا ہے کہ یہ پڑھنے والے۔ سنتے ہیں۔ آج کا پڑھنے والا بہت ہی پیڑواں کو نہیں دیکھتا۔ بہت ہی چیزیں کے بارے میں وہ غلط رکھتا ہے۔ بہت کے بارے میں اس کو قائل ہے، وہی بطور زریعہ طے کے قابل قبول ہے کہ نہیں، ابھی اس کو ماننے میں بھی آتا ہے انسان کو ترو ہے۔ البتہ جب شیخ نے ۱۵۰۰ حدیث کی کوئی شرح بیان کیا ہے۔ اُسے ۱۵۰۰ سالوں کا زمانہ اب پہلے بیان کرنے میں بھی نہیں شرمین بڑیاات کا جواب دینے کے لئے کہ کیرے لوگوں کی نظر میں جیسے نے قابل قبول نہیں۔ حدیث ۱۵۰۰ میں گہیات کے بارے میں ۱۵۰۰ سالوں میں جیسے تھے، صرف بڑیاات کے بارے میں ۱۵۰۰ سالوں میں جیسے تھے ان کا جو پہلے کہ کتابوں میں ملتا ہے۔ آج اسلام کے غیبات کو ماننے والے بھی نہیں ہیں جزیہ کے واسطے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے گہیات کا جواب دیا جائے گا اور غیبت کے بعد جزیہ کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے تے اندر تری شریعتیں۔

علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن

فیب نیامیدان جو علم حدیث کے وب میں سامنے آیا ہے اور جس پر بڑا کام ہو رہا ہے لیکن ابھی باطن ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹرائزیشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹرائزیشن پر نئی جگہ کام ہو رہا ہے۔ آج سے دس سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہو تھا Islamic Computing Centre کے نام سے تھا۔ میں نے بھی اس کو دیکھا۔ وہاں کے ایک حدیث سب سے پہلے پاکستان میں آئے تھے۔ اس ادارے میں صدیوں باقی حدیث سے ملے۔ اس کے بعد اسلامی عرب میں یہ کام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاضل، جملہ ائمہ صلی علیہ وسلم کی یہ کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے امراتہ کی دور سے حدیثوں میں یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ دیکھنے پر اس کام کے سونے سامنے سے ہیں وہی دیکھ سکتے آتی ہیں۔

میرے اپنے استعمال میں ایک ایسی ہی فونی ہے جس میں حدیث کی پندرہ تیس کتابوں

کو مسودہ بنایا گیا ہے۔ اسی میں تمام سوچ ستر، مسند امام احمد اور حدیث کی دوسری جڑی کتابیں موجود ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے چند منٹ میں آپ کے سامنے آنے لگی ہیں۔ چھوٹی سی سی ڈی جیب میں رکھیں اور کہیں بھی کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھیں۔ یہ ایک مفید چیز ہے۔ لیکن ابھی حدیث کے متون ابھی سارے کے سارے کمپیوٹرائز نہیں ہوئے۔ حدیث کی چند کتابیں بنی کمپیوٹرائز ہوئی ہیں۔ یہ سارے دنیاوی آغذ جو تیسویں صدی میں شروع ہوئے ان میں سے پہلے شائع ہوئے لیکن زیادہ حد اول نہیں تھے وہ سارے کے سارے کمپیوٹرائز ہونے باقی ہیں۔

لیکن اس سے بھی زیادہ جو مشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ چھ افراد کے بارے میں تفصیلات، معلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جو علمائے رجال اور ترمذی، تہذیب کے نمونے جمع کیا ہے۔ اس کو کمپیوٹرائز کرنا انتہائی اہم، مشکل اور لمبا کام ہے۔ اس کے لئے ایک نئے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے۔ وہ سافٹ ویئر دو آدمی بنا سکتا ہے جو خود بھی محدث ہیں۔ علم حدیث بھی جائز ہو اور پروفیسر انگلش بھی جانتا ہو۔ اگر علم حدیث نہ جانتا ہو تو شاید اس سے لئے سافٹ ویئر بنانا بہت مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین فقہاء اور ترمذی میں متشدد ہیں۔ بعض قتال میں ہیں اور بعض معتدل ہیں۔ تو ان میں کو الگ الگ نمبر دینا ہوگا۔ قتال کا کوڈ الگ ہوگا، متشدد کا الگ اور معتدل کا الگ ہوگا۔ پھر فقہ دین میں لوگوں کے درجات ہیں ان کو اس سطح پر رکھنا ہوگا۔ اس کے لئے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر کی تیاری کی ضرورت ہے۔ جب یہ سارا کام ہو جائے تو پھر اس کی مدد سے رجال کے سارے ذخیرے کو ایک نئے انداز سے دیکھنا پڑے گا۔ مثلاً غنیم حدیث میں رجال میں ایک اصطلاح 'مدارس' استعمال ہوتی ہے۔ مدارس اس کو کہتے ہیں کہ ایک محدث تک ایک حدیث مختلف راویوں اور مختلف مسندوں سے پہنچی لیکن اوپر جا کر درمیان میں راوی ایک ہی ہے۔ پھر آگے چل کر وہی ایک راوی سے آگے ہوتی ہے۔ اس کو مدارس کہتے ہیں۔ مدارس اگر کمزور ہیں تو سند کے بقیہ حصوں میں انکار، لہجہ، سوا، نچر، روی بھی موجود ہوں تو وہ irrelevant ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ مدارس سے آگے بات کمزور ہے قرآن مجید کی سطح پر لوگ بہت مستعد بھی ہیں تو بھی ان کا سند ہونا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ مدارس اگر مضبوط ہے تو پھر ان لوگوں کی مضبوطی بہت فائدہ دے گی۔ اس لئے مدارس کی بہت اہمیت ہے۔ مدارس کا یہ غیر معمولی دوامیت اور طویل مطالعہ سے ہی ممکن ہے۔

پیرا کافی عرصہ سے یہ خیال ہے کہ کمپیوٹر انڈسٹری سے اسلحہ کا قلعین بننا شروع کرنا
 نہ جائے۔ اس لئے کہ کمپیوٹر میں آپ حدیث کی ہر سند کو فیڈ کر میں گئے اور فیڈ کرنے کے بعد یہ
 معلوم ہو جائے گا کہ وہ نام کہاں کہاں مشترک ہے۔ کمپیوٹر سے پتہ چل جائے گا کہ وہ سند کون
 ہے اور کہاں کہاں ۱۰۰۰ سند ہے۔ یہ تو کمپیوٹر وہاں ہی رہتا ہے جہاں وہ سند کے لئے یا کچھ کرنا
 پڑتا ہے۔ اس کا سافٹ ویئر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

اسی طرح سے قرآن و حدیث کے مواد جو انگوٹھوں سمیت پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں سے
 انتخاب کرنا اس کا درجہ متعین کرنا، پھر اس کو فیڈ کر کے اس کے نتائج کمپیوٹر سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔
 پھر حدیث کا خلاصہ، صحت اور حسن میں جو درجہ ہے، یہ سارا کام کمپیوٹر انڈسٹری کے ساتھ آج بھی سونے
 باقی ہے اور اس میں وقت لگے گا۔ جب ایسے کام میں آنا سہانے ہو گئے تو حدیث کے علوم سے بھی
 بھی طرح و اقلیت رکھتے ہوئے اور کمپیوٹر میں غیر از کم سافٹ ویئر بنانے کے بھی ماہر ہوں تو وہ اس
 کام کو کر سکتے ہیں۔

انڈیا کو حدیث کا مقابلہ

علم حدیث پر بیسویں صدی میں جو کام ہوئے ہیں ان میں ایک بڑا موضوع تھا انڈیا کا۔
 حدیث کی تردید کا یہ ہے۔ انڈیا کو حدیث پر منکرین حدیث نے دو دہائیوں سے جو کچھ لکھا ہے وہ
 بیسویں صدی میں ستر لکھ ہے۔ اس سے پہلے کا انڈیا انگوٹوں کی طرف سے بہت تھوڑا سا لکھا گیا ہے
 جس کا یہ دوا اثر نہیں تھا۔ بیسویں صدی میں انگوٹوں نے اس قدر اثر و ثور سے انڈیا کو حدیث پر دکھا کہ
 بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ اور مسلمانوں کی جتنی ایک بڑی تعداد ان لوگوں سے
 متاثر ہو گئی۔ اس نے علم حدیث پر غصے والوں کا ایک میدان پر چڑھ کر غریبی حدیث اور مخالفین
 حدیث کے اعتراضات و رد کیا جانے۔ ان میں حدیث کے مخالفین بھی جو بے ہمت لوگ ہیں اور
 بڑے حوصلے والے ہیں۔ ایک اندر دلی کا جواب دیتا ہے تو دوسرا انکار دیتا ہے، اس کا جواب
 دیتا ہے تو پھر تیسرا پھر چوتھا اور پانچواں۔ اس حوصلہ مند کی کے ساتھ تھوڑے سے حدیث کے پیروار حدیث
 بھی مصمم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب دیا جا چکا۔ ان کو وہ خیال ہے کہ
 وہ پانچواں اقلیت انگوٹوں کے سامنے نہ آئے رہتے ہیں کہ شاید اس شخص کو وہ جواب معلوم نہ ہو۔

آپ کو وہ جواب معلوم ہو اور آپ متاثر نہ ہوں تو وہ کسی اور کے سامنے ابھی باقی رہا ہے۔ وہ تسلسل کے ساتھ ایک عیبات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جوابات کو بھی بار بار جان لیا جائے۔ ان نکتہ جہوں کی بار بار تردید کی جائے۔

علم حدیث پر انیسویں صدی کے وسط میں جو بنیادی اعتراضات کئے گئے تھے ان سب کی اصل بنیاد یہ غلط فہمی تھی کہ وہ غیر واقعہ و حدیث تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے۔ اور غیر مستند ہے۔ اس غلط فہمی کی تو اچھی طرح وضاحت ہو چکی۔ اب اس اعتراض کو نہیں دہرایا جاتا اور جو لوگ اس اعتراض کو دہراتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار مستشرق یا پڑھانے والا نہ ہو۔ اب حدیث کی تاریخی سندوں کو نشانہ نہیں بناتا۔ لیکن ہمارے یہاں بعض اہم علم لوگ ابھی تک اسی ٹیکر کو پیٹ رہے ہیں۔

اب دوسرے اعتراضات جو بعض لوگ آج کل علم حدیث پر کرتے ہیں وہ حدیث کے مندرجات پر اور ہے۔ کچھ لوگ نیک نیتی سے کرتے ہیں جس کی دو مثالیں میں نے مورس بکائی کی دیں۔ کچھ لوگ کو فہمی سے اور کچھ دینے کی کرتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب اعتراضات کا علمی و انداز میں جائزہ لے کر ان کا جواب دیا جائے۔ میں اعتراضات کا جواب دینے کے اس طریقے کو صحیح نہیں سمجھتا کہ پہلے آپ اعتراضات نقل کریں، پھر اس کا جواب دیں۔ آپ اصل بات کو اس طریقے پر بیان کریں کہ اعتراضات ہیں اسی سے۔ یہ زیادہ دیر پا اور زیادہ موثر طریقہ ہے۔ اعتراضات بیان کرنے کے ان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔

علم حدیث پر بعض اعتراضات ایسے ہیں جو کہ فہمی یا علم حدیث کی اہمیت سے واقفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہو رہے ہیں۔ حسن بھڑکھوؤں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے کسی یہودی نے بڑے عداوتہ اور عداوت سے پوچھا کہ کیا تمہارا رسول تمہیں جیسے مومن کے طور پر سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایتھے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ احتیاج کرو اس طرح کرو وغیرہ۔ انہوں نے اس پر کوئی تاریخی کا اظہار نہیں کیا۔ چند یہودی علماء کی ہمارے علم کو ضرر کے طور پر نہیں لیا اور کہا کہ ہمارے پیغمبر مسیح ہر انہیں بت سکھاتے ہیں۔ حدیث رسولی پر اعتراض کرنے کی جو ذمہ داری ہے۔ یہودی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسیؓ کے زمانے سے آج تک

علی گری ہے اور ہر زمانے میں یہودی اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں۔ یہ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو حدیث کا علم رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم حدیث سے دلچسپی عطا فرمائی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

یہ چند باتیں تمہیں سن کر میں آج کہتا جا رہا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع ملایا۔ ہمارے سربراہ نے کہ جس کچھ میں نے یہاں کہا اللہ تعالیٰ اس کو اعلا میں سے کہنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی پارک و ملی قبول فرمائے۔ جو کچھ ہمارے پر مجھے بھی مل کر نے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی مل کر نے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غصیل ہوتی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو صحیح بات ہوئی ہو اس کو تاجہ و دائرہ رحمت۔

☆☆☆☆☆

جو کہ روئے عام ہو غنیہ چمے نہ پکے کسی ہے۔ بقیہ فرما رہا کہ اس کا کیا ہے۔ سماء یا خیر یا ہے۔
 اچھے، چیرے کے پردے کے پارے میں شروع سے ایک ٹھنڈی جلی آ رہی ہے جس
 میں سمجھا اور تالین کے ذہن سے بہت دوری ہے۔ قرآن پاک کی مس آیت میں آیا ہے کہ
 پردہ کرو اس میں آیا ہے کہ لا ملہ۔ منہا۔ نوالے اس کے کہ جو ظاہر ہو۔ فتنہ۔ مہینہ۔ صحابہ
 تابعین اور تبع تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد کا کہنا یہ ہے کہ الاما عہد منہا یعنی سوائے اس کے
 کہ جو ظاہر ہو جائے، اس میں جسم کی ساخت اور قدر و قامت شامل ہے جس کو نہیں چھپایا جاسکتا۔
 بسبب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ کی ہے، چلی ہے، دسویں ہے، ہماری
 ہے تو یہ ظاہر ہو جائے گا اور جسم کی ساخت کا بھی اندازہ ہو جائے گا تو یہ تو نہیں چھپایا جاسکتا۔ اس
 لئے اس میں یہ شامل ہے باقی سب چیزیں چھپائی جائیں۔

کچھ اور صعوبات کا کبہ ہے کہ اس میں جسم کے وہ اعضاء بھی شامل ہیں جن کو بعض
 اوقات کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے نئے قانون جاری ہے، سفر پر جارہی ہے تو ہاتھ
 کھلاؤ گا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مزدوری کے لئے ضرورت پڑے گی تو ہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں
 کچھ لوگ چہرہ کو لئے کچھ شامل سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ چہرہ کا پردہ واجب ہے کہ نہیں اس میں تو
 اشکاف شروع سے چلاؤ رہا ہے۔ اس لئے کچھ لوگ جو چہرے کے پردے کو اڑی دیکھتے ہیں ان
 میں ہمارے امام احمد بن حنبل اور سعودی ملنا شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کو لازمی
 سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ عام حالات میں تو کرنا چاہئے لیکن اگر کسی خاتون
 کو کوئی ناگزیر ضرورت ایسی پیش آجائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھولنے پر مجبور ہو تو
 چہرہ ہاتھ اور پاؤں کھولنے کی اجازت ہے۔

تیسرا نقطہ نظر یہ ہے جو مجھے بھی ذاتی طور پر واکل و غیرہ دیکھ کر درست معلوم ہوتا ہے
 لیکن آپ کا جوئی چاہے وہ آپ اختیار کریں۔ وہ ہے کہ چہرے کا ڈھکن تو افضل اور کریمت ہے
 لیکن کھولنے کی اجازت ہے۔ چہرہ کھولنا ضرورت ہے۔ اگر وہ خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ چہرہ کھولنے
 سے اس کے لئے مشکلات ہیں تو وہ کھول سکتی ہیں۔ اور یہ مسائل بعض اوقات یہ وہ اور دیگر صعوبات
 مماثلہ ہیں پیش آتے ہیں۔ جہاں ہماری بہت سی بیویوں کی نوکری کرے گی ضرورت پڑتی ہے اور
 باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کو سرفہ مانگنے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو

پھرے کے ذرا کھٹنے تو پابندی بھی اگر لازم نہ کر دی جائے تو ان کے لئے شریر مٹھل ہو جائے۔ اس لئے جہاں حالت ناگزیر یا مشکل ہو تو وہ پھرے فیضان میں چراگھولنا کھتی ہیں۔

آپ نے ایسا غلاف نسبی کیا۔

تین امتیازی پونے دینی میں پڑھا تا ہوں۔ وہاں اسٹڈیوں۔

ایسا غلاف نسبی اگر میں اپنے گھر لھانوار لے کر لے آؤں۔

درست کیجئے کہ بھی بلاضرب نہیں جازز ہیں بعض ناجائز ہیں۔ جب تک کہ اس کی تفصیلات کا

مجھے پتہ نہ ہو کہ جس کی ضرورت اور تفصیلات کیا ہیں، اس وقت تک مجھ کو کون سا شکل ہے۔ بعض چیزیں اس میں جازز ہوتی ہیں بعض ناجائز ہوتی ہیں۔

مسکون کے حوالہ سے فی سولات ایک ساتھ تو کئے ہیں۔

مملوک کہتا ہے کہ نہ سنی۔ نہ نکی و شافعی کہتے ہیں۔ تو جہاں وہ صلیب و دم و گندہ۔

فیاضی کہتا ہے کہ آپ کو یہ کہتے تھے۔ مصلحت سے کہتے تھے یا کچھ۔

کوئی ایک۔ یہ بہت بڑا کمرہ تھا کہ وہ عمارت۔ یہ بڑا بڑا دروازہ۔ یہ بڑا بڑا دروازہ۔

مصلحت کی بات پر اپنی کرنے کے لئے ہے۔ جہاں۔ معاشرہ میں کئی اصلاحیں ہو رہی تھیں۔

وہاں کے عوام بڑے بڑے تھے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟

وہاں کے عوام بڑے بڑے تھے۔

ایک ہی کام کی بات۔ یہ کہ وہاں۔ یہ کہ وہاں۔ یہ کہ وہاں۔

ایک ہی کام کی بات۔ یہ کہ وہاں۔

ایسا کہ۔ یہ کہ وہاں۔ یہ کہ وہاں۔ یہ کہ وہاں۔

جہاں۔ یہ کہ وہاں۔ یہ کہ وہاں۔ یہ کہ وہاں۔

در اصل ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔

اور اپنی شریعت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور سنت نے کسی اور شخص یا کسی اور چیز کی چیز کوئی

کرنے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لہذا شرعاً نہ ماسوا و شیعہ کی پیروی لازم ہے نہ ماسوا و شیعہ کی پیروی

الامام مسیح کی۔ نہ کسی اہل حدیث کے فقہ کی پیروی شرعاً لازم نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی پیروی لازم

ہے۔ لیکن ہر شخص قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں رکھتا کہ وہ ان کی پیروی کر سکتے۔ اس لئے جو شخص

علم نہیں رہتا وہ بچہ وہ ہے کہ وہ جانتے و جوسا ہے پوچھے علم ہے۔ نئے دلوں میں جس کے ضرور تقویٰ پر سب سے زیادہ اعتماد ہو، جس کا علم اور تقویٰ میں درجہ کا جو کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کی بات آپ ان لیں۔ جب یہ انداز تھا اور ان کے حدیث سے اپنے اپنے یہ اجتہادات مرتب کئے تو بعض حضرات کے اجتہادات تقبی شکل میں مرتب ہو گئے۔ ان کے شاگردوں نے ہائی تعداد میں ان کے اجتہادات اور فتویٰ کو پھیرا دیا۔ اس لئے ان کی بات پر عمل کرنا آسان نہ ہو گیا۔ بقیہ فقہاء کے اجتہادات اور اقوال مرتب نہیں ہوئے اس لئے ہم تک نہیں آئے۔ مثلاً امام غزالی بن خالد بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے خیالات کی تھے وہ حدیث کی نیسے تعبیر کرتے تھے، وہ قریب ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ اس لئے ہم صحیح امام غزالی بن خالد کے اجتہادات پر عمل نہیں کر سکتے کہ وہ یہ معلوم ہیں کرتے تھے۔ لیکن امامہ مالک کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ امام بخاری کے فتاویٰ ہمارے سامنے ہیں۔ اس لئے ان کے ہمارے میں یقین سے یہ کہنا آسان ہے کہ ان کی حدیث کی تعبیر کرتے تھے۔ اس کے جس کے علم اور تقویٰ پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیں۔ لیکن یہ بات نہ ہر آدمی کو یہ حق ہو کہ ہر آدمی مسائل میں جیسے یہ دیکھے کہ کیا چیز میرے لئے آسان ہے۔ اس سے گریزی اور فراتقویٰ کا راستہ کھتا ہے۔ اگر صاحب علم، لیکن نہ بنیاد پر ورت کرے تو وہ جائز ہے اور ہمیشہ مذکور ہے اور سن بھی ہو رہا ہے۔ آئندہ وہی دہرے گا۔ لیکن جو آدمی قرآن وحدیث کا علم نہیں رکھتا اور صرف سرخیایں محوش کرنا چاہتا ہے تو تیار یہ کھول کر حویز آسمان لگے اس کو اختیار دکر۔ اس سے شریعت کے قاطعے ملتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر وہ سب علم والوں کے سامنے آکر یہ کہتا ہے تو وہ واصل دنیا کر سکتا ہے۔ ایک عام آدمی جس کو کسی معلوم کہ حدیث ضعیف کیا ہے، حدیث مذکور کیا ہے۔ جس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیا مضمون ہے۔ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کونسی بعد میں نازل ہوئی۔ وہ اگر غفل کرنا شروع کر دے تو شانہ تعلیمی کا ذرا ہو جائے۔ اس لئے عقلی سے بچنے کے لئے صبر اور محنت صحابہ علم پر اصرار کرتے رہتے۔

آج موصوفہ امت کی فانی گواہی ہے وہ ملحق ہے دل ہے آپ کے لئے۔

بھٹہ تعالیٰ قبولی فرمائے۔

مجموعہ مضمونی دوستہ تھیں۔ یہ بھی اس کو حرکت دیا۔

میرے خیال میں علمی فائدہ (Academic interest) ان کا محرک تھا۔ بہت سے لوگ خالص علمی جذبہ سے بھی کام کرتے تھے۔ انہوں نے علمی سیولٹ کے لئے یہ کام کیا۔ یہ ایک اچھا ناول ہے، ایک اچھا وسیلہ ہے جس سے کام لے کر حدیث کی کتابوں سے استفادہ آسان ہو جاتا ہے۔

ایک اور پہلو میں دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے واقع اور بھی دے۔ آمین
یہ کیسٹ مجاہد دستیاب ہو گئی؟

مجھے نہیں معلوم۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لوگوں نے کوئی کیسٹ بنائی ہے تو آپ ان سے پوچھ لیتے۔
پوچھنے کا سبب یہ ہے کہ آپ کی فکر پر مبنی درکھ میں میرا دستیاب ہوا کی؟
بھرنی تو ایسی کوئی سسٹم نہیں جس سے آپ پر دستیاب نہیں کیا۔ نہ میں نے بھی نہ کوئی
جی۔ کسی پروگرام میں ذکر کوئی خود ہی مطالعے کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں خود کو اس قاضی نہیں
سمجھتا کہ میری تقریریں اور مواضع میں ہوں اور لوگ پڑھیں۔ انہیں اگر اس پروگرام سے سسٹم میں
مکے ہیں تو میری طرف سے آپ کے لئے جہ ہے۔ کوئی نقل کرنا چاہتے تو ضرور کرے۔

ابھی غور حدیث کی بہت سی جہتیں باقی ہیں۔ آپ ضرور رابطہ کریں۔ میں اسلامی
یونیورسٹی میں بیٹھتا ہوں جس کو جی پی ہے رابطہ کرے۔

آپ نے جو سند بہن کی بیکہ کی سند ملی ایک کاپی میں ملتی ہے۔

بالکل ملتی ہے۔ میں ایک کاپی الہدیٰ میں دے دوں گا۔

ایک اور پہلو میں دعا کی ہے جزا کہ اللہ

سمیع خدا۔ فی۔ محمد ابراہیم۔ سید محمد ابراہیم۔ ان دونوں کی ہمدرد سب صحیح ہے؟

جی ہاں وہ سب صحیح ہیں۔ اس میں کوئی حدیث ضعیف یا حسن کے درجہ کی نہیں ہے وہ
سب کی سب صحیح ہیں۔

اس بات کی تائید میں ہے کہ سلفا صحیح حدیثی و غیرہ کے بارے میں ہم تک ہر تحریر نے مشہور کیا
یہ جو بارہ دونوں میں اتنی داستان بیان کی بیکہ تو بتانے کے لئے بیان کی۔ ہر دور میں
ہزاروں انسانوں نے ان کو ذوق پائی یاد کیا، انہوں نے انہوں نے ایک ایک آدمی کا نام محفوظ کیا جس
کے ذریعے یہ ان تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کی ذرا سی محفوظ ہے۔ ہر دور کے تحریری

مجموعہ موجود ہیں۔ مزدور کے خطوطات موجود ہیں۔ اس کے بعد اگرچہ ہو کہ یہ مسئلہ نہیں چننا تھا
بھریہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہے یہ دیکھو، وہ خطا بھی سے کسی
نے اس کو علامہ یاد کیا۔ یا ہو۔

علامہ بخاری کی مختلف فقہی مشائخ، شیخ کبیر، علامہ بخاری۔

نام بخاری کی ۱۰ شیخ کبیر کا کردار ترجمہ موجود نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ کتابیں ہیں جن
کی ضرورت، ہرین ضرورت، علامہ بخاری کو پڑھنی ہے۔ سب عربی جانتے ہیں۔ موصوفہ بخاری وہ کتابیں
جو بڑی مشکل ہیں مثلاً جرح و تعدیل پر کتابیں، راویوں کے حالات کے بارے میں کتابیں اردو
میں اردو نہیں۔ اس لئے کہ ضرورت نہیں پڑتی۔ جو لوگ اس سطح تک علم حاصل کر لیتے ہیں وہ عربی
جانتے لیتے ہیں۔ تو عربی میں یہ ساری کتابیں ہیں۔ کئی اردو زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا۔
ایک اور بہن نے دعا کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

ایک حدیث میں آیا ہے:

ہاں یہ میں بنا، بھروسہ کیا۔ یہ امام مسلم کی صلاح ہے۔ وہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے
ہیں تو آگے جا کر وہ سند و حدیث میں تقسیم ہو جاتے۔ یا آغاز میں وہ سند ہیں، پھر اور آپ یہ کہ ایک
ہو پھر میں تو وہاں امام مسلم تشریحات کی صلاح استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مختلف ہے۔ لیکن اگرچہ
میں نے عرض کیا تھا کہ ہذا سند کسی حدیث کی سند میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً چار سندیں امام
مسلم سے جاری ہیں۔ اور ان میں سب کا ایک ہر سند ہے۔ تو امام مسلم جب مذکورہ بالا پہلے جانیں گے
تو پھر کہیں گے، یعنی تو میں، یعنی میں وہ وہ ہوا، دوسرا وہ حدیث سے پھر سند شروع کریں
گے، پھر ہر ایک کہیں گے، جرح، تو میں یعنی Reversion، پھر وہ بارہ۔ یعنی پہلے کے جو چار حصے
ہیں وہ بیان کر۔ لیکن ہمارے لئے یہ پتہ چلے گا۔ یہ جرح اور تو میں کا مطلب ہے۔ اس کو جب چاہئے
میں تو جرح یا تو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔

اگر ہم سے کوئی کہہ دیتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہئے۔

آپ علم حدیث کا معیار شروع کرنا چاہئے۔ جو علم حدیث کا کیا حقہ مسئلہ کرتا ہے وہ
مسئلہ بخاری کا ہے۔

محمد سیرت بخاری۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا؟

امام بخاری پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دو کتابوں کا میں ذکر کہاں کا جو مجھے
 اچھی لگیں۔ ایک کتاب تو تذکرۃ المحدثین دو جلدوں میں ہے۔ دوسرا ناسیاء الدین اصناف
 ہندوستان کے ایک بزرگ تھے وہاں کی لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں چھٹی تھی۔ وہ آپ دیکھ لیں
 اس میں بڑے محدثین کا تذکرہ ہے۔ دوسری کتاب ہے جو حدیث پانچ سو کے بڑے ہوئے ایک
 بزرگ ذاکر تھے اعلیٰ درجہ کا محدث ہیں۔ لکھی ہوئی ہے۔ اردو میں ہے۔ کتاب کا نام ہے محدثین کرام
 اور ان کے کارنامے۔

ایک اور ہیں ذاکر محمد تقی عثمانی۔ ہندوستان کے، ان کی بھی تذکرہ محدثین پر ایک
 کتاب ہے۔

مدرسہ پکالی مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے نقول اسلام کا کوئی نہیں مال پہلے
 اعلان کر دیا تھا۔

ایک امام جو منہ سے دو سو ست حضرت انسؓ کو دیکھا؟

جی ہاں امام صاحب نے حضرت انسؓ کو دیکھا تھا۔ امام ابو حنیفہؒ اپنے والد کے ساتھ حج
 کے لئے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔ حضرت انسؓ کے مکرر سے تشریف
 لائے ہوئے تھے۔ اور امام ابو حنیفہؒ بیان کرتے ہیں کہ جب میں حج کے لئے آیا تو مسجد حرام کے
 باہر بیٹھ گیا تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہر شخص ایک کراں بھوم کے مرکز پر بیٹھا جاتا تھا۔ میں نے
 اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھ کر بتایا کہ صحابی رسولؐ، حضرت انسؓ
 آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہو رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ میں بھی
 لوگوں کے درمیان سے نکل کر ان تک پہنچ گیا اور میں نے ان کی زیارت کی۔

یہاں استغفار سے کسی غیب کا آئینہ نہ دیکھا ہے!

غیبیں استغفار سے میں خواب کا آئینہ دوری نہیں ہے۔ استغفار سے کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 سے طلب خیر کیا جائے۔ استغفار کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ جب آپ کے سامنے دو کام ہوں۔
 دونوں جائز ہوں، یہ نہیں کہ ایک جائز ہو اور ایک ناجائز کہ سود خاناؤں کے نہ کھاؤں، اور استغفار
 کرنے لگے، یہاں استغفار نہیں ہوگا۔ استغفار وہاں ہوگا جہاں دو جائز کام درپیش ہوں اور انتخاب میں
 مشکل پیش آ رہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دو مکان مل رہے ہیں اور آپ کے لئے

ایسی ہے جو کبہ پر ہے، مثلاً اسی تہذیب میں ہے جو میرے سامنے ہے جس میں چندہ شعبان کو عبادت کرنے کا ذکر ہے لیکن ضعیف حدیث ہے۔ اکثر محدثین اس کو ضعیف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر محض کونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث ضعیف ہے اور اس کا ضعیف ہونے سے کمزور درجہ کا ہے۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ اس کا ضعیف کمزور درجہ کا نہیں وہ اس پر عمل کرنے کو برا نہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے جو حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اس کا کام کو کر رہے ہیں وہ بدعت نہیں ہے۔ ہذا اگر کوئی چندہ شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے یا دن کو، روزہ رکھتا ہے تو وہ خود اپنے بدعت نہیں ہے۔ لیکن جو چندہ شعبان کو پہلے بخیر چلاتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے۔ جو چندہ شعبان کو چاہاں کرتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے کیونکہ اس کو کوئی براہ راست یا بلا واسطہ کسی حدیث میں کسی ضعیف میں بھی نہیں آیا۔ یہ فرق ہے بدعت اور غیر بدعت میں۔ کسی چیز کا صحیح ہونا، سنت ہونا یا نہ ہونا یہ الگ چیز سے اور اس کا بدعت ہونا یا نہ ہونا الگ چیز ہے۔

آپ نے بعد اس کے دلائل ستر حوں پر جس کو صحیح کہتے ہیں، اسی کی وجہ دی کہ میں نے کہا کہ وہ اسی ضعیف میں سے ہیں، اسی نالی میں کہ بدعت وہ ہے کہ حدیث میں کوئی حدیث ملے کہ یہ بدعت ہے۔ نہیں۔

اسی لئے میں نے کہا کہ جو اب تک کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں۔ جو اب تک کرتی رہی ہیں وہ کرتی رہیں۔

یہ اسلام کی بڑی خدمت ہوگی اگر آپ ساری کالوچی پڑھ کر اس کی روشنی میں دلائل سے اسلامی عقائد و فہم و نظریات کی تشریح کریں اور بتائیں کہ ان دلائل سے بھی یہ عقائد درست ہیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، آپ ضرور کریں۔

آج کے دم یا قرآن پڑھ کر جو وہ صحرا دکھائے گیا ہے وہ اس کے چھ حصے ملنے جاتے ہیں اس پر سے تین کچھ بنا دیں۔ سو رہا تو اسے ایک سردار نے ملائے بغیر کا سن کر رقم لینے کی بات ہے یا گناہ کی اجازت دینی ہے تو حکم کیا ہے؟ یہی کہ اس سے چھ حصوں پر لے لے۔ بے اس طرح کی کھینک کھول کئے ہیں؟

میرے خیال میں تو کھینک کھولنے کا راستہ تو برا ہے نہ کہ ہوا۔ نہ کھینک کھولیں نہ چسپے

تیس۔ سناہ نے کوئی فنک نہیں کھولا تھا وہ بعد میں بھی سو سال تک رہے۔ 110 تک صحابہ کرام کا زمانہ ہے سچے فنک نہیں کھولا۔ اس کے کلینک کھولنا صحابہ کے مزاج کے خلاف تھا۔ کلینک تو سید نعل سانس کی بنیاد پر کھولتے ہیں۔ یہ تو ایک صحابی نے اس یقین سے کہ اللہ کی کتاب میں شفا ہے قرآن پاک میں اس کو شفا کہہ مئے کہ فیہ شفاء بعضی المصادر، تو اس یقین سے اس پر ذکر پھونک دیا اور اس قبیلہ کے سرور نے چہرہ کے طور پر کچھ پیسے بھی دے دیے اور انہوں نے لے لئے۔ دو معاوضہ کی بات نہیں تھی کما انہوں نے پہلے تیس مقرر کی ہو کہ پانچ سو روپے لیں گے اور پانچ سو روپے لے کر پھونک دو۔ یہ کسی صحابی یا تابعی نے نہیں کیا اس لئے دونوں شہر زمین آسمان کا فرق ہے۔

دہلی بانکی : قرآن ایڈ سائنس کے راکٹر سورلیس نکائی Maurice اس کو فریج میں مورلیس پڑھتے ہیں اور نکائی کے جیسے ہیں Buaille یہ فریج میں نکائی پڑھا جاتا ہے فریج میں یہاں بھی ذلیل ایل اے اس کوئی پڑھتے ہیں۔

شوق یہ انداز ہے مطالعہ توحید کی کتاب یعنی: دینی کوئی مسئلہ بنا میں۔

میرے عمر میں تو کوئی ایسی نہ تھیں ہے لیکن ایک بزرگ تھے آپ نے نام سنا ہوا تھا مولانا ابوالخیر مردودی، مولانا سید ابوالخیر مردودی کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا اور کتابوں پر جادو کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا جو شاید آپ کی دلچسپی کا مکن ہو، اگرچہ اس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، غلطی بھی کرتا رہتا ہوں، جب یہ پوچھا تھا تو اس کو کوئی بیس سال ہو گئے ہیں۔ 1971 میں پوچھا تھا کہ رسول اللہ ﷺ تو جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے بھیجے گئے تھے اور جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے حضورؐ کے نبی ہونے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے یہ سارے ذخائر جمع کئے، فقہ مرتب کی، اصول حدیث اور اصول فقہ پر کتابیں لکھیں تو کیا جنوں نے بھی ایسا کوئی کام کیا کہ حضورؐ کے سارے ارشادات، بیع کئے ہوں؟ یا وہ بھی انسانوں کے کئے ہوئے کے پابند ہیں؟ اگر انسانوں کے کئے ہوئے کے پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کہ جتنا انسانوں کے فقہ ہم حدیث اور ہم جرم و تعدیل کی حیثیت کی کہ یا ان کے اپنے بھی یہ لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جہنم میں نے تو کبھی نہیں

سوچا لیکن کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ہتھ کٹا ہوں کے نام نائے جو میں نے دیکھے اور نہیں ملے تو کئی سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ظاہر ظاہر کتابیں دیکھی تھیں؟ میں نے کہا جی دیکھی تھیں لیکن لی نہیں۔ کہنے لگے اظہر من الشمس دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی اظہر من الشمس اور فہم بست میں۔ تو انہوں نے زید مشورہ دیا جو میں آپ کو بتاتا چہ ہذا میں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کتاب پڑھو تو ہم اللہ کی ب سے لے کر تم کی کتاب تک پڑھو۔ تو پہلی بپ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی ب سے لے کر تم کی کتاب تک پڑھیں۔ دوسری بپ یہ ہے کہ درود اہل مطہرہ کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ضرور تمہیں۔ ایک دو تین جتنی آپ سہولت سے کر سکیں۔

مداصر کا وقت مجھے معلوم کر سکتے ہیں یا نہ۔ یہ سب گئی چیز کا ماچہ براہ دوحانے تو اس کے عصر کا وقت ممکن ہو جاتا ہے۔

کچھ لوگوں نے اس کی مستقل چیز یاں بنادی ہیں جس میں ہر علاقہ کے اوقات درج ہیں کہ سورج کا سایہ دو گنا کب ہو چہ اور ایک گنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک ایسی جستری ہے جس میں ہر شہر کی الگ الگ جگہ بتائی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی جستری آپ کو ملی جائے تو اس سے آراں ہو جائے گا۔

تو آپ کا کوئی کردار آپ نے حدیث۔

نہیں میرا کوئی شاگرد نہیں ہے نہ میں حدیث بیان کرنے والا نہ ہوں۔ اس لئے میرے حوالہ سے کوئی حدیث بیان نہ کریں۔ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں علم حدیث کی سند اس طرح بیان کروں جس طرح سے باقی لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ کسی وجہ سے اور مستحق صاحب علم سے اجازت لیں اور اس کی سند سے حدیث بیان کریں۔

حدیث میں آیا ہے کہ "اسلام میں حدیث دوئی کے بغیر ردی نہیں کر سکتی لیکن علماء نے غم و اہوں نے۔ انہی نے اس حدیث میں خود شکی ہوئی کو اجازت دی ہے۔

دیکھئے کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں حضورؐ نے فرمایا کہ اپنی اولاد سے جو مجھے بغیر اس کا تاج نہ کرو۔ الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن مفہوم یہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی بیٹی کی شادی کرو تو اس سے اجازت لے لو۔ اذہا سہا سہا اذہا سہا سہا اس کی تاہوشی اس کی اجازت ہے اور

ایک ایسی مثال ہے کہ کسی صاحب نے چنی نہ خواست خاتون یا عیال کا نکاح کر دیا اور اس نے اعتراض کیا تو حضورؐ نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ اور ان سے یہ کہے کہ ان کا نکاح کر دیا۔ اور ایسی بھی مثالیں ہیں کہ بیہا صرت۔ کت۔ دعبہ اذن۔ وادھ۔ فیک۔ حھا۔ باطل۔ باطل۔ باطل۔ اور کہ جو کوئی خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہ باطل ہے۔ باطل ہے۔ باطل ہے۔ اب ابھ پر یہ دو احادیث ہیں اور ان میں تعارض ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ علماء نے تعارض کو حل کرنے کے لیے تم پچاس اصول مقرر کئے ہیں۔ ان میں سے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جن احادیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کا ذکر ہے۔ ان احادیث کو ترجیح دی جائے گی اور ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوگا وہ باطل ہوگا۔

امام ابو حنیفہؒ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے قلیق۔ یعنی کو ششٹا تھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں اس سے اعتلاقی وسیو کو حضورؐ نے بیان کیا ہے کہ اعتلاقی طور پر ایک مسلمان خاتون کو یہ زیب نہیں آتا کہ باپ سے یا بیٹے بغیر جہاں جا ہے نکاح کرے اور باپ کو بعد میں جہ طے وہ عیال پر بیان ہو۔ اس طرٹ نہیں کرنا چاہئے۔ یہ بہت مضبوط اعتلاقی ہدایت ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی خاتون نکاح کرے تو کیا وہ نکاح Valid Legally ہوا کہ نہیں ہوا؟

یہ یہ اندازک سامعہ! ہے۔ فرض کریں ایک خاتون نے نکاح کر لیا اور کھراہ اول کو اعتلاقی نہیں دی۔ ان کو دس سال بعد بچہ چلا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ رُکنا یہاں سے پڑھنے کے لئے انگلستان تھی۔ وہاں پہنچے کسی کلاس قیلو سے شادی کرلی۔ ماں باپ کو نہ نہیں چلا۔ دس سال بعد آئی تو شوہر صاحب بھی ساتھ آئے اور تمہیں پہنچے بھی ساتھ تھے۔ اب بتائیے کہ جو فقہا کہتے ہیں کہ نکاح جہ نکاح نہیں ہے ان بچوں کو کیا کہیں گے؟

امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ یہ نکاح قانوناً جائز ہے لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا۔ نہ کو آپ سزا دیں۔ چہ نہ کریں۔ قید میں بھی داخل ہیں۔ تھیں بھی لگا دیں اس لئے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی اجازت حدیث میں نہیں دی گئی ہے۔ لیکن قانوناً جو اس کا ٹکلیف لیکن حد ہے اس کو آپ معسوخ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی بہت سے حکمتوں کے بیان کا خلاصہ یہ ہے۔ پاکستان میں عدالتیہ اکثر امام ابو حنیفہؒ کے کتبہ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اس میں بھی اعتلاقی

کے بعض ایشیوں کے بارے میں مجھے بھی مائل ہے۔ اس میں فیصلہ اس طرح نکلیں ہوا جس طرح ہونا چاہئے تھا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس موضوع پر ایک "فصل مرتب قانون" ہونا چاہئے۔

جب میں اسلامی انگریزی لکھنے کا ارادہ کر رہا تھا تو اہل حق میں سے یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا تھا اور ضرورت کا اظہار کیا جاتا تھا کہ تیسرا عمل اور چابغ مسلط نہیں ہو سکتا۔ میں خود ہی دیکھا کرتے ہیں اس طرح کے سارے مسائل کو مکمل طریقے سے حل کر دیا ہے۔ اور جو کچھ (Loop holes) ہیں یا بھول، نے چھو، نے راستے جس ان کو بند کر دیا جائے۔

۱۱۔ صفحہ ۷۰ کے کونچہ ۷۲ کے کونچہ کیسے کرنا؟

آپ وہ مجھ سے پڑھیں جن میں بیخ احادیث کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں۔ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے۔ اگرچہ بہت معیاری نہیں ہے، وہ "السنن و تشریحہ" علی بن ابی حمزہ" ہے۔ جس میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے متفق علیہ احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا وجود ہے اس کو پڑھئے ان میں ضعیفہ ہائے کمالہ انصافاً کان نہیں ہے۔

آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اسون گھنٹے میں۔

اگر زندگی دینی تو میں ضرور چڑھاؤں گا ننگین میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ آپ وہ دن راہِ ہلے لے لیں تو میں آپ کو پڑھاؤں گا۔

علوم حدیث کے اہل تصوف نے بعد از ۱۰۷۰ھ تک سو میں مسمان کو کیا کر دیا ہے۔ بہار
 ابن عربی و اشرفیاب علی ان کو قسم کر رہا ہے...

افلاکات کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس سے خیالات کا تنوع اور برائی سامنے آتی ہے۔ جتنی وسائی ہوگی اتنے خیالات و افکار پھیلیں گے اور تعمیری سطح بلند ہوگی۔ لیکن ان خیالات کو آپ دوسرے سے بھڑانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہئے۔ امام جو رہی اور امام مسلم میں کئی معاملات پر اختلاف ہے۔ لیکن امام مسلم امام بخاری کا اقتدار احرام کرنا میں کہ انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ بھارت گیا کر کش آپ کے پاؤں چوم لوں۔ لیکن امام مسلم نے خود اسی صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام بخاری پر اتنے احترام کے باوجود تنقید کی ہے۔ تو احترام اپنی جگہ اور اختلاف اپنی جگہ۔ دونوں ہو سکتے ہیں۔

کیا عورت و مرد کی ملازمت میں فرق ہے؟

یہ سنا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی ہے سارے احکام ایک جیسے ہیں۔ لیکن بعض فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ جب خاتون عیدہ یا رکوع کی حالت میں ہنسنے تو عیدہ ایسے کرے کہ اس کے جسم کے لئے زیادہ سے زیادہ ساتر ہو، اور جسم کے جو خدو خال ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ایسی طرح کرنی چاہئے۔ جیسے آپ کا منی چاہو ویسے کریں۔

مغزوہ ۲۰۔ سے محبت تھی مجھے انصاف پہنچا سکتا ہے؟

آپ میرت اور حدیث کو مطالعہ کریں مغزوہ سے محبت میں انصاف ہو جائے گا۔

آپ کے ایک شریک نے کہا کہ سنا ہے کہ وہ مایا خا

میں بھول گیا تھا، ابھی پڑھتا ہوں۔

نہررا ایک کو معنی ہند کے نام کے سلسلہ میں کی کسی معنی دے دی جائے تو اس سے

فرق پڑے گی گناہ کی بدنامی ہو گی؟

اس سے اور بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی اس لئے ہر شخص کو جو مذکورہ ہو، انہما ہند کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ماہر فاضل کہتے ہیں کہ یہ حکم بالشرع نہیں ہو گا بلکہ حکم بالانسی ہو گی، اپنی خدمت کے مطابق آدمی بیرونی کرے گا، جو چیز کا بار میں مفید ہو گی تو باہر کہے گا کہ یہ رائے اختیار کریں، جس کو کسی اور چیز میں خاندان ہو گا تو وہ کہے گا اس چیز کو اختیار کریں۔ تو اس سے بڑی قباحت پیدا ہو گی۔

خوشی کا مطلب ہے حدیث کی کسی کتاب کے حاشیہ پر۔

۲۰۔ کھانا دینے والی کاوی طلبہ ہے؟

جو انکھار ہوتا ہے یہ حد کے ابجدی عدد ہیں۔ حد کے معنی ہیں انتہا۔ حد کے ان ابجدی الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں حاشیہ ختم ہو گیا۔ یعنی unquote جسے کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں unquote اور quote تو پہلے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اسی بلا میں کی تحقیق مذ ہے۔ انتہا کی بجائے انکو دیتے ہیں۔

میرا ہم اس باب کا ختم کر رہی کہ مستحق نے عادت کو درست کر کے خیر راہ پل کی کھلی

اس شہر میں کئی عمارتیں ہیں جس سے آپ کسب لہجہ سے لے چا سکتے ہیں۔ میں تو دو علم کو جانتا ہوں۔ ایک: اکثر سبیل حسن صاحب کو جو فضا ہوں۔ ان کے والد مولانا عبدالغفار حسن بھی صیانت ہیں، والدین کی صحبت و اجازت دے دے ان سے بھی جا کر سند لیں۔ ان کی سند بڑی عالی ہے۔ وہ ایک دا۔ طے سے مولانا شیخ انکلی میان خیر حسین کے شاگرد ہیں۔ غائب جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اور مولانا خیر حسین مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں تو ان کی سند بڑی عالی اور مختصر ہے ان سے سند لے لیں۔

دوسرے کی تجدید و ترمیم و ترمیم ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
 یہ بتایا ہے کہ اس وقت حدیث پر مبنی اور غالب علم نے سنی تو جب طالب علم اس کو کلمے بیان کرنے کا تو حدیث سے بیان کر کے گا۔ اخیر تا یہ ہے کہ طالب علم نے حدیث پر مبنی اور اساتذہ نے سن لیا اور سن کر لکھا ہے کہ وہی یہ اخیر تا ہے۔
 یہ اصطلاح سب سے پہلے امام مسلم نے شروع کی تھی۔ امام بخاری کے ہاں یہ اصطلاح نہیں ہے۔

دارالحدیث کے دفتر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ صیر ستیا۔ اور تو اسلام کو نہیں تو کو مستثنیٰ ہے پھیلا۔
 ٹھیک ہے۔ محدثین کی کوششیں بھی شامل ہیں، مصوفیہ کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ اس زمانے میں مصوفیہ اور محدثین انکلی۔ ٹھیک نہیں ہو۔ ترجمہ۔ یہ کہنا نہیں تھا کہ یہ صوفیہ ہیں اور یہ محدثین ہیں۔
 محدثین صوفیہ بھی ہوتے تھے اور صوفیہ محدثین ہوتے تھے سب ملے جلتے ہوتے تھے All three in one ہو کر تھے۔ اس لئے کسی نے ان کو صوفی کے کلمہ نظر سے دیکھا تو صوفیہ میں بیان کر دیا۔ کسی نے عالم کے کلمہ نظر سے دیکھا تو عالم میں بیان کر دیا۔ کسی نے حدیث کے کلمہ نظر سے دیکھا تو محدث بیان کر دیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف سے بھی بڑے امام تھے۔ سب صوفیہ ان کو مانتے ہیں، ان کے سر پر بن گئے تھے اور وہ حدیث بھی تھے۔ شیخ رحمہ سرحدی صوفیہ بھی تھے صوفیہ کے بڑے فلسفیان سے چنے ہیں لیکن انہوں نے سیا کوٹ یا سریشا فضل۔ یا لکونی سے علم حدیث حاصل کیا۔

I would be grateful if you could refer to some books or web sites relating to psychology and Islam, objections made by psychologists on

بھی نہیں تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو انکو خور و بیت دی اور ایف سے ذرا مٹھ کر پانچ نہیں اے۔
 اقصیٰ ذکر کریں۔ روزنامہ میں ہے کہ آپ کو دی تھی۔ ایک مثال تھی بنی قرینہ نے فضلہ میں نماز عم
 پانچ تھی۔ جس میں تمام صحابہ نے غبار راست میں پانچوٹی کیکھ۔ اپنا پچھتایا کر پانچوٹی کو مٹھ پانچ
 وقت جو گیا اور نماز کھٹا دینی۔ حضور نے دونوں کو پسند کیا اور فرمایا کہ جسے جسے خدا پسند
 انوں سے بہا کرتے ہوئے نہیں کیا۔

ایک اور مبحث پانچ صحابی تھے۔ ان کو ایک منہ میں فضل کی تہ ورت پیش آئی۔ پانی نہیں تھ
 انہوں نے تھم کر کہتے نماز پانچ تھی اور نیم اور سنا کے بعد ایک صاحب نے پانی پانی کیا تو انہوں نے
 فضلہ پانچ اور نماز بھی وہاں جو وہ دوسرے صاحب نے کہا کہ انے تھے ورت ٹھکر ہے۔ تو
 دونوں نے پانی مات حضور کی خدمت میں عرض کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے کہتے ہیں
 نے دوبارہ عمل لیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں جو وہاں صاحب نے فضلہ نہیں کی
 وہ نماز نہیں کرتے۔ آپ نے ان سے کہا کہ یہ صاحب اسے تمہیں منہ کے مطابق کام کرنے
 کی توقع نہ کرنا۔ تو یہ دونوں کو حضور نے بیت پر بلوایا اور اس کا مطالعہ کیا۔ پانچ وہ شخص اس کام کی
 ایک سے زائد تھیں یہی شخص تھا۔

ایک اور شخص نے کہا کہ یہ صاحب نہ تھا کہی تھم کر۔ تو انہوں نے

کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔

جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں

محاضرات حدیث

ڈاکٹر محمود احمد غازی

محاضرات حدیث

ڈاکٹر محمود احمد غازی

الْفَيْصَل
مبشران قمبران مکتبہ
الحدیثیہ کراچی

297124 Mahmood Ahmad Chaz, Dr
Mahmud-e-Hafiz Dr Mahmood Ahmad
Chaz, Al-Sharq Al-Faisal Nashran, 2010
420P

1. Author: 6. Title Card

ISBN 969-5-11-083-8

چشمہ تفریق حق مصنف محفوظ ہے۔

چشمہ ششم، برقی 2010ء

محمد فیصل نے

ترجمہ کیا ہے۔

قیمت: 500 روپے

AL-FAISAL NASHRAN

Ghazi Street, Urdu Bazar, Lahore Pakistan
Phone: 042-3230777 Fax: 09243725939
http: www.alfaalpub.com
e-mail: alfaal_pk@hotmail.com

فہرستِ خطبہ

علمِ حدیث کی ضرورت اور اہمیت

۳۹

سنت کی اقسام

۳۹

سنتِ اعلیٰ

۳۹

سنتِ اقریری

۵۱

قرآن میں سنت کی سند

۵۳

حدیث کے قائلین و دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

۵۶

کتاب الہی، برائعات انبیاء بنیادی فرق

۵۷

سنت: وہی الہی کا علیٰ سوت

۷۵

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

۸۲

محمد میں کی اقسام

۸۶

سوال و جواب

تیسرا خطبہ :

حدیث اور سنت بطور معاخذہ شرح

۱۰۲

وحی کی اقسام

۱۱۴

کتب حدیث کی خصوصیات

۱۱۹

امدادیث نبوی کی تعداد

۱۲۰

غریب سنت

۱۲۷

موال و جواب

چوتھا خطبہ

روایت حدیث اور اقسام حدیث

۱۲۵

روایت اور روایت

۱۳۶

مترین حدیث

۱۳۷

علمِ روایت

۱۴۷	سوانح
۱۴۸	قرأت
۱۴۸	اجازت
۱۴۸	منازلہ
۱۴۹	مکاتب
۱۴۹	اعلام
۱۴۰	وہیت
۱۴۰	وجاہ
۱۴۱	عقل اور ادراک
۱۴۲	راوی کی شرائط
۱۵۰	مقبول یا صحیح حدیث
۱۵۰	حدیث حسن
۱۵۱	ضعیف اور مضدوع: حادیت
۱۵۲	صحیح العیضہ اور صحیح الضمیر
۱۵۳	حسن العیضہ اور حسن الضمیر
۱۵۴	تواتر کے درجات
۱۵۹	حدیث مشہور
۱۵۹	عجم واحد
۱۶۳	مرسل حدیث
۱۶۳	منقطع حدیث
۱۶۵	مرفوع حدیث
۱۶۵	مفسر حدیث
۱۶۶	معتل حدیث
۱۶۶	شراف حدیث

۱۶۷

مشرعہ

۱۶۸

مشرعہ

۱۶۹

مشرعہ

۱۷۰

مشرعہ

۱۷۱

مشرعہ

پانچواں خطبہ

علم امارہ

۱۸۳

علم امارہ

۱۸۴

علم امارہ

۱۸۵

علم امارہ

۱۹۲

علم امارہ

۱۹۵

علم امارہ

۱۹۶

علم امارہ

چھٹا خطبہ

جسٹس

۲۱۱

جسٹس

۲۱۲

جسٹس

۲۱۸

جسٹس

۲۲۰

جسٹس

۲۲۳

جسٹس

۲۲۴

جسٹس

۲۲۶

جسٹس

۲۳۷

جسٹس

۲۴۰

جسٹس

۴۳۳

برخِ تھوڑے کے تھوڑے

۴۳۴

انگریزوں کے قدموں کے آدھے

۴۳۵

دال دی ہے

سلسلہ اول خطبہ

مدنیہ حدیث

۴۳۶

گویا رسول اللہ ﷺ نے خود بیٹ لپٹے۔ بے بیٹ آیا؟

۴۳۸

تو دین کا حدیث غلط کر لی کیا میرا دل

۴۳۹

تو دین کا حدیث صحابہ کرام کے اندر میں

۴۴۰

تو دین کا حدیث تابعین کے اندر میں

۴۴۱

تو دین کا حدیث تابعین کے اندر میں

۴۴۲

تو دین کا حدیث تابعین کے اندر میں

۴۴۳

سوال ہے یہ

سلسلہ اول خطبہ

رمضان المبارک میں حدیث

۴۴۴

اللہ رب العالمین

۴۴۵

رطل

۴۴۶

سوال ہے یہ سوال ہے

۴۴۷

خود اللہ نے اپنے منہ سے فرما

۴۴۸

میں نے اپنے منہ سے فرمایا ہے

۴۴۹

میں نے اپنے منہ سے فرمایا ہے

۴۵۰

سوال ہے یہ سوال ہے

۴۵۱

میں نے اپنے منہ سے فرمایا ہے

۴۵۲

میں نے اپنے منہ سے فرمایا ہے

۴۵۳

میں نے اپنے منہ سے فرمایا ہے

فوائد خطبہ:

موسمِ صیبت

- ۳۱۷ علمِ حدیث کا آئہِ اودارِ قیام
 ۳۱۸ علمِ حدیث کے موصوفے
 ۳۱۸ معرفتِ صحابہ
 ۳۱۹ صحابی کی تعریف
 ۳۲۰ فضیلت کے لحاظ سے صحابہ کے درجات
 ۳۲۲ لطائفِ صحابہؓ
 ۳۲۵ انبیاءؑ میں
 ۳۲۵ اوصافِ صحابہؓ
 ۳۲۶ صفاتِ صحابہؓ
 ۳۲۷ صحابہؓ کا اہم مقامِ خلد
 ۳۲۸ تابعین کی تعریف
 ۳۲۹ طوفاۃً و بقیۃً
 ۳۳۳ تابعین کے درجات
 ۳۳۹ صحابی اور تابعین کا تعلق
 ۳۵۰ ضعفِ حدیث پر عمل
 ۳۵۱ علمِ حدیث
 ۳۵۷ علمِ حدیث کے اہل
 ۳۵۷ درسِ حدیث کی اقسام
 ۳۵۹ احادیث میں تعارض
 ۳۶۳ مخبر و مفسر
 ۳۶۵ اسباب و درجہ حدیث

دسواں خطبہ۔

کعبہ عریض - شروع حدیث

۳۷۱

۱۰ علامہ ہانک

۳۸۱

۱۱ شہید عبد البرزاق

۳۸۳

۱۲ شہداء احمد بن حنبل

۳۸۶

۱۳ الجامع الصحیح ۱۰۰ م بخاری

۳۹۱

۱۴ شیخ مسلم

۳۹۳

۱۵ تفسیر ابو داؤد

۳۹۴

۱۶ جامع ترمذی

۳۹۶

۱۷ تفسیر نسائی

۳۹۹

۱۸ تفسیر ابن ماجہ

۴۰۲

۱۹ سولہ جواب

گیارہواں خطبہ۔

۱۰ سرسبز علم حدیث

۴۱۵

۲۰ تفسیر میں علم حدیث کا پہلا دور

۴۲۰

۲۱ تفسیر میں علم حدیث کا دوسرا دور

۴۲۰

۲۲ تفسیر میں علم حدیث کا تیسرا دور

۴۲۰

۲۳ شیخ عبدالحق محدث دہلوی

۴۲۴

۲۴ ابن اثیر رحمہ اللہ

۴۲۷

۲۵ شہداء اللہ

۴۲۹

۲۶ حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہ

۴۳۰

۲۷ علامہ عبد الرحمن مبارکپوری

۴۴۱

۲۸ مولانا رشید احمد گنگوہی اور منہج العلماء

۴۴۲

۲۹ مولانا رشید احمد گنگوہی

۴۳۳	فرہنگی محلی علماء
۴۳۴	نواب صدیق حسن خان
۴۳۵	داۓۃ الموارف الاعظمائے
۴۳۷	سوال و جواب
	بلر ہوائ خطبہ:
	علوم حبیبہ - دورہ حبیبہ میں
۴۴۳	سنٹر قسٹن کی خدمات
۴۴۵	تاریخ حدیث پر ہونے والا کام
۴۴۷	منکوحات
۴۴۹	علم حدیث پر نئے علوم کی روشنی میں کام
۴۵۵	احادیث میں ساریہ کتب کا ذکر
۴۵۶	نئے انداز سے کام کرنے کی راہیں
۴۵۸	مذہب حدیث غیر مسلموں کے لئے
۴۵۹	علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن
۴۶۱	انکار حدیث کا مقابلہ

پیش نظر

فلس از میں محاضرات قرآنی کے عنوان سے علوم قرآن و تاریخ قرآن مجید اور تعمیر سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پر مبنی ایک جلد طبع شدہ قرآنی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ یہ نظر جلد اسی سال کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں حدیث، علوم حدیث، تاریخ تہذیب و تمدن حدیث اور نتائج حدیث سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پیش خدمت ہیں۔

یہ خطبات ادارہ "الحدیث" کے تعاون سے ادارہ اہدیٰ کی نئی نئے اسلام آباد کمرے وسیع ہال میں رکھے گئے۔ شرکاء میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی بہت سی خیرات فرمائے گئے علاوہ اہدیٰ سے وابستہ تین اعلیٰ علم کی بڑی تعداد میں تھی۔ خطبات کا آغاز ۱۰ اکتوبر ۲۰۰۳ بروز جمعہ ۱۰ اکتوبر صبح میں اتوار کا دن چھ گھنٹے ۱۱ اکتوبر ۲۰۰۳ تک مسلسل چار روزہ سلسلہ جاری رہا۔ خواجہ اعجاز علی نقی صاحب نے شرکت فرما کر مقرر کو عزت بخشی۔ صبحہ حدیث، رجال، تاریخ و قدیل، حدیث کی اہم اور ان کے احکام سمجھنے میں کوئی مہارت کو شریک خواجہ صاحب نے بذی وکثری اور قوت کے ساتھ ان کی اس دلچسپی سے مدد فرمائی کہ انہیں کے بعد اقصیٰ یافتہ طبقے میں دینی محسنات کی کم نہ ضرورت اور تقنی شدہ طلبہ موجود رہے۔

محاضرات قرآنی کی طرے ان محاضرات کی اصل مطالب بھی دو خواجہ اعلیٰ میں جو قرآن مجید کے دین و تدوین میں حروف ہیں۔ فہم قرآن اور تفسیر قرآن کے سے بہت وسعت کی ضرورت و اہمیت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ مذکورہ قرآن و علوم ازیر سے حدیث کی اہمیت سے باخبر کرنا اور حدیث کی طلب اور شوق پیدا کرنا ہی ان خطبات کا اصل مقصد تھا اور

الحمد للہ جو ہی حد تک جو مایہ ناز محسوس ہوا، خواہجہ کی ایک بڑی تعداد نے سمر حدیث میں شخص سے تصدیق کا فریضہ پایا۔ یہ سبب بہت ہی قوی ہے کہ آئمہ میں کیے گئے قول میں بن مہدی و بنی امیہ و دیگر شخصوں میں بھی جیسے اس حدیث کا بار پڑتا ہے، نہ کہ وہ حدیث کا عام بن۔ اے فیصل کیا! اللہ تعالیٰ انہما کے سبب برکت اور اے نو پیر تکمیل تک پہنچائے۔

یہ حضرات حدیث کا یہ سلسلہ محققین کی مدد سے روایت کیا گیا تھا۔ ان تصویقات تکمیل سے سطح قرار حاصل ہو چکی تھی اور کیوں کرنے کا مہذب و شہرہ آفاق اور محبت کے جذبہ سے جو عزیز دوست جناب امین الحق تھوڑے سے کیا راہوں نے چوتھیں خطبات نبیہ کا کارڈ دے دیں کہ براہ راست کہہ کر دیے۔ اور اسی حیرت انگیز چوبیس برس کے مہتمم کے ساتھ یہ کام کیا کہ سب سے پہلی اصلاح کے ماہر کیا تبدیلی کی ضرورت تھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مزید مدد فرمائے۔

یہ حضرات قرآنی سے مزدور پہلوانوں کے ہاں ہیں جو کثرت اثرات ان حضرات قرآنی کے پیش نظر میں کی گئی تھیں وہی حضرات حدیث پر بھی صادق آتی ہیں۔ ان وہ بیباں و براہ جہاد و مہتمم ہوتے ہیں۔ ان خطبات میں جو نوکروں میں ہیں وہ صرف دائرہ چھوڑ کر نہیں رہے۔ یہ مہتمم و مہتمم ہیں۔ یہ تمام سے دو عالم کے ہر درجہ کے ہر درجہ کے ہیں۔

یہ جناب سید کا محمد محمود کا شہر گزار ہوں جن کے قوسوں اور خطبات حدیث کی دہ سے یہ ”سبب ہی“ القیصل کی طرف سے شامل ہو رہی ہے۔

ذات المکرمہ احمد غازی

اسلام آباد

تاریخ: ۱۵-۱۲-۸۵

۸-۱۲-۸۵

.....

پہلا خطبہ

علم حدیث: ایک تعارف

جز ۱ اکتوبر 2003

علم حدیث: ایک تعارف

محمد ﷺ رسولہ الفکریم وعلیہ السلام ۱۱۰۰ھ میں
سب سے پہلے جس دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے
مجھ پر عزت بخشی اور یہ موقع عنایت فرمایا کہ حدیث نبوی اور سنت رسول ﷺ کے بارے میں یہ
مراعات آپ کی خدمت میں پیش آسکوں۔

یہ غلط ہے، جن کی قدر دانندہ اللہ بارہ ہوگی، علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث
کریں گے۔ اس میں علم حدیث کے نئی مباحث پر بھی گفتگو ہوگی، علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو
ہوگی، اور محدثین تمام نے احادیث رسول کو جمع کرنے، ذخیرہ کرنے، اور ان کا مطالعہ اور تشریح
تفسیر کرنے میں جو خدمات انجام دی ہیں، ان خدمات کا بھی اہتمام اس ساتھ جائزہ لینے کی کوشش
کی جائے گی۔

علم حدیث کا تعارف

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث: ایک تعارف۔ علم حدیث کے تعارف کی
ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ عموماً ہر مسلمان حدیث رسولی سے تعلق رکھتا ہوتا ہے، مگر کو یہ بھی
معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ اور اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن بہت سے حضرات
کو یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ نئی اعتبار سے علم حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث اور اس سے ملتی جلتی
اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے؟ ان اصطلاحات کا استعمال اہل علم کے یہاں کن کن مقامات میں
ہوا ہے؟ یہ اور اس قسم کی بہت سی فنی تفصیلات ایسی ہیں جن سے بہت سے لوگ وقف نہیں

ہیں۔ اس عدم واقفیت کے باعث بہت سے مسائل اور غریبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر و تفسیر کا سونپ اور یقین احکام اور شریعت کے مسائل کا سونپنا، یا شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو، ان سب چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ہم حدیث سے فنی واقفیت بقدر ضرورت لازمی ہے۔

ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید ایک متعین کتاب ہے۔ پورا قرآن مجید اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس سے باہر قرآن کا کوئی وجود نہیں ہے اور سارے کامدار قرآن اس کتاب کے اندر نکلیے ہیں۔ لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں ایسی کوئی ایک کتاب وجود نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاسکے کہ حدیث یا سنت پوری کی پوری اس کتاب میں موجود ہے۔

احادیث کی تاریخ، تدوین اور روایت و روایت کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خود احادیث کے بہت سے مجموعے ابتدائی صدیوں سے حدادوں پہلے آ رہے ہیں۔ بعد کی صدیوں میں مرتب ہونے والے بھی بہت سے مجموعے ملتے ہیں جن میں بہت سی احادیث مختلف موضوعات پر مختلف مقامات کے لئے جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کتابوں سے سنت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لئے جب تک سلامیات کے طلبہ کو بالعموم و قرآن مجید کے طلبہ کو بالخصوص اچھی طرح سے یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں، حدیث کی جو کتابیں مذکورے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں اگر کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے تو اس کی روشنی میں قرآن پاک کو کیسے سمجھا جائے؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہو اس وقت تک قرآن پاک کو کما حقہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ان تمام امور کو جاننے اور سمجھنے کے لئے قرآن و حدیث اور ضوابط مقرر ہیں جن پر گزشتہ حیرہ سوسان سے نوک عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ قرآن مجید اور احادیث رسول کو ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں۔

یہ سمجھنا کہ قرآن مجید اور سنت کسی خلا میں رہے جاتے ہیں اور بغیر کسی تسلسل کے آج جس کا جانی چاہے، وہی معنی قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو پہنچا دے، یہ ضرور درست نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اگر سمجھنے والے نے سنا کہ کرام کو اس کے صحابی و مطالب سمجھائے۔ صحابہ کرام نے وہی صحابی و مطالب سمجھیں تو سمجھائے اور اس طرح سناٹا بعد نسب ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ اس کو سمجھتا گیا اور اس طرح یہ

رہنمائی ہم تک پہنچی ہے۔ اس لئے ماضی اور حال میں خدا کو کوئی خلا پیدا ہو گیا، یا وہاری نہیں
 میں کوئی ایسا غلط آئینہ کیا کہ جس میں ماضی سے ہمارا رشتہ کٹ جائے تو پھر قرآن مجید کے فہم میں بڑی
 غلطیاں پیدا ہو جائے گا امکان ہے۔ ماضی قریب میں خود ہمارے ملک میں بہت سی گمراہیاں
 اس لئے پیدا ہوئیں یہ بعض لوگوں نے سنت رسول کے اس تسلسل کو اٹھا دیٹ کے اس پر بڑے علم
 اور فن کو قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کے ان سارے اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنی عربی
 زبان دانائی و درجہ دہانی فہم کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں
 اور کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ اس لئے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگزیر ہے۔
 ہم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر تفصیلی گفتگو بعد میں دوں گی۔ لیکن اس ابتدائی تمہیدی تشریح سے
 پتہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علوم اسلامیہ میں بالخصوص قرآن مجید کو سمجھنے میں یہ خصوص علم حدیث کی اہمیت
 کتنی ہے۔

حدیث کے لغوی معنی

لفظ حدیث، جس کو اس خاص فن کی اصطلاح کے طور پر مستعمل کیا گیا ہے، عربی
 زبان میں بہت سے محال اور محال کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں حدیث کے معنی
 گفتگو کے بھی ہیں۔ حدیث کے معنی نئی بات کے بھی ہیں اور حدیث کے معنی کسی اہم اور فانی ذکر
 و قصہ کے بھی ہیں۔ نئی چیز، نئی بات، اہم اور قابل ذکر واقعہ کوئی گفتگو یا کوئی کلام زبان کو عربی زبان
 میں حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کا مشہور اور مشہور کلام جس میں آپ
 نے فرمایا: ”خیر الخصال من خیر الناس“ ایک جگہ ہے ”حسن الحدیث“۔ بخیر الخصال، اعلیٰ سبب
 ہے۔ اچھی گفتگو، سب سے اچھے کلام اللہ کا کلام ہے۔ گو یہ حدیث اور کلام دونوں معنی دفعہ مترادف
 کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔

باہلیت کے ذمہ نے میں عربوں میں آپس میں جھگڑیں ہوتی راتی تھیں اور آپس میں
 اختلافات بھی ہوتے رہتے تھے۔ جب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جھگڑا ہوتی تھی تو جیتنے
 والا قبیلہ اپنی فتح کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یاد رکھتا تھا۔ اس کی تفصیلات قبیلے کے غلبہ میں
 شاعروں اور مبلغوں میں افتخار کے ساتھ مختلف رنگی پہلی تھیں۔ ان واقعات کو کلام العرب کے

حدیث نبویؐ

تاہم جب یہ لفظ یعنی ہم حدیث ایک فنی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ تمام تجزیہ یا وہ تمام امور ہوتے ہیں جن کا متعدد رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گروائی، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کی تحقیق کرنا ہے۔ سلامہ بدرالہدین یعنی ایک مشہور محدث ہیں، صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں اور مشہور فقہ بھی ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کی تعریف کی ہے کہ **مَنْ عِلِمَ بَعْرِفَ بِمَنْعَرَفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفَعَالِهِ وَاحْوَالِهِ** یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال معلوم کئے جائیں۔

علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں ایک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور وہ اختلاف یہ ہے کہ کیا صرف رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال کا نام حدیث ہے یا صحابہ کرامؓ مشرورہ بعین کے اقوال، افعال اور احوال کا نام بھی حدیث ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال اور احوال تو حدیث میں شامل ہیں لیکن تابعین کے اقوال، افعال اور احوال حدیث کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال، افعال اور احوال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں تصور اس فرق واقع ہو جائے گا۔ جو حضرات صرف رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال کو حدیث قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کی وہ تعریف کریں گے جو ابھی میں نے عرض کی۔ جو لوگ صحابہ اور تابعین کے اقوال، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل قرار دیتے ہیں گے وہ اس کی تعریف میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی شامل کر دیں گے۔

اس اختلاف سے یہ نہ سمجھنے کا کہ اس سے علم حدیث کے ذخیرہ کو کئی فرق پڑتا ہے۔ علم حدیث کا ذخیرہ وہی ہے، چاہے آپ یہ تعریف اختیار کریں یا وہ تعریف اختیار کریں یا کوئی تیسری تعریف اپنائیں۔ اس لئے کہ جو حضرات صحابہ کرام کے ارشادات اور اقوال کو بھی حدیث قرار دیتے ہیں وہ ان کو اس لئے حدیث قرار دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ارشادات سے رسول اللہ ﷺ کے اقوال اور احوال کا یہ پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام کے اجتماعی طرز عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ

[illegible]

حدیث کی تعریف

[illegible]

[illegible]

پہلی بات تو یہ رہی ہو کہ جو صرف طرح پر ہی میں نہیں، بلکہ نظریہ میں اصلاحی
فکر میں، تادم میں اور ان میں شعور ہے کہ کسی چوٹی حقیقت و تصور پہلے نظر آتا ہے اور اس
نے ہمارے دل کو احاطہ کر لیا ہے۔ بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ وغیرہ
اصولیات رہیں اور بعد میں ان کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئیں۔ سو ہر طرح کے اور میں پہلے
اصولیات سے پیچ نہیں رہیں۔ ان کا بیان اور قیاس میں کے وہ نے ان اصولیات سے پہلے آئے ہیں
ہو گئے اور پس منظر کے مطابق خود بخود آئے ہوئے، ان وقت فرقہ و اسلامیات مرتب
ہو گئے۔ اس نے اس اصولیات کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں بہت سے لفظ میں اصلاحی معانی
میں اضافہ کیے ہیں۔ ان کے جو بعد میں کہ میں نے اس میں مانجے ہوئے اس نے وہ حقیقت سامنے رکھی
ہو گئے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ ان کے بعد میں کہ میں نے ان کے ساتھ ساتھ
اصولیات لکھا ہے اور وہ بعد میں اس میں بھی آئے ہیں۔ تو اس میں کہ وہ ان اصولیات میں
میں آیا ہو۔ وہ غلط کسی بھی مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کہ قرآن مجید میں آپ نے اپنے
اور احادیث میں۔ اس میں کہ بعد میں کہ غلط فہم رہے بغیر قرآن کے ساتھ بھی استعمال ہوئے۔
اس لئے کہ بعد میں کہ یہ اصولیات بعد میں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ بھی استعمال ہوئے۔ یہ بات
تو یہ اصولیات کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ یہ بات ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ جس آدمی میں یہ کیفیت ہے۔ ہمارے سامنے دو درجہ کی نفی
اسکات کے باب میں نفی خلاف نہیں ہوتی ہے۔ یہ شخص جو ایمان و دین میں غلط فہمیاں
تجربہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ مثلاً آپ احمدی صریح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسحاق یہ کہ کافر
انجیل کے خلاف ہے۔ اسے کتب مقدس میں آپ میں اور جی۔ مسیحیوں کے خلاف اس کے

بکھل جائیں، گویا بری روشنی کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ختم ہوئی۔ کسی کو یہ اصطلاح اختیار کرنے پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے یہ اصطلاح کہاں رکھی؟ یا اس کا مکس سوں نہیں رکھ؟ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی مہلت کی خاطر جو اصطلاح چاہیں وہ اختیار کر لیں۔ آپ بطور اصطلاح کوئی لفظ مقرر کر لیں کہ جو ہر سے بچر آئے گا اس کو مطلع نہیں ہے، بوائے کا ہوگا اس کو مدد ملے گی۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔

اس لئے اگر محدثین نے اپنی اپنی اصطلاحات اختیار کی ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض کا یا شک و شبہ کا حق نہیں ہے۔ اس سے کہ ہر عالم یا غیر عالم کو اپنی اصطلاحات وضع کرنا مباح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں اور محدثین میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے۔ لیکن کچھ اصطلاحات کبار و بریں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کر اس کو استعمال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کر استعمال کیا ہے جس کی تفصیل آگے دینی ہوگی، آپ کے سامنے آتی رہے گی۔

حدیث اور سنت کا فرق

سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں کچھ میں سے کیا فرق رکھا ہے۔ حدیث اور سنت دو مشہور اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور حدیث کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ خود حدیث پاب میں حدیث کا لفظ بھی آیا ہے اور سنت کا لفظ بھی آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تو رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک مفہوم میں ہیں۔ جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے

یہ کہ درحقیقت کچھ حدیث ہے کہ حدیث ایک عام چیز ہے اور سنت خاص ہے اور ان کے ایک حصہ ہے۔ حدیث تو ہر وہ چیز ہے جو رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ سے منسوب ہوئی، جس میں ضعیف، عادیث بھی شامل ہیں اور موضوع، عادیث بھی شامل ہیں، منکر اور شاذ عادیث بھی شامل ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی، اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو عادیث صحیحہ کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے، جو رسول اللہ ﷺ کا طریقہ ہے، جو آپ نے اپنی امت کو مستطاع جو قرآن

پانچ کے خلاف اور معافی کی تعمیل و تفریح فرماتا ہے اور ۱۲ پانچوں قرآن پاک کے لئے: دے دے تمہارے
 علیٰ تعظیم کرتا ہے اور اس حریفہ ذمہ داریاں دیتا ہے۔

سنت کی تعریف

پھر اگر سنت کی تعریف یہ ہو کہ وہ طریقہ جو رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کے لئے قائم
 فرمایا جس سے ہر ایک کو کوئی فرق نہ ہو کہ اسے رسول اللہ ﷺ کی سنت مانے وہ طریقہ کیا صرف اور
 صرف رسول اللہ ﷺ کے طریقہ اور احکامات سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ سن بہ حرام کے اور سنتوں
 دیکھا ہے بھی۔ سنت ہوتی ہے تو کائنات کے مشروبات سے بھی بہت جڑ جاتا ہے جو انسان
 حدیث کی اصطلاحی تعریف کے باوجود بھی انتہائی سنت کے بارے میں نہیں ہے۔

امام مالک، ابو یوسف، احمد بن حنبل اور امام شافعی جیسے اہل فہم و نظر نے یہ کہ
 سنت میں رسول اللہ ﷺ کی ہر بات اور ہر کام کو سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا ضروری ہے کہ
 ہے۔ آپ صلوٰۃ، نماز، نیک و بد میں ہر بات اور ہر کام کو سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا ضروری ہے کہ
 نے اپنے شاگردوں کو اپنی حقیقت میں سنت قرار دیا ہے۔ درج ذیل کی باتوں میں سے ہر ایک کو
 کیا کرتے تھے۔ یعنی اپنی اپنی باتوں کی پیروی کرنا کرتے تھے۔ ایک شخص کو غلام
 قتل سنت ہے اس کے کہ جہاں ملک میں عربوں کو میں نے یہ کام کرتے دیکھا۔ یہ تمام مالک کی
 رائے ہے۔

پھر اگر سنت میں جو کچھ رسول اللہ ﷺ کے طریقہ عمل اور طریقہ کار کو سنت
 قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف کلام کے طریقہ کار کو صحابی کی سنت قرار دیا جائے گا۔ خطبے
 و اشعار کی سنت کو خطبے و اشعار کی سنت قرار دیا جائے گا۔ اور اس سے تعریف کی سنت قرار نہیں
 دیا جائے گا۔

تبعہ دیگر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ ان صحاح و احکامات الہیہ کی دیکھی ہیں۔ علم
 حدیث کا اہم منہج ہے اور حدیث کا یہ نقل و نقل ایک منہج ہے۔ سنت کی تعریف جس لوگوں نے
 حدیث سے الگ کی ہے وہ سنت ہیں۔ طریقہ حدیث کا اس سنت ہے جیسا کہ طریقہ حدیث سے اتباع
 کرنے کا علم دیکھ دیتا ہے۔

اس حدیث کے ظاہر پر ہم اس مسئلے میں نہیں کریں گے۔ یہ قیاس سنت اور احادیث کے خلاف ہے۔ ایک طرف یہ ہٹ ہے اور ایک طرف صحت ہے، گویا سب اب حدیث کو وہ معروض معائنہ میں لے رہے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں۔ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ قیاسی حجتیں کافیاں نہ رہیں۔ حدیث اور سنت حوالہ ایک ایک مضمون میں آتے ہیں۔

قرآن مجید میں بھی سنت کا مفہور اللہ تعالیٰ کی سنت اور رسالت ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو یہ لوگوں کے لئے ہے، یہی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے، جس میں کوئی تہ نہیں ہوتی، اس میں کوئی کڑی نہیں ہوتی، جو اللہ کا اصول ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ اللہ نے اس اصول اور اللہ کے اس فیصلے کے لئے بھی قرآن مجید میں اللہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔

مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ ﷺ فرمودے کرتے تھے۔ یعنی سنت کا تذکرہ یہاں سے ساری امتیں لگی ہیں۔ نتیجہ مدینہ منورہ والا زمانہ تھا، یہ کراہتوں کے پس طبع کا طوق تھا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ ہی سے صحت کے معنی نکلتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک بالکل فطری نتیجہ ہے۔

حدیث، اثر اور خبر

حدیث اور سنت نے سماج پر نئے حدیث اور فرائض کی مہم چلائی، اس سے حدیث اور سنت نے اثر لے لیا، یہی قیاسی اور حدیث کے ہیں۔ ہاں کسی بھی چیز پر کسی حدیث کا نشان پڑ جائے اس کو عربی زبان میں اثر کہتے ہیں اور حدیث کے معنی کسی چیز کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے کسی چیز پر اپنے اثر کے نشان ڈال دیے۔ اس عمل کو عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں۔ اثر کا معنی بھی عامی علی حدیث کے تقریباً وہی ہے۔ اس لئے اس میں کوتاہی ہے۔ حدیث کی ایک جماعت ہے جو صرف حدیث پر اور حدیث کے لوگوں کے امور و مسائل کے لئے ہے۔ حدیث کا ایک استعمال آتی ہے اور ایک استعمال ہے۔ حدیث کی اصطلاح اسی مضمون میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جو حدیث اور حدیث کے ایک ہی مضمون میں سمجھتی ہے۔ اس کے نزدیک حدیث کا ایک استعمال ہے اور حدیث کا ایک اور استعمال ہے۔

دو تین ان سب کے اقوال و افعالیہ اعمال کوحدیث بھی کہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں۔

علم حدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے 'سرفوع'۔ سرفوع کے نقلی معنی ہیں وہ بیچ جس کو بلند کیا گیا ہو جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ، اُگڑ پڑی میں Exalted۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جو رسول اللہ ﷺ تک پہنچی ہے، جس میں روایتی رسول اللہ ﷺ کا اسم مبارک نے اگر ضرورتاً اس حدیث کو آپ کی ذات مبارک سے منسوب کرتا ہے، اس کو سرفوع کہتے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں دوسری اصطلاح ہے 'وقوف'۔ یعنی غیر اُردو، چورنگ، نیچا ہوا، اُگڑ پڑی میں آپ نے Halt کر رکھے ہیں۔ یہ دو روایت یا حدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنچی ہے۔ ان کے بعد آئے نسبت کوئی پیش رفتہ کی نہیں کرتی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے نصیحت بیان کیا، فلاں شخص سے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے فلاں صحابی کو یہ ارشاد فرماتے سنا اور پھر آگے وہ بات بیان ہوتی ہے۔ اسی کے بعد آئے نہیں۔ اس بات کو وقوف کہتے ہیں جو صحابہ کرام پر جاری رکھ جائے۔ جو لوگ حدیث اور شریعت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ روایت انہیں سرفوع ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات تک پہنچی ہو تو اس کو حدیث کہہ چاہئے گا اور اگر روایت صحابہ کرام یا تابعین پر مقفوف ہو جائے تو اس کو اثر کہا جائے گا۔

یہی فرق ہے خبر اور حدیث کے درمیان۔ خبر کا لغہ بھی کتب حدیث میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اقویٰ و اعتبار سے خبر کا مطلب ہوا اطلاع یا پروردار۔ ہوا اطلاع یا پروردار جو رسول اللہ ﷺ کے کسی ارشاد یا فعل یا کیفیت کے بارے میں اگر کسی نے دیکھا وہ اصطلاحاً خبر بھی کہلاتی ہے اور حدیث بھی کہلاتی ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات Inter-changeable ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے بدلے میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور انکے الگ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ چار اصطلاحی الفاظ ہیں جن کو سمجھ لیا جائے یعنی حدیث، حدیث، اثر و روایت۔

اصطلاحات میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ سرگزشت حدیث ۵ حق ہے کہ جو اصطلاح چاہے وضع کرے۔ لیکن جب ہم کسی اصطلاح کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ ہم اس اصطلاح کو کس سیاق و سباق میں استعمال کر رہے ہیں اور اس مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ مثلاً ایک اصطلاح امام غزالی کی ہے تو ہم امام غزالی کے سیاق و سباق میں امام غزالی کی اصطلاح کو استعمال کریں گے اور اپنی اپنی اصطلاح استعمال نہیں کریں گے۔ یہ

بات درست نہیں ہوگی کہ میں کوئی اصطلاح وضع کروں یا آپ اپنی کوئی اصطلاح وضع کریں اور اس کو انام بخاری کے ساتھ اسباق میں استعمال کریں۔ اور امام بخاری کے غلط نظریے صحیح تر جہانی نہیں ہوگی۔ اس لئے ان چاروں اصطلاحات کا مضمون پہلے سے ہی ذہن میں واضح ہونا چاہئے۔

علم حدیث: ایک بے مثال فن

علم حدیث جس کے بارے میں ہم بھی دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کی دلچسپی بھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔ اس میں مہارتیں دن بدن محدود ہوتی جاتی جا رہی ہیں۔ اس علم سے دلچسپی خود اسلامیات کے طلبہ کی محدود ہوتی جاتی جا رہی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد اور بے مثال علمی کام نہ ہے۔ یہ ایک ایسا بے نظیر علم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ کا صبر ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو آگے چل کر ہوگی۔ لیکن سروسٹ اختصار کے ساتھ یہ ذہن میں رکھئے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا علم موجود نہیں ہے جس کا مستند کسی ایک شخصیت کے اقوال و افعال کو ملحوظ رکھنا اور اس کو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کر کے اس طرح منجھ کر دینا ہو کہ پڑھنے والوں کو ایسا یقین آجائے جیسے کہ تاریخ سورج نکلنے کا یقین ہے۔ جتنی یہ بات عجیبی ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، اتنا ہی اس بات کو یقینی بنادینا کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ کے دہنی صواب سے نکلی کہ نہیں نکلی۔ یہ کوشش انسانی تاریخ میں ایلی نوعیت کی منفرد کوشش ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی بڑی دینی شخصیتیں نژادی ہیں۔ تاریخ بھی ایسی ایلی شخصیتیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی موجود رہی ہیں جن کے پیروکاروں کی تعداد رسول اللہ ﷺ کے ماننے والوں سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ مانتے ہیں۔ ان کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کو مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے والوں میں یہودی بھی شامل ہیں عیسائی بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے والوں میں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں شامل ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی بھی جلیل القدر پیغمبر کے اقوال و افعال اور ارشادات کو ملحوظ رکھنے کا ان کے ماننے والوں نے ایک لاکھوں اہتمام بھی نہیں کیا، ایک کروڑوں اہتمام بھی نہیں کیا جتنا اہتمام مسلمانوں نے رسول اکرم کے ارشادات کو ملحوظ کرنے کے لئے کیا۔ اس پر آگے چل کر مزید تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ نہ اس سے پہلے ایسے کسی فن کی کوئی مثال

حق ہے خدا کے چلنے لگانے کی کوئی مثال و سنجہ نہ ہوگی۔

دنیائی بہترین، یعنی انسانی Genius کا اعتبار دہائیوں سے کیا ہے۔ دنیائی کسی علم و فن میں انسان کی بقدریت کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ انداز ہے کہ اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ انداز دو دو ہے جس کو آپ تخلیقی بہترین کہہ سکتے ہیں یعنی Creative Geniots۔ تخلیقی بہترین سے مراد یہ ہے کہ انہی بقدریت کہ جن میں انسان اپنی عقل سے کام لے کر طبع و فطرت سے مدد پا کر ہم اپنے کام کا انجام دے۔ جو کسی اور انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں اور انسانی عقل کو نتیجہ کر میرا ان درجے سے سمجھنا نہیں Creative Geniots کہ اس سے اعلیٰ نمونہ علم و اصول قہر ہے۔ اصول قہر سے زیادہ اور بھی بہت سی مثالیں مسلمانوں میں نہیں ملتی۔ جو جس کی بہترین کی ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے۔ جس کو ہم Accumulative Genius کہہ سکتے ہیں۔ یعنی معلوماتی، اتنی لڑتے سے اور اتنی، اور انداز سے فراہم کر دی جائیں کہ انہی عقل اس کی کثرت پر رنگ دے جاتے۔ ہم حدیث مسلمانوں کی Accumulative Genius کہہ سکتے ہیں انہی نمونہ ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں معلومات کے انبار معلومات سے زیادہ معلومات کے تحت۔ اس طرح جمع کئے گئے ہوں۔ اس طرح ہم حدیث میں جو کچھ ملے ہیں، محدود و کمزور معلومات ہیں آپ کو اس کا تصور نہ انداز دے سکتے ہو۔

یہ چیز ہے جس کا سترف ایک بڑے غیر مسلم مستشرق ڈاکٹر ہینرک (Springer) نے کیا ہے۔ سب نے اس شخص کا نام سترف کا پایا۔ جرمن مستشرق جو۔ ہارڈے برصغیر میں بھی کافی عرصہ رہا۔ اس نے محمدیہ پر کافی مقالہ لکھے ہیں۔ لیکن وہ جال کا مٹا لیا۔ (قرنِ رجال پر آئے ہیں کہ مکتبہ مجوسی، یعنی علمِ حدیث کے راویوں کا علم۔ تو وہ یہ دیکھ کر غم و غما کیا کہ ایک شخصیت کا تواریخ اور قول و فعلی بنام اور محفوظ رکھنے کے لئے چھ انکوائسٹوں کے حالات جمع کئے گئے۔ یہ آج انسانوں کے حالات اس لئے جمع کئے کہ وہ چھ انکوائسٹ یا راویوں کے حالات جمع کئے گئے۔ یہ راویوں کے حالات کی کتاب کو محفوظ رکھنے کے لئے جمع کئے گئے۔ اس کی مثال انتہیت کی حد تک ہیں، یہ وہیت کی تاریخ میں یا کسی نامہ عرب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جیسا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی دو خرافہ سالہ تاریخ میں اس شخصیتوں کے نام بتائے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں کو محفوظ رکھا ہو یا مختلف نسخہ یا تو مشاہدہ ان کی تصویق نہیں

(۲۹)

انصراف ہے۔

علمِ حدیث ایک طرف

آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آجائے تو بھیجیں ہمیں آدمیوں سے یا شاید بچوں سے۔
چائیس ڈیویں سے زیادہ کے ہم آپ کو سب سے سیکس۔ سسٹانوں میں چھ لکھ دوا کے نام اس
وقت محفوظ اور محفوظ ہیں۔

ابھی میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا تھا تو یہاں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس
بات کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔ رجال کی ان کتابوں میں کئی لاکھ انسانوں کے حالات محفوظ
ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں اسی شرف سے مشرف
ہوئیں اور ان کے کان اس اعزاز سے مسترز ہوئے۔ اس لئے سب سے پہلے ان کے حالات جمع
کرنے پر توجہ دی گئی۔ آج صحابہ کرام کے تذکرے پر جو کتابیں ہیں ان کی تعداد ایک دوئیس بلکہ
دو تینوں میں ہے۔ ان میں کم و بیش بارہ سے پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ ہیں۔ اس کی
کوئی مثال آج تک کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ اور اس وقت بھی نہیں مل سکتی تھی۔ کہ کسی بڑے سے
بڑے انسان کے ساتھیوں کا اور ان کے اصحاب کا تذکرہ جمع کیا گیا۔ دو اور بارہ ہزار ہزار لوگ
تذکرہ اس لئے جمع کیا گیا ہو کہ یہ ظالم شخص کے اصحاب اور اس کے ساتھی ہیں اور ان سے ان
کے بارے میں کوئی معلومات یا کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے آپ جتنا غور کریں تو
آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد علم ہے جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ
میں نہ ملے گی۔ یہ اور نہ غیر مذہبی علوم کی تاریخ میں ملتی ہے۔

مذہبی علوم کی تاریخ میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی مذہبی شخصیت کے ارشادات
کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض ارشادات پائبل میں
موجود ہیں۔ یہ چار انجیلیں جن کو عیسائی مستند انجیلیں مانتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح
میراں اور ارشادات کے مجموعے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس سے
قطع نظر کہ ان کی کوئی Authenticity ہے کہ نہیں، یہ بات بہر حال سب مانتے ہیں کہ وہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کے مجموعے ہیں۔ لیکن ان مجموعوں کی مدد سے
اگر آپ حضرت عیسیٰ کے اقوال اور ارشادات کی کوئی غیر مست مرتب کریں تو وہ سوا حالی سو سے زیادہ
ارشادات کا مجموعہ نہیں ملے گا۔ سارے ارشادات ماکر ان کی تعداد دو سو سالی سو سے زیادہ نہیں
ہوگی۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گرامی جو صحابہ کرام نے جمع کئے ہیں ان

کے بعد ہزاروں میں ہے۔ متعدد اماموں کو گھنٹوں پہلے ہی ان کا ارادہ رکھنا معلوم ہے۔ جن میں سے
 اُسے حدیث کا نسخہ دینے پر کہیں تو نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ احادیث اور اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر۔ کہ اہل مال پر ہوتا ہے۔ اس سفر کے مشہور محدث علامہ عبدالحق بن عبدالحق کی تصنیف ہے۔ ان میں
 انہوں نے، دن پر بار شہادت چوتھی کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے انہوں نے یہ لکھا ہے
 کہ اس وقت تک جتنے محدث تھے احادیث کے وہ ہزار ہیں جن میں اب کوئی کہے کہ اس حدیث کا
 میں کتاب میں نہیں ملتا۔ اس میں انہوں نے یہ تعداد بتا دی ہے کہ ان کے ایک تھک پہنچنا اور وہ
 اس کا نام وہ نہیں پھینڈ کر روکتا ہے۔ لیکن اب تک نہیں کر پاتے۔ ان کی کتاب جمع الجوامع کا ان کا جامع
 تفسیر نام سے مشہور ہے۔

اسی طرح سے جو بڑے بڑے محدث تھے ان میں احادیث کی تعداد ہزاروں پہنچتی
 ہوا۔ اس پر ہر مذہب و طریقہ کے علماء میں سے کمرات نکال دیئے جو میں تو ان کا پیچہ جس ہزار تک یہ
 احادیث پہنچتے ہیں۔ خواہ وہ تصویق کیا میں کسی بھی ان کے اقوال و روایات کا کسی حدیث یا
 غیر حدیثی شخصیت کا صحاح میں نہیں ہوا۔ لہذا کوئی شخص کسی حدیث پر پہنچتا ہے۔ اس میں علم حدیث
 کو حاصل نہ کرنا چاہیے۔ جو حدیث فہم کے لئے ہے۔ اس میں کوئی شخص کو نہیں ملے گی۔ اس میں اس پر
 متعلق کسی نہ کوئی کا مطالعہ کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اس میں

محنت حدیث پر شکوک کی حقیقت

علم حدیث میں جو اچھے و برا علماء ہیں صحیحہ کا واحد معیار ان کی قابلیت یعنی
 Authenticity ہے۔ اس کا معیار ہے کہ کیا ایک شخص حدیث کا نظم پسند کرتا ہے۔ کیا
 نہیں اس کا علم ہے کہ حدیث میں حدیث کے لئے ہزاروں احادیث سے کمال پہنچتے کہ علم حدیث کے
 حدیث میں کسی حدیث کے علم کے لئے کوئی حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس میں ہزاروں احادیث میں
 اور بعض میں بھی ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو حدیث میں حدیثوں کے لئے اور ان کی حدیثوں اور
 دیگر باتوں میں ہر حدیث کے بارے میں شک و شبہات پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے حدیثیں
 یہ کہ علم حدیث کے بارے میں شک و شبہات پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے حدیثیں ان کی حدیثوں
 کو دیکھو کہ۔ کہ یہ لوگ حدیث کے ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر حدیث کے ایک ایک

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کر دے۔ لیکن یہ بات یاد تو رہے وہ جب کی غلطی اور گم
 نمکی ہے یا انتہائی بدترین قسم کی بددیانتی ہے، پس میں علم حدیث کے بارے میں شک و شبہ کا اعتراف
 کیا جائے۔

میں بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں اور انسانی ذہن بدو رخ میں
 آتے ہیں، وہ سارے ملت کو، اور ائمہ اہل سنت و جماعت کو محفوظ رکھنے کے لئے کوشش
 لئے اور امت مسلمہ نے اختیار کئے اور ان سب علماء و محققوں نے محفوظ ہو کر علم حدیث پر حسب وضع
 ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ دنیا کے کسی علم پر اتنے بڑے بڑے انسانی دلوں نے اور اتنے غیر معمولی
 یادداشت رکھنے والے انسانوں نے مسلسل غور و خوض نہیں کیا جتنا علم حدیث پر غور و خوض ہوا ہے۔
 رسول اللہ ﷺ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر مفسکروں
 پہلوؤں سے لاکھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یہ غور چودہ سو برس سے مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے۔
 ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں جاری و ساری ہے۔ اور نئے نئے اہل علم تسلسل
 کے ساتھ نئے نئے راستے اور نئے نئے رجحانات علم حدیث پر غور کرنے کے لئے سامنے لا رہے
 ہیں۔ جن پر ہم سب سے آخری خطبہ میں ان شاء اللہ گفتگو کر سکا۔

اس لئے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ علم حدیث اسی طرح کا مستند
 علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم مستند ہو سکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کی سنت و روایات
 کی احادیث مبارکہ کو جس طرح محفوظ کیا گیا وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح قرآن مجید
 قطعی اور یقینی ہے۔ حدیث و سنت قرآن مجید کی طرح صرف ایک فرقہ کے ساتھ قطعی اور یقینی ہے
 کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں اور احادیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں
 ہیں۔ قرآن مجید ایک خاص ترتیب سے رسول اللہ ﷺ نے محفوظ کیا اور احادیث کو قصور نے اس
 ترتیب سے محفوظ نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں قرآن مجید کو اپنی
 یاد میں اور احادیث کو بہت سے صحابہ نے اس طرح سے زبانی یاد نہیں کیا۔ اس لئے کہ اس کی
 ضرورت نہیں تھی۔ اس ایک لائق کے ساتھ احادیث اور سنت اسی طرح مستند اور محفوظ ہیں جس
 طرح کہ قرآن مجید مستند اور محفوظ ہے۔

بیان کی دہش کے سامنے بیان کو اس نے آپ کی نسبت زیادہ بھروسہ کیا اس کی حفاظت کی۔ حتیٰ
 آپ نے بیان کی اور بھر گئی وہ سب سے آپ کو یاد نہیں رہا۔ جس سے بیان کی بھی اس نے یاد رکھ اور
 آگے سنکر وہ ہزاروں تک پہنچا دیا جہاں تک آپ شایع نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو اس کا امکان ہے کہ
 آپ سے زیادہ بھروسہ انداز میں وہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کو پہنچایا گیا
 وہ وہ پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں۔ آپ جہدِ رشاد ہوا کہ صرف حاصل
 دفعہ انہی میں جو نصف صد بعض اوقات ایسا ہوسکتا ہے کہ فقہ اور راہائی کی یہ بات دین میں گہری
 سمجھاؤ و شعور کی یہ بات آپ نے کسی ایسے کو پہنچائی تو آپ سے زیادہ سمجھ رہتا ہو اور وہ اس سے وہ
 معافی اور مطالبِ نکال لے جو آپ کے ذہن میں نہیں آتے۔ میں نے تجرا نہ کی میں بار بار انہی
 شایع نہیں کی۔ کہ علم حدیث کا ایک خاص پہلو کسی جہدِ بیان کیا گیا اور جس کے رو برو اور جس
 سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو یہ نہ تھے۔ اسے کے ذہن میں ہاگس نہیں
 تھے۔

میرے ساتھ بھی ایف و اے ایم اے ہوا۔ اسے کے بروہی مرحوم: مارے ملک کے مشہور
 اشہر اور قانون دان تھے۔ آپ مرتبہ ہم دونوں کسی معاملہ پر چارہ خیال کر رہے تھے۔ میں نے
 ان کو اپنے نقطہ نظر کی تائید میں ایک حدیث سنائی جو انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ انہوں نے اس کو
 برا خرش ہو کر مٹا اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیا۔ اگلے دن اُن کی موضوع پر ون کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس
 میں انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کو اپنی خوبصورتی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میرے
 ذہن میں ہے اعتبار حضرت کے اندر آگئے تھے کہ صرف حاصل دفعہ انہی میں ہو ا نصف صد بعض
 اوقات سننے والے انسانی بات کی گہرائی تک اس کا نہیں پہنچ پاتا جتنا کہ سننے والا پہنچ پاتا ہے۔
 حدیث رسول کی یہ بصیرت میں نے خود دیکھی ہے۔

ایف و اے ایم اے نے ارشاد فرمایا اور یہ ہم سب کے لئے ہے۔ آپ نے فرمایا
 کہ تھلہم زحوا جلسہ سنی اے بعد میرے۔ بانیوں پر رحمت فرما۔ صحابہ کرام نے جو چہاک
 یا رسول اللہ آپ نے خلافت مراد کوں لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: "میں باتوں میں مدنی
 میرے خلفائے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میری جگہ پر
 دایت کریں گے۔ یہ جلسہ یہ انہی لوگوں کو کہہ نہیں گئے۔ یعنی وہ لوگ جو میری خلافت کا

مطمئن ہیں کہ ان کے دل کو اس تک پہنچ جائے گا کہ وہ میرے چاشمین اور خفیا، جیسے اداکارانے کے عضو نے جنت کی دعا فرمائی۔

اور وہ میں بھی تم میں سے پرچشمِ شاعر ہوتا ہے۔ اور تم مجھے توحیدی کی تفصیل میں جانے کی اجازت دو تو میرے کہوں کا لہجہ یہاں سو ویت کو غفلت سے سمیٹے ہو کہ آج کے دور عربی زبان میں تم سے فارسی کے حدود کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر کم سے کم تین امدادیں ملتی ہیں تو ان کو اس تک پہنچا دے تو شریعوں کا تعلق بن جائے۔ عربی زبان میں بیچ کر دو قسمیں ہیں۔ ایک بیع قلت اور دوسری بیع کثرت۔ بیع کثرت کا امداد تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ورنہ وہ سے زیادہ جتنا بھی ہو۔ مگر یہ بیع غنیمت ہو تو تب بھی تم نے غنیمت نہ مٹاؤں گے لئے امداد کا اقدار امداد مل گیا ہوتا ہے۔ اگر تم کو پانچ سو تیس بھی کوئی شخص یاد کرے گا۔ ایک پانچ سو تیس۔ تو یہ فیہ

ایک اور بڑے منصوبے بھارت کی دہشت گردی اور امن کو یقینی بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت بھارت کی دہشت گردی اور امن کو یقینی بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت بھارت کی دہشت گردی اور امن کو یقینی بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

سوجود ہیں اور قیام ہیں۔ لہذا یہ سمجھتے کہ حدیث قرآنی روایت کی بنیاد پر چلی اور باقی روایت کی بنیاد پر نہیں چلی۔ اس پر تفصیل سے آگے جلیں گے۔

لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے علم حدیث اور سنن کو محفوظ رکھنے کے لئے اختیار کئے گئے۔ صحابہ کرام میں سے جو کسی کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور ﷺ کی حیات مبارکہ ہی میں آپ ﷺ کے ارشادات کو لکھا۔ ان لکھنے والوں میں حضرت ابو ہریرہؓ بھی شامل ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ، حضرت سعد بن عبادہؓ اور کئی ایک حضرات شامل ہیں جن کے بارے میں آئمہ کبیرہ کی جائزگی ہے۔ یہ حضرات رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو کتب میں لکھ کر لے کر دور میں نہ بانی یادداشت کا وہاں تک اپنے تحریری ذخائر سے موازنہ کرتے رہتے تھے۔ ان ذاتی ذخائر سے موازنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افراد ایسے موجود تھے جو قویٰ سی بھی بھول چوک یا کمزوری، اگر پیدا ہوتی تو اس کی نشاندہی کرنے پر ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ لوگ اس معاملہ میں کتنے حساس اور متنبہ تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہونے پائے جس کے بارے میں ہمارے یقین کے ساتھ یہ ثابت نہ ہو کہ منسوب کی زبان مبارک سے ایسا ہی نکلا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ راویان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آپ ایک حویل عرصہ تک حدیث بیان فرماتے رہے۔ سترہ سو حدیث کا سب سے بڑا شانہ آپ ہی کی ذات کو اسی رات ہی ہے جس پر بھی آگے گفتگو کریں گے۔ آپ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مشہور تابعی، جن کو بعض لوگوں نے صدیق صلیبیٰ میں شامل کیا ہے، مردان بن حکم مدینہ کے گورنر تھے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے پہلے تھے۔ اپنی گورنری کے زمانے میں وہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ بعض احادیث انہوں نے سنیں اور یاد کر لیں۔ اس کے بعد گورنری سے معزول ہو کر کئیں دور چلے گئے۔ ایک طویل عرصہ کے بعد وہ خیفہ بنے اور کچھ عرصہ بعد حج کے لئے آئے اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو وہ بارہ حضرت ابو ہریرہؓ کے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث بیان

کرتے تھے کہانی بھول ہڈک ہو رہی ہے۔ اور جو پیسے بیان کیا تھا آج اس سے مختلف بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ صرف یہ کہا کہ میں حدیث شجاعہ بتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ دیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے حامی بھر لیا۔ اس پر خلیفہ نے ایک کاتب کی ذمہ داری دے دی کہ اس مجلس میں جب حضرت ابو ہریرہؓ حدیث بیان کریں تم ان کو چپکے چپکے نوٹ کرتے رہو اور کسی کو اس کا پتہ نہ پلے۔ جب یہ خاص مجلس شروع ہوئی تو حضرت ابو ہریرہؓ حدیث بیان کرتے اور کاتب لکھتے گئے۔ مروان بن حکم بعد میں اس حجر کو اپنے ساتھ لے گئے۔

ایک سال کے بعد ان کا دوبارہ یہ منورہ آگاہی اس موقع پر ہوا کہ اپنے ساتھ اس حجر کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرما دیجئے۔ انہوں نے وہ احادیث دوبارہ بیان کیں۔ گاتہ ایک ایک کر کے پڑھ کر دے رہے اور سطر ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے خود یکے حرف زیادہ کہا تھا اور نہ ہی ایک حرف کم کیا تھا۔ اس پر مروان نے کہا کہ مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ حدیث خانے میں کچھ بھول دے ہیں تو میں آپ کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی یادداشت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس لئے میں نے آپ سے وہاں کا ریکارڈ چیک کیا تو درست نکلا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس میں یہ غلطی کا بھی فرق نکلتا تو میں آج نہ ہمارے بیان کرنا چھوڑ دیتا۔ پھر غلطی کوئے گرا پتہ مکان پر گئے۔ وہ سارے جسر ان کو دکھائے اور نہ کہ یہ وہ حدیث ہیں جو میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان سے سنا کہ تمہیں ملے۔ میں ان کو دورانہ جب کہ وہ دورانہ یاد کرنا سب سے جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے لگتا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے اپنا یادداشت کوڈ نکالتا ہوں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں میری حاضری کا مولد یہ تھا کہ میرے صحابہ کرام اپنے کاروبار وغیرہ کے لئے جا چکے ہوتے، کسی نے خدمتِ نبویؐ سے ہوا اور یہی تھیں اور زمینیں تھیں۔ میرا بچہ نہیں تھا۔ میں مسجد نبویؐ میں رہتا تھا اور صبح صبح میرے خداوند میرا کوئی روزگار نہ تھا، نہ ملازمت تھی رسول اللہ ﷺ نے خاندان کے لئے کام نہ سمجھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ۔ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے میں قریب جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہر بات سناتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ جب کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یا نہیں

رہتا۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ نہ تھا کہ مجھے یاد دہا کرے۔ آپ نے دوبارہ اس ارشاد فرمایا میں۔ ایک تو کہا کہ ذرا اپنی یاد مجھے دے، میں نے اپنی یاد دے دی۔ آپ نے کوئی دہرا بھی، چار پر پھونک دیا، اور ایسے کرہ، گالی، جیسے کوئی چیز، کھنکھ کرہ لگانی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس یاد کو سینے سے لکھ لو، ایک تو دعا کا یہ خاص طرز، یقیناً اختیار فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ: "مستعمل، مصلحت شاپے" انہیں باتھ سے کام لو، یا نوب العسم بالکتاب، یعنی ہم لو کہ بت کے ذریعے قید کر لو، محفوظ کرو۔ اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں لکھنے لگا، اور جو ابھرا آپ فرماتے تھے میں، جس کا توں سب تھم لکھ لیا کرتا تھا۔ اس نے بعد کوئی چیز میں صحت نہیں۔ جو کچھ میں نے آپ سے سنا وہ میرے حافظہ میں بھی محفوظ رہا، میں نے اس کو کھنکھا بھی۔ یہ سارا اخیرہ رسول اللہ ﷺ کی حیثیت ہمارے کہ کے آخری سارا مجھے میں ہر گز یاد ہے۔

یہ گویا صحابہ کرامؓ کے زمانہ نبوی ایک مثال ہے کہ علم یہ ریٹ کا آزاد ہو گیا تھا۔ یہ سلسلہ جہنم کے زمانے میں اور بھی راز ہو گیا۔ قرآن مجید کے زور نے میں مزید آگے بڑھا، پھر وہ میں حدیث کا دور آ گیا۔ علم حدیث کی تدوین پر ایک دن ہم ایک سے لکھ کر لیا ہے۔ جب یہ سارا ذخیرہ مرتب ہو گیا تو مختلف شعبہ خیر نے اس کو مختلف اندازت ترتیب دیا، انت نے مجموعے ہمارے سامنے آئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز بروز اضافات کا کوئی نہ الی مجموعہ کسی نہ کسی نے انداز سے سامنے آتا ہے۔

ان سارے مجموعوں میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں، ان کو ہر دین قسموں میں تقسیم کر سکے ہیں۔ بعض محدثین نے ان دین، موضوعات کو آٹھ میں تقسیم کیا ہے اور یہ ابواب شانیدہ کہلاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی تعداد میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے یہ کوئی تعین چیز نہیں۔ محدثین میں کچھ حضرات نے ان کو آٹھ موضوعات قرار دیا ہے۔ ہر دین اضافات کے ذریعے موضوعات ہو چکا۔

۱) عقائد

۲) مذہب

۳) آداب اخلاقی

۴) اہل بیت، یعنی دل میں وقت قلب پر گزرنے والی احادیث، جن سے تعلق ہر خدا اور

حیثیت الٰہی پیدا ہو، دلوں میں فتنہ دور ہو، نورانی پیدا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر قرآن پر کتاب میں آپ کو اس سے متعلق ابواب ملیں گے۔

۵) تفسیر حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کو تفسیر کے ابواب ملیں گے۔

۶) تاریخ اور سیر، یعنی انبیاء اور سابقہ اقوام کا ذکر اور واقعات

۷) شامل، یعنی رسول اللہ ﷺ کی اپنی عادات و خصائص، جس کو لوگوں نے اہل کتابوں کی شکل میں بھی مخلوق کر دیا ہے۔ شامل قرآنی مشہور ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں شامل پر ایک باب ہوتا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کے بارے میں آپ کے جسمانی وجود اور نفسی عناصر و کمالات کے بارے میں آپ کے حادثات و افعال، آپ کے لباس اور آپ کی ذات سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں شامل کے ابواب میں تفصیلات درج ہیں۔

۸) فتن، یعنی فتنہ جو فتنے آنے والے ہیں۔ رسول ﷺ نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا تھا اور متنبہ کیا تھا کہ یہ راستے جنت کے راستے ہیں ان سے بچنا چاہئے۔ ان راستوں پر چلنے سے جن فتنوں سے بچنا چاہئے ان کا اعلان تھا ان کی آپ نے نشانہ دہی فرمائی۔

۹) مناقب اور مناقب، یعنی صحابہ کرام کے مناقب اور افعال، مشہور کے جو جی نہیں جانتے ان کے مناقب اور ان کی تہذیبوں کی تہذیبوں کی آپ نے نشانہ دہی فرمائی۔ یہی طرح سے آپ نے بعض قبائل کے مناقب بیان فرمائے۔ انصار اور قریش کے فضائل بیان فرمائے۔ مختلف اقوام کی ذمہ داریوں کی آپ نے نشانہ دہی فرمائی۔ بعض اقوام میں کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشانہ دہی فرمائی تاکہ لوگ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور زاریاں سے بچیں۔

۱۰) شرائط اسماء، یعنی قیامت کی علامات، شہادت، شہادت کو بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کو شرط معنی Condition کے منسوب کیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں شرط علامت کو بھی کہتے ہیں۔

جہاں لوگوں نے اس کو ابواب ثنائیہ یعنی متحدہ ابواب میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ابواب بیان کرتے ہیں۔

(۱) علامات

۲) احکام

۳) آداب اور شائستگی

۴) رفاقت

۵) تفسیر

۶) فضائل

۷) فضیلت اور ائمہ اہل السنۃ

۸) رسم

یہ آٹھ اہراب محمد طہیں انعام نے یوں مکے ہیں۔ اواب آٹھ سوں اور ہوں یا نہ بھی ہوں لیکن تقریباً ہی عنوانت ہیں جن میں ہم حدیث کی کتابیں سمجھتے ہیں۔

کتاب حدیث کی اقسام

طہ حدیث کی کتابوں کی بھی اٹھ اٹھ قسمیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کہلاتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم، ابو داؤد کی کتاب سنن ابو داؤد، امام ترمذی کی مستدرک امام احمد اور ابو طہرانی کی کتاب معجم طہرانی کہلاتی ہے۔ طہر ہندو متیج، جامع و دشمن وغیرہ میں فرق یہ ہے کہ ان کی مقصد کا آغاز اسی سے کہیں گے کہ کتاب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ تاہم حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں اور ان سب موضوعات کا جائزہ لیا ہو وہ کتاب الجامع کہلاتی ہے۔ الجامع اور کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا اس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی جامع ہیں۔ ان تینوں میں آٹھ کے آٹھ اہراب آئے ہیں۔

بقیہ کتابوں کی ترتیب اور سب سے پہلے نقل آٹھ ہوئی۔

یہ علم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کر رہے تھے۔ علم حدیث کی ضرورت و فہم ایک عام طالب علم کے لئے پھر اہلیات اور مذہبیات کے طالب علم کے لئے اور پھر قرآن مجید، اسلامی علوم کے طالب علم کے لئے علم حدیث کی اہمیت ہے۔ علم حدیث کی عظمت کے بارے میں چند اشارے کل کی مشکوٰۃ میں دیے ہوگا۔

لوگوں کی نفسی حالتوں پر دوا دینا ان کے سرکاری ادارہ کی فرائض سمیت ہیں۔

لن بٹھائے دیں، رہو ان کی گفتگو سے آپ کو اس سوال کے جواب میں خامسا مواد مل جائے گا اور پھر آپ کے لئے لوگوں کو یہ بتانا سامان ہو جائے گا کہ یہ نہ ماضی کیوں پیدا ہوئی اور اس کی بنیاد کیا ہے۔

دوا دینا نہ دھت اور سنت میں فرق کرتے ہیں دونوں کی واضح تفریق یہ کہتا ہے:

جو لوگ صحت اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحت سے مراد قیود و روایت ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کے کسی قول، فعل، یا حالت کی تقلید کی ہو۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی کوئی حدیث ہے انما الاعمال بالسنن۔ یہ رسول اللہ ﷺ کا ایک اور اشارہ ہی ہے۔ لیکن صحت سے مراد دوا و طریقہ متعجبہ، جس کی آپ نے لوگوں کو تعمیر دی، دوا و دھت کو آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے یہ سکھایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا طریقہ میں اختیار کیا جاتا ہے۔ جب رمضان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ جو مجموعی طور پر نماز کی ادائیگی کا حکم ہے یہ سنت ہے اور اس حکم کی تشریح اور توضیح کے لئے اگر کوئی انفرادی روایت آتی ہے تو وہ صحت ہے۔ اگر باوجود حدیث و روایت یا روایت سے جدا و اسی کے نتیجے میں جو طریقہ عمل سامنے آتا ہے وہ سنت ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو صحت اور سنت کو الگ الگ قرار دیتے ہیں۔

میرے ذاتی خیال میں وہ دوائے زیادہ درست ہے لیکن ہے جس شخص پر ہوں، مجھے اپنی رائے پر زیادہ صبر اور صبر نہیں لیکن میرے خیال میں وہ دوائے زیادہ درست ہے جس کے مطابق صحت ایک عام لفظ ہے۔ اس میں صحت سمیت وہ سامان بھی یہ شامل ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی ذات سے منسوب ہوں۔ ان میں وہ چیز بھی شامل ہے جو ثابت اور طے شدہ ہے، جس کے بارے میں تاہم اجماع کا اتفاق ہے کہ حضورؐ سے اس کا انتساب درست ہے، جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اور جس سے امت کے طریقہ عمل کی تقلید ہوتی ہے وہ سنت ہے۔ جبکہ حدیث میں کچھ چیزیں ایسی بھی شامل نہیں جاتی ہیں جو سنت میں شامل نہیں ہیں مثلاً ضعیف احادیث۔ محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضورؐ سے اس کی نسبت کمزور ہے۔ حدیث تو یہیں ہے۔ یہ کہنا کہ حدیث نامیائا ہے۔ اگر یہ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ سنت میں شامل نہیں

دوسرا خطبہ

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

مفت محمد رفیع الرحمن مدظلہ
2003ء

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو اور عنوانات کے تحت ہو سکتی ہے۔ ایک عنوان اس پر آج گفتگو کرنا مقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اور اسلامی مضمون و فنون میں بالخصوص اور انسانی فکر کے دائرے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پسو بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کا ہے۔ ہر مسلمان چاہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لئے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور بدلتا ہوا ماخذ ہے۔ سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے؟ کن معاملات میں یہ ماخذ اور مصدر ہے؟ اس سے انکام کا مستنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدرے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو درگی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے محمد شہن کرام کی غالب اکثریت کے نزدیک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مراد وہ طریقہ یا وہ انداز اور ذہنک سے جس پر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے یا جس کے مطابق کوئی کام کرتا ہے۔ اچھے ذہنک کو بھی سنت کہا جاتا ہے اور برے ذہنک کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قسم کے انداز اور ذہنک کے لئے استعمال ہوا ہے۔

خود حدیث چاک میں بھی یہ غلط فہمی عمومی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے چمکی ہوگی: من سنن علی لا یدخلہ سنۃ حسنة، جس نے اسلام میں کسی کوئی اچھی سنت پیہ کی۔ یعنی اچھا ذہنک! امتیاد کیا کوئی اچھی دیت ذہنی یا اچھا طور طریقہ کا! اس کو اس کا اجر ملے اور جو لوگ آئندہ اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اُس کو ملتا رہے گا۔ لیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اچھے طریقے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ

ہے۔ یہاں اس اصطلاح سے مراد ہے کہ وہاں جو عہدہ ہے اور جس شخص نے
 کوئی براخیقہ ایجاد کیا، مثلاً۔ برقیہ طریقہ برائے طب یا برقیہ برائے اسی یا دوسرے
 قوت کا بھی کام لیا، اور نہ ہی یہ کہ وہ ایک برقیہ طریقہ کے لیے ایجاد میں ہی یہ
 شخص شریک ہے۔ بلکہ اس مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ختم کا لفظ صرف ان ہی میں طریقت
 بہ سبب یہ نہ کہ اسے استعمال ہوتا ہے۔

اسی طرح کثرت فی اصطلاح میں ختم کے لقب کو تو وہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے
 یعنی رسول اللہ ﷺ وہ طریقہ جس میں کسی رسول اللہ ﷺ نے دعوت دی ہے اور جو ختم کرنے کے لیے
 رسول اللہ ﷺ نے یا میں بھیجے ہیں اور جو سوا پر کرم ہے آپ سے سیرت الہیہ یا انبیاء اور انبیاء و رسول
 صمد، تو اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح یہ تو ہر زبان میں اور اس کی اصطلاح میں ختم
 کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ جب میں یہ کہتا تھا کہ قرآن و حدیث دونوں شریعت کے ماحد ہیں تو
 وہی مراد انی شریعت میں ختم ہوتی ہے۔

لیکن ختم کے ایسا معنی اور بھی ہے جو خود اس ختم کر رہا ہے۔ اور انہوں کو الگ ختم
 سمجھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی شریعت کی اصلاح میں ختم کیا گیا ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام نے اس ختم میں اصلاح کی ہے۔ ختم اصطلاح فقہ کے لیے ہے۔ اس کی
 ہے۔ علم و اصول کی اصلاح وہ ہے جو کبھی میں نے عرض کی کہ یعنی رسول اللہ ﷺ کا وہ
 طریقہ جس پر مسلمان عمل کرنے میں جو شریعت سے حکم نہ لے لیا اور صمد ہے۔ جو ہم تک نہیں
 لائیں گے۔ یہ ختم ہے۔ اس کا معنی وہی ہے کہ ختم کر رہا ہے۔

تیسرا مفہوم فقہ کے ختم یہ ہے جو آپ نے عام نوں پانی میں نہ ہونا ہے۔ یہ
 دو بہت حد تک ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ختم ہے۔ وہ تو ختم رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے ختم
 میں ختم کی جو اصطلاح متعالیٰ ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر و رسول سے کہتے ہیں۔ یہ انہوں سے کہتے ہیں۔
 یہ ہے کہ وہ ان کے پیغمبر کی تعلیم کو دہرے ہو کر لے رہی اور وہ ان سے کہتے ہیں۔ جو وہ ان سے کہتے ہیں۔
 ہے۔ اس کو اگر اعتبار کیا جائے تو اس کے اندر نہ کیا جائے تو میرے کہہ دے وہی بار پر کسی
 ہوئی یہ ختم ہے تیسرا مفہوم ہے۔ ان تینوں مفہوم کو ذکر کیا میں ان کے بعد دیکھتا ہوں۔

مذمت کی اقسام

حالت کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی سنت ہم تنگ تین طریقوں سے پہنچی ہے۔ ایک طریقہ جو ہے رسول و صلوات اللہ علیہ کے ذریعہ ارشاداتِ خدائی کا جو صحابہ کرام۔ غرض تین طریقہ یہ کہنے اور تم تک پہنچے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشادِ خدائی: **اَسْبَغُوا عَنِ يَمَانِيَّتِي**۔ و اسما فخر اصبا حاسر عائض حسن۔ **اَسْبَغُوا عَنِ يَمَانِيَّتِي**۔ و رسولہ و صحابہ علی صلواتہ و رضوانہ علیہم اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بے حد بے جا ہوا ہے جو نہ دینی، مادہ، اور دنیا، یہ ایک مثال ہے سنتِ قبل کی، نہ آپ کے زبانِ مبارک سے، ایک قول نکلا، اس پر نے اسی طرح جو کہ کے دوسرے ایک پہنچایا۔ دوسروں نے اس کو باز نہ کئے آئے غرض کیا اور چوں یہ ارشادِ خدائی ہم تک پہنچ گئے۔ یہ سنت قولی یا حدیثِ قول ہے۔

سنت فہمی

مفت کی آپٹ قسم ہے۔ مفت فعلی۔ یعنی صحابہ کرام نے رویت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ کہتے تھے یا غلام اس موقع پر آپ نے یہ کیا۔ حالت قوی وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے والے الفاظ پر مشتمل ہو، بر صحابہ کرام نے اسے ایسے نقل کر دیا ہو۔ مفت فعلی یہ ہے کہ ایک صحابی نے منہ پر کمر لگا دیا، یہ کہہ دیا اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بعد ازاں اسے لئے بیان کیا۔ یہ مفت فعلی ہے۔

سنت تقریری

حفت کی تیسری قسم حفت لغوی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کا اشیاء کی بیان ہو ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا کیا کوئی فعل یا عمل تھا، وہ اپنے انھیں دوسروں کا کوئی فعل یا عمل مضمون کے ساتھ ساتھ وہ آپ ﷺ کی مخالفت نہیں فرمائی اور اس کو ناجائز نہیں قرار دیا یہ بھی وقت ہے۔ اس طرح کی حفت سے بہت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ جب تشریف لائے تو عربوں میں بہت سے طور طریقے رائج تھے۔ بہت سے معاملات پر عرب اُلو کا کاہند تھے۔ بنی معاملات اور اولاد طریقوں میں جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے شریعت کے خلاف

دیکھا اس کی مولا نے فراموشی نہ کی۔ چنانچہ شریعت کے خلاف نہیں پایا اب اس میں کوئی چیز قابل اصلاح نہ تھی اس بڑی راجل انتہائی تھے اسلام فراموشی نہ اور جن حالات میں کوئی بھی چہ قابل اعتراض نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا وہی طرح میں بھی سوچتا رہا کہ اگر جی رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے علماء و اہل علم سے اس پر بھی رد امر ہوتا رہا۔ یہ بھی سنت نبوی ہے۔

نہیں ہے نہ یہ کہ وہ صرف یہ اور نہ کہ وہ اسلام کے دشمنوں کو ہمارے کسی اور ہم
اصطلاحات میں۔ یہ کارہائے تکلفی اسلام سے، وہ طرزیتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام
میں نہ رہا۔ اس کے برخلاف ہیں جو ان کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے لئے کوئی قصور پر کاغذ، یا ہے یا
اسلمت میں نہیں ملے۔ اس کی ہر امت کو ملنی ہے۔ وہ قدر سے لے کر قرآن کے اس میں مضامین کا استخراج ہے۔
حالت میں مفہوم پر کاغذ ہم سے۔ اس کے اسلامی طریقہ سے ہے کہ اس میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ
ہو ات کے منصب پر فائز ہونے اور شریعت نے ایک مہذب، بل کو ذلت و غارت سے اٹھایا۔ ہم میں یہ
رواؤں طرزیتے رائے تھے۔ عرب میں اسلام سے قبل بھی مضامین اور مشاوریہ برہمن اور آریہ سماج تھے۔ ان
دو باتوں نے اسلام کو بھی توجہ دلائی تھی۔ اس کے بہت سے طرزیتے رائے تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی مثال نہیں
ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بروہن و عبادت کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ بقول عمر فاروقؓ اسی طریق
کاظم رہے۔ اب ہم فرماتے ہیں کہ مضامین پر اور مشاوریہ حالت تقریباً ہی ہے۔ ہمارے سامنے آئے
- شیں -

ایک اور مثال غرض نماز ہوں۔ نماز کو اس کی ایک بہت عمت سے پرہیز ہوتی ہے۔ وہاں ایک صاحب کو انصاف ضرور ہے۔ اُن کی اہلیوں نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو آئینہ کو سارے پرانے سے ایک دوسرے صاحب کو بھی انصاف ضرور ہے۔ پیش آتی۔ توں نے بھی غصہ کر کے نماز ادا کر لی۔ تھوڑی دیر میں پانی دستیاب ہو گیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے انہوں نے غصہ کیا تھا، بددعا کیا اور حضور کے لئے زور الی۔ پہلے صاحب نے نماز نہیں ادا کی۔ مجھے ان صاحب و مولیٰ اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو انہوں نے حضرات نے کہا کہ یہ غلط نظر ہے نہ کیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تم کو اسے نماز پڑھائی تھی۔ جو کہ یہ بیعت ہے تم کو کہ نماز پڑھانی اجازت دئی ہے اس لئے میری نماز کوئی بھی ایذا ناک نہ برائے کی نہ روت میں تھی۔ دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت مروجہ ہے اور اپنی حقیرا ہے اور حضور جہت سے وہ

افضل ہے۔ اس نئے میں نئے وضو کر کے نماز پڑھائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا
 "نصف المسبب المسبب" تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیا وہ نماز نہیں پڑائی۔ دوسرے صاحب
 نے فرمایا کہ "سنت الاحمر صریح نہیں" وہ پڑھا۔ گویا آپ نے انہوں نے حضرات کے اس
 نقطہ نظر کو پسند فرمایا اور چار قرار دیا اس لئے اب یہ سنت ہو گئی۔ سنت سے یہ ذات ثابت ہو گئی کہ
 جس شخص کو اپنی دستیاب مذہب اور وہ وضو کے یہاں تکم کر کے نماز پڑھ لے تو یہ کافی ہے۔ وہ بار بار
 پائی۔ ملنے کے بعد وہ برائے ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اس کو دو بار اچھے طے گا۔ اس طرح
 نئے اور بھی بہت سے واقعات پیش کی جلتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ
 سنت تقریری سے کوئی چیز کیسے ثابت ہوئی ہے؟ ان مثالوں سے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔

قرآن میں سنت کی سند

اس دور میں بعض حضرات کا کہنا ہے جو کہ بہت بڑی عمر میں ہے اور اسلام کے بچپان میں
 حضور کے خلاف ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اور اسروں کو بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز
 سنت کی صورت میں مسلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہے اس کی کوئی سند یا کوئی اعتباری قرآن
 پاک میں موجود نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ایک بہت بڑی عمر میں ہے بلکہ ایک بہت بڑی فضیلت سے
 عمر ہوئی کی بات بھی ہے۔ نہ صرف قرآن مجید یا کوئی تحریری نوشتہ رہنمائی کہ اس بات کے لئے کافی
 ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجے گی اپنا ضرورت محسوس۔ آسانی کہہیں۔ ضروری باتیں اور ایسی پر کثافت
 کیا جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میرا نہیں ہوا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار چھ سو گئے جن میں سے
 کچھ پر کتابیں بھی اتاری گئیں۔ کتابوں کی تعداد ہندوستان میں وہ کتابیں ہے۔ ایک روایت میں ایک
 سو چوبیس (۱۴۴) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے صحت سو چوبیس (۱۴۴)
 کتابوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ہمہ الامام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب ہے۔
 گویا اصل چوبیس ہی۔ بطور ہے۔ کتاب کا شمار جائز یا ناجائز یا اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب
 مذہب سمجھ اس نے کتاب اور قرآنی اور جب مذہب مذہب نہیں سمجھا تو کتاب ناجائز نہیں فرمائی۔ اس
 لئے نبی اور پیغمبر کو اور ان کی رہنمائی کو کتاب سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ رہنمائی خود کتاب اللہ
 یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں وہ دونوں مقامات پر وہ حالات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ

آئندہ کیا جا رہا ہے، جن میں خلیجہ کی منت اور اس کی تعمیر و تخریب کو قرآن مجید کے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے مشافہہ یا کہ ۷۱ آئی روایت مسفران و مسئلہ معنی اور کھجک قرآن مجید بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ تناسلی اور بھی بہت کچھ دیا گیا ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی ہدایات اور رہنمائی معارف مائی تھی ہے۔ لہذا یہ دونوں قسم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آگے میں ضرور کیجیں گے، اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عطا ہوا ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر نزول دینی مکہ و حبشہ میں ہزار مرتبہ ہوا۔ بظاہر یہ میں ہزار مرتبہ انگریزی نازل ہوئی ہو اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایک مرتبہ بھی نازل ہوا اگرچہ بعض مرتبہ کسی کسی سورت میں ایک ہی مرتبہ کی وحی میں نازل ہوئیں۔ سورۃ غلام پوری ایک نئی وقت میں نازل ہوئی۔ سورۃ یوسف پوری ایک وقت میں نازل ہوئی۔ نئی سورتیں اکثر چھوٹی چھوٹی ایک ایک وقت میں نازل ہوئیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ چار پانچ سو مرتبہ کر کے پورا قرآن مجید نازل ہو سکتا تھا۔ یہ تو جس ہزار مرتبہ کی بات ہوئے کا کیا مفہیم ہے؟

امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر چکر تکلیفین قرآن کے گریہ کرتے تھے اور منت لے کر بھی نازل ہوتے تھے! کماذا حسرت علی علیہ السلام ہر علی رسول اللہ ﷺ ہائیسہ کما مقرر۔ عہ معقران ہر تکلیف امین منت لے کر بھی اسی طرح کرتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید نے کراتے تھے۔ و بعنہ اباء کما بعنہ خزان اور جیسے آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے اسی طرح منت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہمیں ہزار مرتبہ جو نزول وحی ہوا اس میں قرآن پانچ کے ساتھ ساتھ منت کا نزول بھی شامل ہے۔ ہر چکر تکلیف امین نے منت کے بغیر ہی انکا نہیں ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کو سکھائے۔

اس لئے علم حدیث جو منت کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا مصدر ہے اس کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ علم منت کو جان کر ہے۔ منت کی تفصیلات علم حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہیں۔ منت کا تحفظ اور منت کی بقا کی ہر کاوش مسئلہ فوں کے لئے اسی طرح لازمی ہے اور بہت اور اپنی فطرت رکھتی ہے جس طرح

قرآن مجید کا تحفظ اور اس کی جاکی کاوش ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس لئے نہی فرماتا کہ لو املہ لحافضون لیکن اس وعدے کی جزوی ظنیق سنت پر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ذکر میں قرآن مجید شامل ہے۔ لیکن ذکر، یعنی یاد دہانی اسی وقت یاد دہانی ہو سکتی ہے جب اس کا مفہوم سامنے ہو۔ اگر کوئی یاد دہانی ہو چکے لیکن اس کا مفہوم کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ مثلاً کوئی شخص آپ کو کسی پرانی زبان میں یاد دہانی کا خط بھیج دے، پرانی سرکاری بارہ من یا لیکن زبان میں آپ کو خط لکھے اور آپ کو وہ زبان نہ آتی ہو تو یاد دہانی بے معنی ہے۔ یاد دہانی اسی وقت با معنی ہوگی جب آپ کی سمجھ میں آئے۔ اس لئے اگر قرآن مجید کی تشریح اور توضیح موجود نہیں ہے تو یاد دہانی اور اس کے اثرات محکوم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یاد دہانی کا تحفظ رکھنے کے لئے جہاں اس کے متن کا تحفظ ضروری ہے وہاں اس کی تشریح و تفسیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح و تفسیر کا تحفظ سنت کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔

یہاں وہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امت مسلمہ کو تعین فرمائی کہ سنت کے تحفظ اور بقائے لئے بھی اسی طرح کوشش کریں جیسے قرآن پاک کے تحفظ اور بقائے کے لئے کرتے ہیں۔ ایک شہید ارشاد فرمایا: *المنعمت مستتر عاوند امتی لہ اجودہ ہیم*۔ کہ وہ شخص جو میری سنت کا دامن پکڑے ہوئے ہے، اس وقت جب میری امت فساد کا فکار ہو تو اس کے لئے شہید کا اہر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لہ۔ حرماۃ منہ، یعنی اس کو شہیدوں کا اہر ملے گا۔ شہیدوں کا اجر اس لئے ملے گا کہ ایک شہید جس مقصد کے لئے جان قربان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسام کی بھلائی اور اسلام کا تحفظ ہے۔ امت مسلمہ کا تحفظ ہے۔ اگر خدا تعالیٰ امت مسلمہ کو دیکھ رہا ہو، حدیث ختم ہو رہی ہو تو پھر امت مسلمہ کا وجود دینی بنیادوں پر باقی نہیں رہ سکتا گا۔ تو جن مقاصد کی خاطر شہید اپنی جان قربان کرتا ہے سنت کا تحفظ کرنے والا انہی مقاصد کو دوسرے انداز سے حاصل کرتا ہے۔ اس لئے اس کو ایک شہید یا شہیدہ کا اجر ملے گا۔ مختلف اسباب اور نیتوں کے لحاظ سے دونوں اپنے اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔

نام شفعی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے حلقے اور زمانے میں دین، مذہبیت ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین کو ان کے دور میں عزت و احترام کا ماحول دیکھ کر اس لئے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی دیکھ

جوئی، بشر، فی، توہوں تک پہنچا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی سنت کا علم ان کے ذریعے پھیل رہا تھا۔ لہذا، آج ایک صدی بعد علم جو حدیث اور سنت کا علم ہو گا وہ اور اس کے ذریعے یہ علم لوگوں تک پہنچ رہا ہو گا کیونکہ یہی کردار اور کردار بابت جو صحابہ کرام اور تابعین اپنے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے۔ انہی نے امام شافعی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ تعمل بالحدیث فی کل زمانا کتھابہ فی زمانہم کہ علمائے حدیث کی ہر زمانے میں وہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے زمانے میں تھی۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ ائداد راہب حدیث حبیب حدیث حدیث راہب احدا من اصحاب۔ الم رسول اللہ ﷺ انہی حدیث کے کئی علم کو حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھیں اور خود امام شافعی ان میں شامل تھے تو گویا میں نے رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی کو دیکھا جو علم حدیث بیان کر رہے تھے۔

یہ حدیث اور سنت کی، دینی اور اسانی و سہولت اور ضرورت ہے۔ انہی پر ایک دور۔ غلط فہم سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وہی اُمی جو قرآن و حک کی شکل میں پورے پاس ہے۔ اس میں بنیادی ہدایات اور کلیات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم ابھی کریں گے لیکن ان ہدایات کا جو کتاب الہی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی شکل نہ ہو اس وقت تک ان ہدایات پر عمل درآمد ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیر ان ہدایات پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے تو شاید غلط فہم ہوگا۔

حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

سابقہ آسمانی کتابوں کو دیکھیں۔ آج حضرت امیر المومنین علیؑ کی کتاب ہے۔ قرآن پرانے جانے والے صحیفے مایہ ہو گئے۔ قرآن کے استادات ہر نے مہم میں نہیں ہیں۔ قرآن کی سنت کے بہت معنوی اور سبب سے آثار ہیں جو اس لئے محفوظ رہ گئے کہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں وہ شامل ہو گئے عرب میں ان کا رد و ان کا رد تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے حکم سے ان کو شریعت کا حصہ بنادیا۔ اس لئے دنیا میں محفوظ ہیں ورنہ ہاتھ میں محفوظ نہ رہتے۔

حضرت مہدیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ماننے والے ان کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے پاس بڑے بڑے دواخانے ہیں۔ لیکن حضرت مہدیؑ

اس نے ترجمہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ ترجمہ دو ڈھائی سو سال بعد کہیں سے دریافت ہوا اور اس غیر مستند ترجمہ کے یہ سارے ترجمے ہیں جو آج مہر نامہ جدید کی پہلی پراکٹا ہوں کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ اتنا جھل اور بدلی تاریخی حیثیت ہے۔

اس کے مقابلہ میں آپ دیکھیں سنت رسول اللہ ﷺ کو جس کی تفصیل میں آٹھ جلدیں کر مزید بیان کروں گا کہ آج میں آپ سے یہ بیان کروں کہ یہ حدیث مبارک جو ابھی میں نے پڑھی اسے علامہ اعجاز مالباف واسطی کن نعیمی مامونی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ مجھ سے یہ حدیث کس نے بیان کیا۔ اس سے کس نے بیان کیا اور میں رسول اللہ ﷺ تک پوری سند آپ کو سن چکا ہوں۔ اور افتاء و افتاء خرقی دن میں حرم کے طور پر بیان بھی کر دیں گا۔ پوری سند میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ صحاح ستہ کی احادیث میں کس روایت سے بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کسی اور کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ انیا کے لئے یہ بات ناقابل تصور ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ تو بہت پہلے تھے۔ آج سے سو دو سو سال پہلے کے کسی آدمی کا بیان اسی سند کے ساتھ موجود نہیں کہ سند میں شامل ہر آدمی ایک تاریخی وجود رکھتا ہو اور آپ کو اطمینان ہو کہ ہر ایک کے بارے میں پوچھیں کہ یہ آدمی کون تھا؟ اور میری ذمہ داری ہو کہ میں تاریخ سے ثابت کروں کہ یہ فلاں صاحب تھے فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے بیان کا نام تھا اور یہ دن کا کا نام ہے۔ یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔

کتاب النبی اور اور شادات انبیاء میں بنیادی فرق

اب دہی النبی کی طرف آتے ہیں۔ دہی النبی کا ایک خاص املوب ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب ہے تو روات میں بھی یہ اسلوب ملتا ہے۔ جو حصے توراۃ کے مستند باقی رہ گئے۔ اور جس حد تک انجیل میں استناد پایا جاتا ہے۔ انجیل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی باتوں کو عمومی انداز میں بیان فرماتے تھے۔ کتاب النبی کے عمومی اصول ہوتے تھے۔ کتاب النبی میں علی تعظیلات اور روزمرہ کے انکے نہیں ہوتے۔ گراہیا ہونے لگے تو کتاب النبی کی کم از کم سوجلدیں ہوں۔ قرآن مجید کی سوجلدیں جو تین بائبل سے سب انکو قرآن مجید میں آٹھا جاتا کہ نماز میں آٹھ

بیان پاندموہ رفق یہ ہیں کہ یا صحت کرو۔ نماز میں کیا پڑھو، کیسے پڑھو۔ صرف نماز کے احکام اور قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید اس گنا زیادہ کسی کی جلد میں نہ جاتیں۔ مگر لوگ اس کو یہ دیکھتے دیکھتے نہیں۔ اس لئے قرآن مجید کا سوا یہ ہے کہ اس میں صوفی بدعات اور دعویٰ اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ایسے ہی محمدی اصول تو آؤ گے ہیں۔ یہی محمدی اصول انجیل میں ہیں۔ یہی بدعت تو یوں میں ہیں۔

اب لہذا مفت یہ دینی ہے کہ ان اصولوں کے دینے کے ساتھ ساتھ ان پر مبنی اسلام کو دنیا میں بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے ہو اور عمل کیجئے جاؤ۔ اگر کتاب الہی میں تھا ہوا ہے کہ عدل و انصاف کے نظام کو جو جن کا طرز عمل ہے وہ عدل و انصاف ہے، اس کے مطابق کام شروع کر دو۔ اگر میں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو پیسے یہ عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت شروع کرو۔ اس طرح اسے کتب الہی کا ایک ایک نفاذ کر دینا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ حکم اسلام کے سالہا سال کی سنتوں کے پیچھے میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زمانہ پاندموہ و نور ہے۔ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور کتب الہی پر عمل کر رہے ہیں۔

سنت: وہی الہی کا عملی نمونہ

سابقہ انبیاء علیہم السلام میں قواعد نے ان کی سنتوں کو جاری کیا۔ انھوں نے انھیں راز و برکت نہج باقی رہا تھا اس کو بھی بھلا دیا اور یا انہیں دیا۔ اب صورت یہ ہے کہ ان کے ہاں صرف نص ہے اور علامات ہیں۔ عمل در آمد نہیں ہے۔ میں ایک کتاب آپ کو دینا ہوں۔ جس میں ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ۱۰ اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم وہی اصولوں کے منبر پر ہیں۔ عدل و انصاف اور انسانیت سے محبت۔ میں ان کو ان کی کتابوں میں لکھ کر آپ نے یہی کھانا دیکھا ہوگا۔ لیکن یہ بات کد انہیں دیتے سے محبت سے دیا کر رہے ہیں؟ آپ پر عمل کرنا دیکھتے ہیں؟ عدل و انصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ ہر ایک کو بھی تفصیل کر کے لوگوں کی رہنمائی سنی جائے کہ عدل کی کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت تک عدل کا اندازہ نہیں ہے۔ میں پوری زندگی تقریریں کرتا رہوں کہ عدل جو چاہئے۔ نہ صرف راز و برکت میں عدل ہوا ہے، آپ کی زندگی میں عدل ہو تو یہ تقریر بے معنی ہے۔ یہ بات کہنے میں تو بہت اچھی تھی ہے کہ کوئی تمہارے دائرے میں عدل نہ چلائے تو تم یہاں گناہ بھی دے سکتے ہو۔ سب کو یہی اچھی بات ہے لیکن اس کی عملی

فصل کیا ہوتی؟ کیا بعض صورتوں میں اشتہار بھی ہو گا؟ ہر حالت میں ایسا کرنا چاہئے؟ کیا کسی مفاصل کے مٹانے، جب دوا ملے۔ دے تو دوسرا نسخہ دیا بھی جائے گا۔ نہ میں کہتا ہوں بھی۔ اگر کوئی ذکر بھی انجیل کا حصہ ہے۔ جو ایک سرے میں: ایک ذائقے کو پسند اور کمرہ بھی حاصل دینے کہ یہاں بھی ذائقہ اس دور۔ حال یہ ہے کہ اس اصول پر نہاں ملے درآمد کریں گے۔ انہیں نہیں کریں گے؟ کیسے عمل کریں گے؟ جب تک یہ تفصیل سامنے نہ آئے۔ وہاں وقت تک یہ انفرمیشن ایک بے معنی بات ہے۔ خطرے میں ملے اسلزام کی سنت۔ ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی۔ اگر کوئی ہے۔ تبہ ان کے پاس اسے اس سبب انفرم کے ہر جگہ نہیں ہے۔

حضرت مہدی علیہ السلام کی سنت یہودیوں نے منہ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے چرواہے کے لئے دہلی کرنا چاہتے ہو۔ گرتے ہو، لیکن کیا ہو۔ ہی اپنے چرواہوں کے لئے، وہ چاہتے ہیں جو انہیں اپنے لئے کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کیا یہ بات اسرئیل میں کیا کر رہے ہیں باقی جگہوں میں کیا کر رہے ہیں؟ اس۔ کہ کہ یہ فرودہ لکھا ہوا ہے۔ تو ان میں اس موضوع پر ایک آدھ خطر کی نغمہ ہے۔ لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لئے ان کے پیچھے کوئی سنت اور ملز عمل نہیں ہے۔

جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت میں وحی الہی کی ایک عملی تشکیل فراہم کی گئی ہے۔ ایک جیتا جاگتا کمالی نمونہ اور۔ سامنے رکھو۔ کیا ہے اس میں وحی الہی نے ایک ایک علم، ایک ایک نقطہ اور ایک ایک طرف کی چوٹی نقیض کر دی ہے۔ اس پر عمل درآمد ایسے ہو گا۔ اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی اہتمام نہ کرنا۔ یہ کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ نہیں۔ لئے اختیار کیا گیا ہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟

انکر سنت کا یہ بکار نہ ہونا قرآن مجید کے اصولی صرف فقہی بیانات اور خوشنوا اور اطلاعات ہوتے۔ قرآن مجید کے احکامات بھی نمونہ ہونا ہر احکامات ان کر رہ جاتے۔ جیسے تورات اور انجیل کے احکامات کھلی یہ بات ہونا۔ دیکھتے ہیں۔ جیسے بیٹے غریب آتوں میں انہیں انہی باتیں کہیں ہوئی ہیں۔ جس کو ہم بھی کہتی آتوں اخبار، کہیں اس میں بڑے بیٹے انوائی اصول بیان ہوئے ہیں۔ لیکن عمل درآمد کا سواہ صفر ہے۔ وہ اس لئے صفر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عملی نمونہ نہیں ہے۔ عملی نمونے بااثر ہونا۔ جسے ماخذ نے بھیجے تھے لیکن ان کے ماننے والوں نے ان عملی نمونوں کی ذمہ داری ہائی نہیں رکھی۔ عمل محنت، مسرت، اگر مست آورد بہ سادہ احکامات

جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان کی تشریح رسول اللہ ﷺ کی سنت کی شکل میں جاری ہے۔ اس لئے
 ہے۔ مجھے وہ مناسب سنت رسول کا جس نے اس ظہری روایات کو اہم کر۔

معاذ اللہ وہ ظہری ہے کہ یہ دنیا:

اگر یہ مسلمانوں کو قرآن میں اس طرح ایسا ملے گا کہ وہ اسے جوہر پر اور سمجھنے سے عاجز رہیں۔
 اہل حق میں سے بعض کی کوئی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کتاب الہی کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا
 ہے۔ لہذا وہ اس کو اپنے دل سے محفوظ رکھیں گے۔ وہ مشہور ہیں کہ یہ قرآن مجید ہوا اور آج
 کتاب ہے جو ان نیک چہرہ کی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ ﷺ پر
 اتاری اور رسول اللہ ﷺ نے اس پر نیک چہرہ رکھی۔ اس میں ایک طرف ایک شریعت اور ایک دوسری
 بھی فرق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کچھ کراہت ہے۔ اس میں کسی قرآن نیک اہل حق میں ہوا ہے۔

آپ میں سے ہیں جنہوں نے قرآن پاک پر انگلیاں حرکت کاوتی مگر ان کے
 سامنے میں نے بعض مثالیں عرض کی تھیں۔ یہ کچھ نکھار جاتا ہے۔ اس سے سب سمجھ جائیگا
 کہ وہ۔ اللہ۔ اس میں کچھ جاننے والے ہیں۔ وہ جو میں جانتی ہے ایک قرآن۔ وہی کچھ کچھ جانتی ہے
 کہ کئی کئی ظہری ظہری ظہری ہے کہ حضرت زید بن ثابت سے جب قرآن پاک نکلا تھا تو یہ لفظ
 وہی کے کچھ تھا۔ اس قرآن میں اسی کچھ وہی اور بھی ہے۔

ایک قول ہے کہ جو یہاں سے ہیں ان کے دل میں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ میں وہ
 ان کو پڑھ جاتے ہیں۔ انہیں کھا جاتا ہے اور انہیں کھا جاتا ہے۔ اس میں پڑھنے والوں کی آسانی۔ انہ
 لئے اس کے اور پر انہیں پھونکے فونکے لئے لکھنے والے ہوئے۔ لیکن یہ حرف آخر تک اسی طرح نکلا
 جاتا ہے۔ یہ اس لئے کہ حضرت زید بن ثابت سے اسی طرح نکلا تھا۔

اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی ہیں۔ جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے
 کہ کتاب الہی کے متن سے سچو سچا اس کا اہتمام ہوا اور کچھ محفوظ ہیں۔ اللہ یہ ہے کہ کتاب الہی
 کے محفوظ کئے گئے اللہ رب العزت نے اس چیز کو کاغذ کا کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک
 کے محفوظ کی خاطر محفوظ رکھی گئی ہیں۔

اس سب سے پہلے وہ قرآن پاک کا متن ہے جو ہماری اس وقت کی نظر کے
 منظر سے ہے۔ ہر حال یہ ایک ظہری امر ہے کہ قرآن پاک کا متن پوری حراست سے محفوظ

۲۔ پھر مشن محفوظ ہوا اور زمینی اور مہموں محفوظ نہ ہو تو مشن کی حفاظت۔ یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے مثال دی تھی کہ زمانے زمانے میں ای جلاتے ہیں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں (اسلام آباد) یہاں کسی زمانے میں پراکریٹ زبان بولی جاتی تھی۔ پراکریٹ زبان ہویا اور وہی گویشیں و سرائیکی گویشیں اور توتو مارا اور آپ کے لئے بے کار ہے۔ (دوسرا سال پراکریٹ ہو، تیسرا سال پراکریٹ ہو، چوتھا سال پراکریٹ ہو، پانچواں سال پراکریٹ ہو، چھٹا سال پراکریٹ ہو، ساتواں سال پراکریٹ ہو، آٹھواں سال پراکریٹ ہو، نوواں سال پراکریٹ ہو، دسواں سال پراکریٹ ہو، اس لئے کہ جس کے معنی اور مفاد پرست تھے۔ اس کے برعکس اللہ نے قرآن پڑا۔ یہ زمین کو بھی سمجھنا نہ دکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور یہی اس منش کا سر شروع ہے۔

۳۔ اللہ۔ اب عزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی ہم عصر سب زبانیں مٹ گئی ہیں۔ جن جن زبانوں کو اس قرآن کے زمانے میں اللہ نے لکھ کر تھے آج ان میں سے کوئی زبان دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ سب مٹ چکی ہیں۔ صرف ایک قرآن مجید کی زبان موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب منش ہے جس کی انسانیت کی تاریخ میں ٹیکہ نہیں ملتا، دنیا کی ہر زبان میں چار سو سال بعد بدل جاتی ہے۔ آج میں جو اردو، ہل، سندھی، یہ اردو آج سے پچاس سال پہلے نہیں بولی جاتی تھی۔ تیس سو سال کے بعد نہیں بولی جائے گی۔ تیس سو سال بعد آج کے والے شاید یہی اس زبان کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ لیکن عربی زبان وہ صدیوں سے جو رسول اللہ ﷺ کی ولادت ہوا کہ سے پیش ساز تھے تین سو سال پہلے سے بولی جا رہی تھی۔ اس کی شکل میں موجود ہیں۔ انگوٹھی ہو جائے گی اس نے جس میں وہ ہر حال۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی ولادت سے سات سو سال پہلے آج کی زبان کے سوائے جو موجود ہیں وہ آج ہم تک پہنچے ہیں، اور ان میں یہی اسلوب۔ لیکن الفاظ اور یہی ساخت استعمال ہوئی ہے جو اہدیت و قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے۔

۴۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جو اجتماعی عمل سہی، قرآن کا درجہ ہے تو میں جانتے ہیں یعنی نماز اور اصل کوٹ عمل کرتے پہلے سے ہیں۔ یہ بھی پوری قرآن محفوظ ہے۔ ہر دور کا اصل اور حفاظت محفوظ ہے۔ جس دن صرف مسلمانوں کے اجتماعی طریقے بدلے جاتے۔ مسلمانوں کے لاطن متنیاب و طبع و ذہن سے تھکا کر دیا جاسکتا ہے۔ یہ قابل نہیں رہے ہیں کہ اس کا۔

ایک کتاب میں عرض کیا جاتا ہوں۔ قرآن یک میں ہے فقہوا للسلوۃ اور متول نہیں
 سیکڑوں جلد آیا ہے کہ نماز کا حکم کرو لیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ
 نے نماز کے احکام اور طریق کار کو جان لیا اور آپ اس تفصیل میں نہیں گئے کہ یہ فرض ہے اور یہ
 واجب ہے۔ آپ نے صرف اتنا بتایا کہ صلوٰۃ سجدہ تین سو بار اٹھ سو بار جس طرح
 مجھے نماز پڑھنے کے لئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھنی شروع کرو۔ صی پڑنے اس طرح نماز پڑھنی
 شروع کر دی۔ صحابہ نے آئے ہمیں کو سکھایا یا ہمیں نے تابع تابعین کو سکھایا اور وہ درود میں فقہائے
 اسلام اور محدثین اور مفسرین قرآن نماز کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے رہے۔ آج مسلمان
 اربوں کی تعداد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان باقاعدہ نماز پڑھتے
 ہیں۔ مگر آپ کو یہ جاننے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھتے تھے تو اس دور کی
 کوئی کتاب، فقہ کی، حدیث کی یا تفسیر کی دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان بارہویں صدی
 ہجری میں ایسے کرتے تھے۔ سائز ہجری ہجری میں ایسے کرتے تھے تو بیسویں صدی ہجری میں ایسے
 کرتے تھے۔ اگر آپ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جس طرح کر رہے ہیں یہ تمام سے ماہر
 ہے۔ لیکن طریقہ چنک کر تاپا چا ہیں تو یہ سارا ذخیرہ موجود ہے اس کو چیک کیا جاسکتا ہے۔ یہ عہدِ کمال
 ہے جو قرآن مجید کے تسلسل کے لئے ضروری ہے۔

۵ پھر بیس ماحول اور جسمانی و سیاق میں قرآن مجید پڑھی کیا کیا اس ماحول اور
 سیاق و سیاق کی پوری تفصیل موجود ہے اور یہ حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔
 سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ ماحول، اس کی منظر کشی اور نقش کشی کر کے ہمارے سامنے
 رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب حدیث کا ایک طالب علم حدیث کی کتابوں کا
 مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے بیسویں صدی ہجری
 وہ سارا منظر پیش ہو کر آ جاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس میں منظر اور پیش منظر
 میں قرآن پاک کے احکام و ہدایات پر غور و تدبیر شروع ہوا اور اسی چیز میں جن کا بظاہر قرآن پاک یا
 حدیث پاک کے سمجھنے سے کوئی تعلق نہ تھا وہ تفصیلات بھی سمجھ کر سامنے آتی ہیں کہ وہ
 ان کو منظور رکھتا ہے۔

حدیث کی احکام پر آگے چل کر بات ہوگی، لیکن ابھی ضمناً ایک بات عرض

نہایت بڑا ہوا۔ ایک قسم حدیث کی بدولت بنے حدیث مسلسل۔ اس سے مراد: وہ حدیث ہے جس میں
 ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی حدیث (جسے خاص کر حدیث سے مسلسل کہتے ہیں) کو بیان کیا ہو، اس کو
 حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کہلاتی ہے: "مسلسلہ منہ عن رسول اللہ"۔
 دونوں باتوں کی شکوک و شبہات میں ایک حدیث کے نہ ہونا، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔
 رسول اللہ ﷺ تقریر فرماتے تھے: "جو بیان فرمادے گا کہ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ
 تو اس کے من سے وہاں اس طرح نکلا ہے، اور جب یہ بات میرے من سے نکلتی ہے، تو اس میں کوئی شک
 نہ ہوتا ہے۔" اس طرح سے آپ نے وہاں کی باتوں کی باتیں نہ کی۔ "مسلسلہ منہ عن رسول اللہ"
 پر ذکر کیا۔ جب صحابی نے اس کا نقل کرتے ہوئے انہوں نے بھی ایسے یا حدیث سے، "مسلسلہ منہ عن
 آپ نے انہوں کو یہ روایت دی کہ انہوں نے اس طرح نقل کیا ہے: "ابن عمر رضی اللہ عنہما
 کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: "جو بیان فرمادے گا کہ
 یہ حدیث وہ حدیث مسلسل ہے، جسے آپ نے فرمایا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔" اس میں کوئی شک
 نہ تھا اور بتانے کی کوئی ہمت نہیں ہے اور کوئی نہیں کرے تو بھی بات صحیح ہے کہ اس کی۔
 "مسلسلہ منہ عن رسول اللہ" کا یہ ہونا کہ حدیثی اور حدیثی حدیث، چنانچہ ان میں کوئی شک
 نہ تھا کہ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ اس بات کو بیان فرماتے تھے: "میں نے نبی کریم ﷺ کو بیان کیا
 کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: "جو بیان فرمادے گا کہ یہ حدیث وہ حدیث مسلسل ہے، جسے
 آپ نے فرمائی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔" انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ
 فرماتے تھے: "جو بیان فرمادے گا کہ یہ حدیث وہ حدیث مسلسل ہے، جسے آپ نے فرمائی ہے،
 تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔" انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے:
 "جو بیان فرمادے گا کہ یہ حدیث وہ حدیث مسلسل ہے، جسے آپ نے فرمائی ہے، تو اس میں کوئی شک
 نہیں ہے۔" انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: "جو بیان فرمادے
 گا کہ یہ حدیث وہ حدیث مسلسل ہے، جسے آپ نے فرمائی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔"

۶۔ جو شخصیت کتاب اللہ نے کہانی وہ اپنی جگہ نہ دایف مندر ہے، ایک موضوع ہے۔
 اور ائمہ دین بھی، انہی تو اس موضوع کو بھی سیرت کہتے ہیں، وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس بار
 اللہ۔ حاکم کتاب الہی کی سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح محدثی کو بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ تھی

انسان کی شخصیت کی تفصیلات کو محفوظ رکھنے کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۷: انسان کے حاشیہ خیال میں دو امکانات اور تفصیلات نہیں آسکتیں جو سیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لئے کی گئیں۔ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔

عربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ الا در بظاہر ہمارے خیال میں اسی لئے ذلالت سیرت کے واقعات محفوظ رکھے تھے، کہ اپنے قائل اور برادر یوں کے نسب کو محفوظ رکھیں۔ علم الانساب ان کے دل میں ایک باقاعدہ فن تھا۔ اس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ علم الانساب کے نام سے ان موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں کہ عرب قبائل کا نسب کیا تھا؟ کون کس کا بیٹا تھا، کس کا پوتا تھا، کس کا دادا تھا، کس کی شادی کہاں ہوئی، کس کی کتنی اولادیں تھیں، کس قبیلہ کی آپس میں کیا رشتہ دار ہیں، ان معلومات پر درجنوں کتابیں آج بھی دستیاب ہیں جن لوگوں نے قافلوں میں گھومیں۔

اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ عربوں کو ان موضوعات سے دلچسپی تھی، اس لئے ان لوگوں چیزوں پر معلومات جمع کرنے کا شوق تھا، اس لئے انہوں نے انساب پر کتابیں لکھ دیں۔ بہت سے لوگ اپنے شوق کے لئے کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ اس لئے ان لوگوں نے بھی لکھ دیں۔ لیکن محض یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ جب ہم انساب کی ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے، بہت عجیب و غریب۔ اتنی عجیب و غریب کہ اس کو محض اتفاق نہیں کہا جاسکتا۔ وہ عجیب و غریب بات یہ سامنے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہوئیں وہ مرکوز ہیں رسول اللہ ﷺ کی شخصیت پر، حالانکہ جس وقت سے محفوظ ہونا شروع ہوئیں اس وقت تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ چالیس سال تک کسی کے حاشیہ خیالی میں بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح چلے گا اور پھر ایک امت قائم ہوگی اور اس امت میں علوم و فنون کے بہت سے ساحلوں میں سے ایک سلسلہ یہ چلے گا کہ انساب کے بارے میں یہ معلومات جمع کی جائیں گی، یہ تو کسی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن عربوں نے اپنے اپنے محد پر جو معلومات جمع کیں اور جو حد میں کتابی شکل میں مدون ہوئیں اور آج جس طرح ہم تک پہنچیں، وہ سب رسول اللہ ﷺ کی شخصیت مبارکہ پر مرکوز ہیں۔ جس طرح ایک سرفراز لاکھ ہوئی ہے۔ آپ پانچ ہزار روایات کے ایک لب سے روشنی کسی ایک نقطہ پر ڈالیں تو جس طرح سے وہ نقطہ چمکے گا اور

ایک آیت گوشہ اس کا روشن ہو جانے کا اسی طرح سے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے لے کر آپ کے پیغمبروں چالیسویں ہزار ائمہ مدین تک اہم اور بنیادی امور سے متعلق ہر ایک چیز محفوظ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی وادیاں کون تھیں، مائیاں کون تھیں، پھول پھیاں کون تھیں۔ یہ سب معلومات علم انساب کی کتابوں میں ملیں گی۔ حال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی وادی کا نام کیا تھا تو شاید آپ بتادیں۔ آپ میں سے اکثر بتادیں گے۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ وادی کی وادی کا کیا نام تھا تو شاید آپ میں سے دس فیصد بتائیں اور اگر میں پوچھوں کہ وادی کی وادی کا کیا نام تھا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ بتا سکے۔ کم از کم میں تو نہیں بتا سکا۔ اسی طرح میری یا آپ کی مانی کا کیا نام تھا، سب بتادیں گے۔ مانی کی مانی کا نام شاید دوچار بتائیں۔ مانی کی مانی کی مانی کا کیا نام تھا شاید کوئی بھی نہیں بتا سکا۔

رسول اللہ ﷺ کے بارہ منہ میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اجداد آپ کی وادیاں، آپ کی مائیاں، آپ کے نانا اور آگے آپ کی پھوپھیاں اور آگے آپ کے چچا اور آگے ہر ایک کی تعصبات و محبتیں کہیں اور نہیں تھیں بسوں تک محفوظ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہیں۔ ابو جہل، ابولہب کی محفوظ نہیں ہیں، خالد بن ولید کی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی کاچہ پاتھا۔ ان میں سے کسی کے بارے میں اس طرح کی معلومات محفوظ نہیں رہیں۔ جو محفوظ رہ گئیں وہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں محفوظ رہ گئیں۔

اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں یہ ڈالنا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں اور جس نسب کو عربوں نے زیادہ احترام کے ساتھ محفوظ رکھا یہ وہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ ﷺ سے بالواسطہ یا بلاواسطہ تھا۔

سیرت کے واقعات کے محفوظ رکھے جانے کی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی تعصبات میں اگر میں جاذب تو متعلقہ موضوع سے آگے نکل جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ یہ تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں ایک مشن سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی وہ مسجد محفوظ ہے اس کو اسطوانہ حیات کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی تو کسی نے تجویز پیش کی کہ

کوئی بلند جگہ جو جس پر قیام فرمایا کریں اور وہاں سے خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ اس غرض کے لئے ایک صحابی نے منہ فرمایا کہ یہ کس پر آج پہنچے گی ٹیکس، اور ٹیکس سے ہوا چاہیں تو کھڑے نہیں ہو سکیں۔ چنانچہ وہ منبر بنا کر لے آئے۔ اب بظاہر اتنا کافی ہے۔ حقیقت حومات اور نہ نمازی کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ تفسیر اس کے یہ منبر کس کمزوری کا تھا، وہ منبر کس نے بنایا تھا، اور کاساڑ کیا تھا، اس کا ذکر ان کیا تھا، وہ کبڑی کس نے کاٹی تھی، کس نے کٹ کر لائی تھی، کس نے دیکھ کر منبر بنا لیا، اس پر تو ان سے معلومات بھی تھیں اور سنا میں لکھیں اور صورت پر جو کہ کم غریب ہے اس میں تقریباً جیسے کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جو منبر کے بزرگان اور اس نے ہرے میں تیار ہو سکے۔ رسول اللہ ﷺ جو تائید استوار فرماتے تھے، انھیں ہر رک، اس کی شکل بھی تھی اور چڑنے کا تھا کہ رک کا تھا، کون بنا تھا، کس سے خریدتے تھے، انھیں ہر رک کا کھانا تھا کہ کس سے مرمت کرتے تھے، کس پر کھانا میں موجود ہیں اور کبک چھوڑ دیا اور اس میں دستیاب ہے۔ یہ اس شخصیت کے حالات کا نمونہ ہے جو شخصیت حامل ہیں اور نقل قرآن ہے، ان کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا۔

۱۔ وہ منبر جو رسول اللہ ﷺ کی شخصیت سے متعلق ہیں یعنی علوم ہیئت اور شادات اور سنت اور احکام سے متعلق قرآن اور حدیث ہو چکی ہیں آپ کی ذات سے متعلق، آپ کی شخصیت اور ہستی و حالات اور واقعات سے متعلق، ان کی وصوفیہ و آفریدیاں کیا جائے تو اس کے لئے یہ بھی اور آپ کی عمریں کافی گذرا ہیں۔ ایک شخص سے ہر طرف سے تحقیق کرنے آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو نئے نئے معاملات اور مسائل سامنے آئے ہیں ان کا صرف ایک ہی جواب مفہوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آید کے لحاظ کے لئے سنت کا لحاظ فرمایا، سنت کے لحاظ کے لئے صاحب سنت کا لحاظ فرمایا، مذہب سنت کی پرست کے لحاظ کے لئے ہر وہ چیز وادبا واسطے یا یا اس سے متعلق تھی، وہ مجتہد ہو گئی۔

۲۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے برابر دست مٹا سکتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے دو مٹھن اور ہر ایک میں بھی صحابہ کرام کے حالات محفوظ و رکھے گئے۔ میں نے پیچھے عرض کی ہے کہ کدویش بندہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ و رکھ دیا ہیں۔ اور جو صحابی جتنے قریب تھے ان کے حالات اسی قدر تفصیل اور تفصیل نظر کے ساتھ محفوظ ہیں۔ احسان اپنے دو سوس لے ڈیڑھ لکھ چکا جا رہا ہے۔ یہ

برقہ میں ایک، لیکن دو ایک کلیہ ہے۔ انسانی تاریخ کی بہترین عظمتیں بہ اعتبار سے وہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہیں جنہوں نے نصیر کا ساتھ دیا۔ اس لئے قرآن اور صاحب قرآن کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید پر ایضاً طواریف مل رہے ہیں جو آج کیسے ہوئے؟ سنت کی اجتماعی تشکیل کیسے ہوئی؟ حدیث کی روشنائی کی روشنی میں امت نے کیسے نظم کیا؟ چیزیں کچھ میں نہیں واقفیتیں جب تک کہ صحابہ کرام کے حالات محفوظ نہ ہوں۔ یہی نہ کلام کا گہرا محفوظ ہے اور کلام پیش پیر و ہزار صحابہ کو اظہار کے حالات نام نہ نام اور اصل پس منظر متعاقب ہیں۔

۱۰۔ ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کس طرح پہنچے؟ میں نے عرض کیا کہ چھ ذرا گہرا غور کرنے پارتے میں معلومات محفوظ ہیں۔ چھ لاکھ افراد کے ہاتھ میں یہ احکامات تاج مئے مئے کہ یہ کون لوگ تھے؟ کس زمانے میں پیدا ہوئے؟ ان کی شخصیتیں کس ادوار کی تھیں؟ ان کا غور و فضل کس درجہ کا تھا؟ اس پر عمر، حال نے عنوان سے جب گفتگو کی تو تھیں سانسے آئے تھے۔ عمر، زمانہ ایک ایسا فن ہے جس کی کوئی مثال دینا ہے کسی مذہبی ذمہ داری بھی فن میں نہیں ملتی۔ نہ مذہبی طور میں اس کی مثال ہے نہ غیر مذہبی صورت میں اس کی کوئی مثال ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سنت کے تحفظ کی خاطر اور قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی ملیت میں کی متقاضی ہوئی کہ ان سب چیزوں کو محفوظ رکھا جائے۔

پھر شخص ان کے محفوظ رکھنے پر اتفاق میں ہوا، بلکہ سنت نے وہ احادیث لئے ذخیرہ۔ نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ آپ انگریزی میں میسج کی اجازت دیں، تو میں دیوں گا کہ اس نے ایک ایسا (Catalyst) کردار ادا کیا کہ جس نے ایک علمی و فکری (Intellectual Activity) کو ایک تحریک کی شکل دے دی۔ ایک فکری و فکری کہ فکری، ایک ایسے فکری عمل کا آغاز کیا جو تسلسلے سے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ حدیث اور سنت کے یہ ذخائر اسلامی صوبہ عنوان میں صرف مسلمین پر اور تحفظ کی ضمانت میں ایک ایسے کی مسلسل توسیع اور وسعت ہے بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے جاری ہے۔

خاصی ابو بکر بن العربی ایک مشہور محدث ہیں۔ مابلی لقیہ بھی ہیں اور مابلی فقہاء میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے محدث بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹکڑ لکھا ہے کہ تمام اسان علوم، جن کی تعداد آٹھ سو سات سو تین تھیں، ہر ایک ادارہ کی جاتی تھیں۔ یہ سب کی ضرورت حدیث

اسلامی علوم سنت کی شرح ہیں اور سب کے سب بالواسطہ یا بلاواسطہ حدیث اور سنت کی تفسیر اور تشریح سے عبارت ہیں اور حدیث اور سنت قرآن پاک کی شرح ہے۔ لہذا قرآن پاک، حدیث اور دیگر تمام صحیح فتووں میں وہ رشتہ ہے جو حدیث میں۔ اسی کے تحت وہ مشائخ میں اور پچھلے دور۔ پچھلوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سارے علوم فتووں پھل اور پھول اور پتے ہیں، سنت مشائخ اور کتاب ہے اور قرآن پاک وہ چیز ہے جس سے یہ سارے علوم فتووں نکلے ہیں۔

یہاں تفصیلی مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، مختصر طور پر ہو جانے کی، جنہیں چند مثالیں دینے پر اکتفا کر دیں، جن سے یہ پتہ چلے گا کہ اسلامی علوم فتووں کا آغاز طرہ سے اور سنت کی بنیاد پر کیسے ہوا؟

مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اور اہم فن ہے علم کلام۔ جس کا بعض لوگ ائمہ بڑی میں Scholasticism بھی کہتے ہیں اور جس کو آپ Theology بھی کہتے ہیں۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعے اسلام کے عقائد کو ثابت کیا جائے اور اسلام کے عقائد پر دوسرے مذاہب اور نظریات کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ اسی کو علم کلام کہتے ہیں۔ اس پر صرف چند کتبیں ہی ہیں بلکہ پوری ائمہ یہاں اور حسب خانہ وہ بود ہیں۔ لیکن اس علم کا آغاز جن مسائل سے ہوا وہ مسائل سب سے پہلے تفہیم کے ساتھ صحیح حدیث میں بیان ہوئے۔ جب محدثین نے ان احادیث کی تشریح کرنی چاہی تو ان صاحب کے نتیجہ میں علم کلام پیدا ہوا۔

ایک پھولی سی مثال عرض کر دیں۔ مسلمان ہونے کے لئے ایمان لانا شرط ہے۔ ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے۔ لیکن ایمان کس کو سمجھتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کیا محض دین میں یہ خیال ہونا کہ اللہ الہ ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، یہ کافی ہے؟ یا ایمان کے لئے جس سے زیادہ کچھ ہونا چاہئے؟ پھر جس سے زیادہ کچھ ہونا چاہئے؟ کیا ایمان میں بھی ہونے کی چیز ہے؟ آئیہ روئے اس زمانے میں یہ سامنے آئی۔ ایمان میں بھی پیش ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ کچھ چیزیں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ محدثین میں۔ مثلاً کے طور پر اہل فلسفہ کے مسائل اول، دوم، سوم، چارہ، پنجم، ششم، ہفتم، اہم، دہم، یازدہم، سترہم، ویکہم اور ملکہ لاکھویں احادیث۔ جملہ یہ ایمان، مفصل یا ایمان، مکمل ہے، یہ یقین ہے۔ اس میں

ہر صلیب تک ہو سکتا۔ لیکن اس پر ہے۔ سلسلہ تشکوک میں ایک بحث اور پیدا ہوئی جس میں ایرانیوں کی نوعیت پر ذرا فلسفیانہ انداز سے غور شروع ہوا۔ زیادہ گہرائی میں جا کر غور ہو۔ اس سے علمِ عام پیدا ہوا۔

وہ بات بڑی بنیادی سمجھوتہ تھی جسے کہیں اعلیٰ علم نے سب سے پہلے کھلائی اور قدیم نوعیت کے یہ سوالات جن نے وہ اصلاً مدعین تھے۔ مثال کے طور پر امام جعفری، امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی کہ کلام الہی قدس ہے کہ حادث ہے، یہ اصل عقلی و فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے یہ سلسلہ اختیارات کو ایک محدث قرار دیا۔ ان متکلموں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علمِ حدیث نے مزاحم و حادث کے ایک نیا رخ ان مسلمانوں کے علوم و فنون میں پیدا کیا۔ ہر اسلامی عقائد کی تعبیر، اسلامی عقائد پر اعتراضات کا عقلی انداز سے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نئے علمی قصبیل پر منتج ہوئیں جس کو ظلم کہہ سکتے ہیں۔ جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کام ادا کیے۔

اس وقت مملوک کی تاریخ میں جو مکتبہ بنیں۔ لیکن حکامینِ اسلام نے مسلمانوں کو اس گمراہی سے محفوظ رکھا جس گمراہی کا بڑے بڑے لوگ ڈھکے بھڑکے اور بڑے بڑے مذاہب اس گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ جہتِ مذہب میں ایک ذیلیچ یہ رہی کہ وہ مذاہب میں اصل چیز انسانی عقل ہے یا وحی الہی ہے؟ مذہبِ اصل ہے یا عقل اور عقلا و غیر انسانی کے لئے شریعت وضع کی گئی یا انسان میں وحی الہی فیصلہ کن ہے یا عقل کو فیصلہ کرنے کا حق تھا؟ عقل ہے؟ کچھ لوگوں نے کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا کہنے سے مذہب کا ان ہاتھ سے پھٹ گیا۔ جیسے مغرب میں ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہہ کر اس فیصلہ کن عامل مذہب ہے۔ ان سے مذہب کو تو کچھ زندگی ملی گئی لیکن عقاید کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا اور بلا غرض مذہب بھی ختم ہو گیا۔ جیسے ہندو مت ختم ہو گیا یا دیگر پرانے مذاہب ختم ہو گئے۔ حکامین نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا۔ حکامین نے عقل کے رشتے کو نا اہل و بی معاملات سے برقرار رکھا۔ دونوں کے خاتمے بھائے۔ اور اپنی معاملات کی عقلی تعبیریں نہ تھیں ان دونوں میں۔ دونوں نے پیدا کیا کہ مسلمانوں میں یہ وقت عقلی مسئلے بھی باقی رہے اور عقلی مسئلے بھی۔ عقلی فیصلے کی بجائے جو تسلط تھے۔ وہ بھی باقی رہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں رہا۔ یہ نئے طریقے حکم کا ہم عصر مدینے کی ہیں۔

نفسانی اور کم تعلیم کئے جانتے ہیں یہ سارے کا سارا علم حدیث کی دین ہے۔ ہم حدیث اور سنت
میں وہ احکام بیان ہوتے ہیں جن سے اصول فقہ کا خم چلائے۔ اس سے پہلے کئے گئے عربی کی متن
نکیر مسلمانوں کی بکھر رہی تھی اور Jurisprudence کے دو تہہ امتحان کوٹنے لگے۔ ایک ختم حدیث اور دوسرے
علم اصول پر۔

علم حدیث اس لیے اور بکھر رہا تھا کہ اس کے علم میں معلومات اور احکامات کی
بہت پرور و مار رہی۔ اور اصول فقہ اس تصور اور تقریر کا نمونہ ہے جس سے فقہانی مسائل میں ہر
کئے گئے تھوڑے بڑے نظریات سامنے آئے اس پر معلومات کی بنیاد جو علم اصول فقہ کے علم کا کام سے کہیں
زیادہ جملہ نفس کے ارمیان تعلیق پیدا کی ہے اور عقل اور فطرت کے درمیان توازن پیدا کی ہے۔
اس توازن و اعتدال اور جامعیت کی مثال دینے کی کسی قوم کے مذہب یا علمی روایت میں نہیں ملتی۔
اور یہ بات سب بدخون قریبوں میں کہ کیا کی کسی قوم کے یہ نہ تھا ایسا ختم ہے نہ ماضی
میں تھا اور نہ ماضی پر بدشگونی ایسا علم تھا۔ اس کو اس دور کے مقابلہ میں دیکھا جائے۔ جو ایک
وقت خالص دینی علم ہی تھا اس اعتبار سے اس کی اس میں قرآن پاک اور سنت وصول پر ہو۔ اور
بیک وقت اس کی بنیاد خالص عقلی اور تجزیاتی معلومات پر بھی ہو جس کو عقل کا پورے سے باور و شمار
بھی عقلی بنیادوں پر ملاحظہ کر رہا ہے۔ یہ معلوم بنیادیں اس دور کے علم حدیث سے حاصل
ہوئیں۔ اس کی مثالیں ہم دیکھنا تو بات ہوئی لکھی ہوئے ہیں اس لئے میرے صرف اس پر اکتفا
کرنا ہوں۔

دین میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بہت
کچھ باتیں موجود تھیں۔ انہی کی کتابیں تھیں جن میں قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یہ تاریخوں
میں بھی موجود تھیں ہندوستانیوں میں بھی، یوڈیو تھیں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں۔ پیروڈس
اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس کی
Authenticity کتنی ہے وہ تو مستحکم ہے یہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے
کی تاریخ اور تعلیمی معلومات کا ایک ذخیرہ ہر مالی موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی، اسلام سے پہلے
کی کتابیں موجود ہیں جن میں آج بھی تاریخ کی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کا
اسلام سے پہلے تاریخ کہا جاتا تھا وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان و

مانتا ہے یا نہیں، مانتا ہے تو بلاشبہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے اور نہیں مانتا تو جواہر ان فراموش یا تم از کم نادانان ضرور ہے۔ لیکن تاریخ کا صحیح تصور اور تاریخ کا صحیح شعور جس طریقے سے مسلمانوں کو اور ان سے دنیا کو حاصل ہوا اس کا اولین مصدر و ماخذ علم حدیث ہے۔

اسلام سے پہلے تاریخ کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ کسی قوم میں جو قہقہے کیانیوں بشعور ہیں ان کو مدون کر لیا جائے، جو مطلب دیا، اس دستِ باب ہے اسی کو حقیقت مان لیا جائے۔ گویا جب تاریخ لکھنے پر بیٹھو عوام میں رائج قصے بنی کر لو، دھماکے کے سارے بیان کر دو، اور نقل کر کے جمع کر دو۔ کوئی یہ پوچھے والا نہیں تھا کہ میرا دونوں صاحب! آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا غرض کیا ہے؟ یہ چیز آپ نے صحیح لکھی ہے کہ غلط لکھی ہے؟ کس سے پوچھ کر، کس سے من کر یا کن تائید کی حد سے نکلی تھی؟ آپ سے کس نے بیان کیا؟ آپ وہاں سوچ پر موجود تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس کے ظلم و بے کوائف تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایسا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھا۔

علم حدیث نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کر دے تو پہلے خود یہ اطمینان کر دے اور دوسروں کو یہ اطمینان دے دے کہ تم اس واقعہ کے متنی شاہد ہو، اگر مینی شاہد نہیں ہو تو جو مینی شاہد تھا اس کا حوالہ دو کہ مجھ سے فلاں شخص نے بیان کیا جو مینی شاہد تھا۔ پھر اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم جس واقعہ کو بیان کر رہے ہو اس کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے؟ اگر اس واقعہ کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد ہے تو ہم تمہارے بیان کو قبول کرنے میں تامل کریں گے۔ اس لئے کہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آدمی بہت سی باتوں کو غلط طور پر نمایاں کر سکتا ہے اور صحیح باتوں کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دبا سکتا ہے۔

یہ تصور اب سب سے پہلے مسلمانوں نے دیکھا، سب سے پہلے اسلامی علوم و فنون میں یہ اصول پیدا ہوئے اور مسلمان مورخین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کر دی اور تاریخ نویسی کے اصولی مقرر کر دیئے۔ یہ دنیا کو علم حدیث کی ایک ایسی بڑی دین ہے جس کے حسان سے دنیا بھی بری نکلے نہ نہیں ہو سکتی۔ مگر چند مہین چار سو سالوں کے دوران مغرب میں جڑ سے کٹنے پیدا ہوئے، جو فلسفہ تاریخ کے مورخین مانے جاتے ہیں، جن کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی اور اسرارِ اہم کی نظر

سے آنکھی جاتی ہیں۔ لیکن آج ان سرورین کو جز اعتبار حاصل ہو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اصول تاریخ ان معنوں کے ان کہان سے آئے؟

اصلاً تو اس میں سب سے پہلے مورخین بن غلدوں اور علامہ ستاویں ہیرا جنہوں نے اصول تاریخ نو کیا اور غلط فہمی کو نئے انداز سے مرتب کیا۔ ماس ستاویں اصل مسم حدیث کے نام سے اس کی ایک تصنیف ہے جو غلط فہمی کی ایک بڑی ناپاں کتاب ہے۔ لاف اس سے صحیح صحیح دم فصل الفلاح صحیح نام میں انہوں نے مطالعوں کی تاریخ نو کی اور Historyography کے اصول بیان کیے ہیں جو سارے نئے سارے علم حدیث سے اخذ کیا۔

اگر آپ اگر بڑی عمر پڑھنا چاہیں تو ایک پھوٹی سی کتاب میں ان مباحث کی تحقیق ہے Philosophical Interpretation of History۔ اس میں ایک بزرگ ہے پروفیسر عبد الحمید صدیقی مرحوم یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مختصر کتاب ہے۔ اس سے ذرا زیادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب و سلاک میر تقی عثمانی ٹیٹ نے تاریخ کی قسمی Quranic Concept of History اس میں بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی تفہیم کے نتیجہ میں اور اہدیت مبارک کی وضاحت کے نتیجہ میں جو تصور تاریخ پیدا ہوا۔ دیکھا ہے اس سے اعجاز ہو جائے گا کہ غم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اخذ روئے ہوئے مولانا علی نعمتی کا جو سیرت النبیؐ کتاب کا حصہ ۱۱ کے حصہ کے میں لکھی ہے اس پر بحث کی ہے وہ آپ پڑھ لیں میں نے اس صفحات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ سیرت النبیؐ شامی نعمانی۔ جلد اول و ثانیہ۔

اسوں دعوت اور اسلوب دعوت ایک اہم موضوع ہے۔ مسلمان اہل علم نے اس پر بیسویں صدی میں بہت کی کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی یہ مباحث کہ دعوت کا تصور کیا ہے؟ سب دوسروں کو دعوت دی جائے تو کیسے دی جائے؟ اسروں میں اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا جائے؟ بعد میں یہ چوری مدت سلسلہ کا ایسا فرقہ دینی روئے اور یہ کہ ضرر عمل بن گیا کہ وہ ہر جگہ اسلام کو لے کر گئے۔ انہیں کا دعوت کے اسوں اور اس باب میں جو رہنمائی می وہ احادیث سے ملتی۔ یہ کہیدو انسان حق انسان واعز سے کیسے پاکیزہ کیا جائے؟ انہیں کے اختلاف و اندر

سے کیسے سدھارا جائے؟ یہ مسئلوں میں ایک بہت بڑا نیا ہے۔ اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ بعض کتابیں اچھی ہیں بعض اچھی نہیں ہیں۔ بعض کتابوں میں ایسا مواد بھی ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے نظر ثانی کا محتاج ہے۔ لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں بڑی گنجائش کئی کئی ہیں اور احادیث اور سنت کی تعبیر ان احادیث سے کی گئی ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی مزاج اور انسانی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ اخلاق و کردار سازی کیسے ہوتی ہے؟ اس کا علم ہونا کیا اور ممکن کیسے ہیں۔ یہ سارے کام سادہ علم حدیث سے عبارت ہے۔ اور اس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رفاق کہتے ہیں، جس کا میں نے کمال ذکر کیا تھا۔ یعنی انہوں نے دلی کوشش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ان احادیث میں جو ہدایت ملتی ہے اس کا علمی انداز سے کیسے مرعوب کیا جائے۔ اس سے ایک نیا نیا عہد ابھرا۔ علم سیر یعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، یہ سارا کام سادہ علم حدیث کی دین ہے۔ شروع میں علم حدیث کے وہ علماء اور محدثین جن کو بین الاقوامی تعلقات اور قانون مسلح جنگ سے زیادہ دلچسپی تھی وہ احادیث کے ان حصوں کو زیادہ محفوظ رکھتے تھے اور ان احادیث کو زیادہ دیکھتے اور پڑھتے تھے جن سے بین الاقوامی قانون پر روشنی پڑتی ہو۔ اس طرح مغربی اور غزوات رسول پر ایک سے کتابیں وجود میں آئی شروع ہوئیں تو علم مغربی اور جو علمی علم مغربی وجود میں آیا تو علم غزوات میں جو احکام ہیں وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ وجود میں آنا شروع ہو گیا اور دوسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے پہلے بین الاقوامی قانون کے موضوع پر سیر کے نام سے ایک نیا نیا وجود میں آیا جس کو علم سیر کہتے ہیں جس کی بنیاد احادیث و رسول پر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے بارے میں فرمایا تھا اور بھائی بھائی کہ اب الفصحیح عربیہ میں عرب میں سب سے فصیح انسان ہوں۔ اللہ نے دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ قوم کو قرآن کے تحمل کے لئے منتخب فرمایا۔ اور جو رسول بھیجا اسے ایسے شہر میں بھیجا جو نصاحت و بلاغت میں اپنی جگہ معیار سمجھا جاتا تھا۔ جہاں کی زبان نکسائی بھی جاتی تھی، یعنی مکہ مکرمہ میں، اس قبیلہ میں بھیجا جس قبیلہ کی زبان بڑی نکسائی بھی جاتی تھی یعنی قریش۔ اور قریش میں فصیح ترین انسان اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو بنایا۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کے ارشادات، خطا ہیں فصاحت و بلاغت کے اصولوں کا۔ جن مفسرین اور محدثین نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث اور حدیث کے ذخائر کا فصاحت و بلاغت اور ادبیت کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا۔ ان کی کادھنی کے تہ میں علم بلاغت کے قواعد

مترتب ہوئے شروع ہوئے اور چونکہ ہر وقت کے نام سے ایک یا کئی وجود میں آنا شروع ہوا۔ یہی ملک کہ ایک ہزار کئی معروض ہو کر آگیا۔

یہ دو حروف الفون ہیں جو ہر کلمہ راست علم حدیث کی تاثیر کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہیں وجود میں آئے۔ لیکن کلمہ حدیث کی حیثیت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ علوم و فنون وجود میں آئے اور آج بھی ان میں وسعت آتی جا رہی ہے۔ برآئے والا ان علم حدیث میں ایک نیا میدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری نصاب میں گفتگو ہوگی۔ ہر نیا آنے والا استاد علم حدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے اور نیا آنے والا ہر طالب علم نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے۔ علم حدیث کے نئے نئے گوشے روز بروز ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں لیکن علم حدیث کی توجہ پر اہمیت ہے جو دائمی، ماننی اور ہمہ گیر اہمیت ہے اور ہے بطور ناظرہ شریعہ اور ناظرہ قانون کے جس پر تفصیل سے گفتگو میں چل کر ہوگی۔

قرآن و سنت کا باہمی تعلق

ناظرہ قانون اور، مذہب و سنت ہونے کی حیثیت سے قرآن اور سنت دونوں میں اتنا گہرا باہمی تعلق ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن مجید بنیاد ہے سنت رسول اس بنیاد پر فقیر کب جانے والا ڈھانچہ ہے۔ قرآن مجید کتاب ہے اور سنت رسول اس کتاب سے نکلنے والی شائیں ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسا مرکز نور ہے جس سے شعاعیں نکل رہی ہیں اور وہ شعاعیں سنت رسول ہیں۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول و حکایات بیان کئے گئے ہیں۔ فقہی احکام سے اصول و حکایات جہاں جہاں بیان ہوئے ہیں جزئیات کے پردے کھانچا جانے والے ہیں۔ ان حکایات کی عملی تعلیق احادیث کے ذریعے ہوئی۔ اس عملی تعلیق کے نتیجہ میں مزید احکام نکلے، فقہان نے اسلام نے ان پر غور کیا۔ خود کرنے سے مزید احکام نکلے پہلے حکم۔ جب دو قسم کے احکام کو سامنے رکھا گیا تو تیسری قسم کے احکام سامنے آئے، تیسرے اور دوسرے قسم کو سامنے رکھا تو چوتھا حکم سامنے آیا۔ چوتھے اور تیسرے کو سامنے رکھا تو پانچواں حکم سامنے آگیا۔ یہ سلسلہ آج تک چلتا جا رہا ہے۔ اور ہر مرحلہ پر ان میں سے ہر حکم کی ہر اور سنت واقعی احادیث رسول اور سنت رسول سے ہے۔ کوئی حکم اور کوئی فقہی مسئلہ اس وقت تک حلال قبول نہیں ہے جب تک اس کو ہر

درست حدیث رسول کی سند حاصل نہ ہو گیا۔ حادیث رسول نے قمی نہ تھا، اور تو انہیں نقد کی تو موقع کے غرض کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جس طرح محمود کے ہاتھ میں سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی قصور اس کو چھلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کا ذہن ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ انسان کا ذہن کسی افق کو پابند نہیں ہوتا۔ آپ رات کو انہیں بند کر کے لیٹیں اور سو جائیں تو نکلے گا کہ پوری کائنات کا افق آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افق میں زمین ہے نہ آسمان ہے۔ اس کی ہر حد اور قطرہ میں نہ کوئی ابتداء نہ اختتامہ کچھ اور ہے۔ یہ ایک لامتناہی وسعت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہی وسعت انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ اگر سر لامتناہی وسعت کو کوئی حدود و مضابطہ کا پابند نہ کیا جائے تو انسان کبھی مشرق کی طرف جائے گا کبھی مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راس نہ متین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے کرتے گا۔ اس لئے اس کی نظام نوٹس نے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حد و رک پابند کر کے رہنا ضروری ہے۔ یہ وہی پابندی اور یہ نگاہ تیسے کا عمل حدیث رسول ﷺ نے کیا ہے۔

قرآن مجید کے عمومی کلیات یا ہدایات وہ ہیں کہ اگر حدیث و سنت کا حوالہ قسم کر دیا جائے تو ان کی ایسی تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور نہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں خود ایک جگہ لکھا ہوا ہے: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو نرا کر رہا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ سنت اور حدیث سے دست کر قرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ کراد ہو جاتے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک کوئی چیز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چیز ہے؟ جب عدل میں کو مذمت کی شکل میں **Concretise** نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ کا جانی چاہئے کہ اس کو معنی پہنچا دیں۔

آئیے سے مغرب یا سترہ سخی مال پہلے برصغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ حدیث اور سنت میں یہ اختلاف ہے اس لئے اسی نے مسلمانوں میں فراترے پیدائے دیے۔ ایک بزرگ ان صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سنت اور حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے تو قرآن کی بنیاد پر اتحاد ہو جائے گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دینے کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے

انصارِ اسلام کو نمازِ آب نیسے پڑھیں گے؟ اب تک تو ایک متعلق علیہ شکل پر ان کا بھی کوئی حدیث میں نماز پڑھنے کا جوہر یہ ہے کہ اس طرح میں نہیں لیکن یہ شکل اب کسے نے قبول نہیں اور اس کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر نمازِ آپ کے طریقے سے پڑھیں گے یا برعکس اپنے دل پہند طریقے سے پڑھے؟ یہ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں میں باؤں و آئینہ اصطلاح کیا مطلب ہے اور نماز کیسے پڑھنی چاہئے؟ اس پر ان بزرگ نے ان کے گروہ پر صاحب نے بیان کر رہا تھا کہ ان کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ نماز کیا ہے، وہ کہیں پڑھیں گے اور ان کے بتانے سے اختلاف ہو گا، انہوں نے ردِ وقت کے بعد ہی خبردار نے اپنا وقت چاہا اور کہنے لگے کہ نہیں پڑھیں اپنے وقت سے پہلے پڑھیں گے۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ اس وقت تو سمنائوں میں نماز پڑھنے کے تین یا چار طریقے ہوں گے، کوئی ناف لے کر پڑھتا ہو یا تھوہر ہاتھ ہے، کوئی نیچے ہاتھ ہے، کوئی اس وقت تو ایک صاحب کہتے ہیں گئے۔ کیونکہ پڑھیں اپنے طریقے سے پڑھے گئے تو جو چیز وحدت واجب الی اس کو وحدت بنی و خاطر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے تو اتنا اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ اس کی تاج میں کوئی مشابہت نہیں ملے گی۔

کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو عمومی ہدایت اور احکام ہیں ان کی محلی تفصیل اور بعض تفصیل اور مختلف اور متحدہ تفصیل آتی ہوتی ہے تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔

وہ ان اسلام کی دو اہم فرقوں نے ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ حدیث اور سنت کا اور قرآن مجید کا تعلق کیا رہا ہے۔ حضرت علی بن طالبؑ کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا۔ بنی سائبہ و بیشتر بڑے صحابہ لوگ تھے، وہ مولیہ اہل بیت کے لوگ تھے، بڑا بڑا علم نہیں تھا۔ قرآن پاک تھوڑا بہت جانتے تھے۔ حدیث کے ذخیرے وقت نہیں تھے۔ انہوں نے بعض معاملات میں حدیث حق کے فیصلوں پر اعتراضات کیے اور ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت حق نے خوارج سے کفر کا کرنا شروع کیا، لے حضرت محمدؐ بن عباسؓ کو بیجا اور صحابہ کرامؓ کو بھی ظلم و فساد کے لحاظ سے نہ بچا، نہ تمام رکھتے تھے، اور قرآن مجید میں قرآن کریم کا حسب ان لوگوں مصلحتاً ان کو خوارج سے منکر کر کے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ جو تم سے

قرآن پاک کے سوال سے بات کرینا گئے تو تم قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حکم میں دستہ دہندگان ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو صحیح تعبیر ہے وہ صرف حدیث اور سنت ہی سے ملے گی، اس لئے سنت کے حوالہ سے بات کرنا قرآن پاک کے حوالہ سے بات کرنا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی دوسرے جلیل القدر صحابی کو مشورہ دے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جا کر خوارج سے سنت ہی کے حوالہ سے بات کی اور بہت سے خوارج کو ان کی کمر بیلوں سے روکا اور نکالا۔ اس لئے علم حدیث کی اہمیت مسلمانوں کے لئے نہ صرف عہد وفن کی خاطر بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے بھی، گزیر ہے۔

اب میں اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں۔ کئی علم حدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہوا تھا۔ ہم حدیث کے آٹھ موضوعات مشہور ہیں، جن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کتابیں جو علم حدیث کے ان سارے موضوعات پر حاوی ہیں وہ کتابیں جامع کہلاتی ہیں جیسے امام ترمذیؒ کی کتاب جامع ترمذی کہلاتی ہے، یا صحیح بخاریؒ و جامع کہلاتی ہے۔ لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں فقہی احادیث کو فقہی مسائل کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کتب احادیث جن میں مسائل کی ترتیب فقہی ہو۔ مثلاً پیسہ وضو کے احکام ہوں پھر نماز کے احکام ہوں، پھر زکوٰۃ کے احکام ہوں، پھر روزے کے احکام ہوں۔ اور صرف فقہی معاملات سے متعلق احادیث کو لیا گیا ہو، وہ کتابیں متفنن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابو داؤد۔ متفنن ابو داؤد کتب حدیث میں فقہی احکام کا ایک بہت بڑا مصدر و ماخذ ہے۔

شروع میں جب احادیث مرتب ہو رہی تھیں اور صحابہ کرامؓ احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اور مصدر و ماخذ تھے تو ہر نامی کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہو کر ان کی احادیث اپنے پاس نوٹ کر لے۔ اس لئے تابعین کے پاس احادیث کے جو مجموعے ہوتے تھے وہ صحابہ سے ملے ہوئے ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے سنی ہوئی احادیث اپنے پاس نقل کر لیں۔ پھر حضرت عمرؓ سے سنی ہوئی احادیث نقل کر لیں۔ اس طرح شروع شروع میں جو مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرديات کے مجموعے تھے۔ لہذا ان کتابوں میں احادیث صحابہ کرام کی ترتیب سے جمع کی گئی ہوں ان کو مسند کہاجاتا ہے۔ مسندوں میں سب سے بڑی کتاب مسند امام احمدؒ ہے جن میں بہت بڑی تعداد میں

احادیث شامل ہیں۔ مسند امام احمد کے ساتھ کچھ اور مسندیں بھی ہیں۔ مسند امام احمد تو ہے ہی، مسند ابو یوسف ہے، مسند ابو داؤد، مسند لیثی ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن میں صحابہ کی ترتیب سے انگلی انگلی احادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب میں کیا اسوں کو رکھا جائے اس باب میں بھی محدثین کے اپنے اپنے ذوق تھے۔ مثلاً امام احمد نے یہ ترتیب اس حساب سے رکھی ہے کہ اسلاف میں ان صحابی کا درجہ کیا ہے؟ چنانچہ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کی احادیث ہیں۔ پھر بقیہ عشرہ مبشرہ، اس کے بعد ترتیب کے مرتبہ وہ دیگر صحابہ جو ان کے خیال میں اسلام میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ پھر مسندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا کہ حروف تہجی کے اعتبار سے (Alphabetical) ترتیب رکھیں گے۔ کچھ مصنفین نے بٹے کیا کہ رشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی کی قربت رسول اللہ ﷺ سے زیادہ ہوگی، اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ اس لحاظ سے بنی، ختم کی احادیث پہلے ہوں گی۔ یہ ترتیب انہوں نے اپنی اپنی سادگی کی خاطر رکھی۔ لہذا مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو صحابہ کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہو۔

حدیث کی ایک کتاب ہوتی ہے، 'مجمع' آپ سے شاہد کا مجمع طبرانی، کبیر، مجمع ضرابی، صغیر، مجمع طبرانی، واسطہ اور بھی کئی مجمعات ہیں۔ مجمع سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں مرتب کرنے والے محدث نے اپنے استاد کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا ہو۔ مثلاً آپ ﷺ کے طالب علم ہیں، آپ نے دس اساتذہ سے احادیث پڑھیں اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں۔ اب جب آپ ان کو کتابی شکل میں مرتب کریں گے تو آپ سب اساتذہ کی احادیث انگلی انگلی کر دیں گے، باب اول اساتذہ الف کی احادیث ہیں، باب دوم اساتذہ ب کی احادیث ہیں۔ باب سوم اساتذہ ج کی احادیث ہیں۔ اس طرح کی ترتیب پر مشتمل احادیث کی کتاب 'مجمع' کہتے ہیں۔ اس میں بھی حروف تہجی کی ترتیب ہو سکتی ہے یا کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ پھر کے نام سے وہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں طبرانی کی تین تین سے زیادہ مشہور ہیں۔ پہلے امام طبرانی نے مجمع کبیر لکھی۔ پھر امام صاحب کو خیال ہوا کہ یہ تو بہت بڑی ہے اس لئے اس کی تین تین جلدیں اور مجموعہ کبیر لکھی، پھر خیال ہوا کہ یہ تو بہت چھوٹی رہ گئی تو ایک مجمع کبیر لکھی، جو درمیانے درجے کی ہے۔ یہ تینوں مجمعات چھوٹی موجود ہیں اور دستیاب ہیں۔

جائے فرمایا۔ اب بعد میں آنے والا کوئی محدث بھی روایت کی اور سند سے بیان کرے روایت
 یہی ہو لیکن سند اور ہوتو گویا یہ سند یا دم یا ذوق ہو جائے گی۔ بات زیادہ قابل اعتبار ہو جائے گی کہ
 ایک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطوں سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ صحیح ہے۔ تو گویا
 پہلی سی حدیث کو Reinforce کرنے کے لئے مستخرج کے نام سے کتابیں مرتب کی گئیں جو
 'مستخرج' کہلاتی ہیں۔

حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی اور مشہور قسمیں یہی ہیں۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں جن کی
 کوئی زیادہ اہمیت نہیں۔ بیان میں سے ایک قسم جز کہلاتی ہے۔ 'الجز' بڑے معنی میں حصہ یعنی
 اصطلاح میں کسی ایک مسالہ کی اہم حدیث، یا کسی ایک مسئلہ کی احادیث، یا کسی ایک موضوع پر پائی
 جانے والی احادیث کے مجموعوں کو جزہ کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی کئی کتابیں 'جز' کے نام سے
 موجود ہیں۔ بعض اور محدثین نے بھی کتابیں 'جز' کے نام سے لکھی ہیں مثلاً جزء جمعۃ الخوارج
 جس میں بجز الخوارج سے متعلق ساری احادیث سمجھا کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح کسی موضوع پر ساری
 احادیث ایک ہی جگہ پر جمع کی جائیں تو یہ مجموعہ بھی 'جز' کہلاتا ہے۔

ایک مجموعہ اربعین کا ہے۔ چالیس احادیث کا مجموعہ بہت سے محدثین نے ایسے
 مجموعے مرتب کئے ہیں۔ اس لئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو میری چالیس باتیں سن کر آگے
 دہرائے اس کے لئے بڑی بہت بڑی اجر ہے۔ اس بشارت کا مصداق بننے کے لئے محدثین نے چالیس
 احادیث کے مجموعے جمع کئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ کام آپ
 بھی کر سکتے ہیں مگر آپ یہ طے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کر چالیس
 احادیث کا مجموعہ مرتب کر دیں تو آپ بھی اس حدیث کی مصداق ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ یہ کر سکتے
 ہیں کہ میں آپ کے حقوق پر چالیس احادیث، پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس احادیث، طنب خیم
 کے بارے میں چالیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث جمع کر لیں، یا کوئی بھی
 دوسرا عنوان لے لیں اور اس پر چالیس احادیث جمع کریں، ترجمہ کریں، مختصر تشریح کریں اور
 مجموعہ دیں یا کسی کو پڑھا دیں تو آپ اس حدیث کا مصداق بن سکتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر اربعین
 کے نام سے چالیس احادیث کے سیکڑوں مجموعے ملتے ہیں۔ بہر حال یہ سب احادیث کی بڑی
 بڑی قسمیں ہیں۔

محمد ثین کی اقسام

علم حدیث کے بارے میں آخری ذاتِ نہ کے آج کی تشنگو شہم کرتا ہوں، علم حدیث سے جو لوگ وابستہ ہیں ان میں بڑی تعداد فریادگار ہے اور آپ جیسے طالبانِ علم کی ہوتی ہے۔ جو طالب علم ہیں وہ تو کسی غرضِ غفلت میں نہیں آتے، لیکن جن کا درجہ طالب علم سے ذرا آگے ہے وہ کہتے ہیں میں سب سے پہلا درجہ مُستبد کا ہوتا ہے۔ مُستبد کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا، اسناد کا مطلب ہے سند بیان کی، اور یمنہ سند بیان کرتا ہے۔ لہذا سند بیان اہم قاعص کا مینہ ہے۔ سند کے معنی ہے سند بیان کرنے والا، یعنی حدیث کا وہ منجید طالب علم جو سند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرے اور سند اور زبان اور متن ان سب چیزوں کا گہرائی سے معالجہ کرے، اس کے بعد آگے بیان کرے وہ سند کہلاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے صحت کا، یعنی وہ شخص جس نے ہم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہو کہ طومر حدیث کا پشتر حد اس کے علم اور سطح اور ذہن میں محفوظ ہو، وہ محدث کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حافظ کہلاتا ہے۔ ۱۶۷ سے پاس بعض طریقوں میں حافظ لندھے، اور ہائینا کو بھی کہتے ہیں اس حافظ سے وہ چیز حافظہ میں نہیں ہے، یا قرآن کے حفظ کو بھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہاں حافظ سے وہ بھی مراد نہیں ہے۔ بلکہ حافظ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بڑے علماء بلکہ اس حدیث کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ آپ کے اہلکارے کے لئے میں عرض کروں کہ ایک زمانہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی گزرے ہیں جن سے جو احادیث ان کے بعد سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کو آج تک حافظ ابن حجر کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ایک زمانہ تک حافظ ابن تیمیہ کہلاتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ آج بھی حافظ ابن تیمیہ کہلاتے ہیں۔ اس درجہ کے لوگ جیسے ابن تیمیہ، ابن قیمر اور ابن حجر نئے دور تک حافظ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم حدیث کے ذخائر کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھے ہوئے ہوں اور علم حدیث کے علوم و فنون ان کی یادداشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کا کوئی گوشہ ان کے معالجہ سے غارت نہ ہو، وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے ہیں۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے 'انجید' کا۔ انجید سے مختلف لوگوں نے مختلف معنی مراد لئے

ہیں۔ کسی نے کہا کہ جس کو تین لاکھ احادیث یاد آجوں، والہیجہ کہلاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جس کو پانچ لاکھ احادیث یاد آجوں، وہ والہیجہ ہے۔ پھر حال احادیث کی یہ تعداد انہوں میں ہے۔ اس کے بعد درج آتا ہے دنیا کا کمال الحاکم سے مراد ۶۰۰ ہے جس کو ساری دستیاب احادیث زبانی یاد ہوں۔ جو بھی حدیث کا ذخیرہ اس وقت وجود ہے ورنہ وہی کے ساتھ ہی زبانی یاد ہو تو وہ الحاکم کہلاتا ہے۔ ان سب درجہ کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتا ہے۔ مسلمانوں نے جن بزرگواروں کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا عقب دیا ان میں حضرت عقیل ثوری، جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک، دو اس درجہ کے انسان تھے کہ ایک ایک وقت میں انہوں نے ان سے کتب قبض کے لئے حکم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے حدیث مبارک کی روایت سننے کے لئے لوگ جب جمع ہوئے تو وہ ان حدیث ان کو جمعیت آگئی۔ ان کے بزرگواروں شاکر دوں نے جب ایک آواز اور ایک وقت پر ملک اللہ جہا قوام سے آواز شروع ہوا کہ لوگ یہ سمجھ کر بخدا اس شہید لشاد ہو یا اور پولیس چوکیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کو جمعیت آئی تھی تو ان کے شاگردوں نے یہ غلط فہمی قویہ اس کا شور ہے۔ عبداللہ بن مبارک کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک جب حدیث بیان کر رہے تھے اور لوگ لکھ رہے تھے تو ایک ایک دواٹ ڈاٹھ آٹھ دس اس آدمی - متبادل کرتے تھے۔ اس سے یہ جوڑ دوہتوں کے کل قعدہ ۲۲ بڑھتی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک موقع پر قرب وجوار کے ایک کنویر کا پانی خنک ہو گیا تھا کیونکہ اپنی دوست میں تازہ پانی ڈالنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ لوگوں کے بار بار پانی لینے سے کنواں خشک ہو گیا۔ دواٹ میں گشتا پانی پڑتا ہے ایک چھوٹے برتن سے کچیس دواٹیں تر ہو سکتی ہیں اور وہاں دواٹ میں پانی لینے والوں کی وجہ سے کنویر کا پانی خشک ہو گیا تھا۔ یہ عبداللہ بن مبارک بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔

امام احمد بن حنبل، امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم ان دونوں کا لقب بھی امیر المؤمنین فی الحدیث تھا۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس درجہ کے انسان کو امیر المؤمنین فی الحدیث ہوتا ہے۔ بعد میں یہ مسند شامی آخری ذوق میں جن داس مسند میں یہ لقب دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غائبانہ لقب نہیں ملا ہے سوائے حافظ ابن حجر عسقلانی

تھے، جس کو طبع حدیث کی ہر بات میں ایسا رد و انکار تھا کہ فی الحدیث کا لقب دیا گیا ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی
 کس درجہ کے صاحبِ جہاں اس کا مولف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ابن خلدون نے لکھا ہے: ”صحیح
 بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتہ کتاب کوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے سوا نہ تو یہ
 بھی بات کریں گے، لیکن اس نے یہ بات کیا کہ صحابہ کی روایات اور بخاری اور صحیح مسلم کے سوا نہ تو یہ
 لفظ آج مجید نے بعد صحیح ترین کتاب سمجھی ہے۔ اور مسلمانوں نے اکثر یہ بات بھی سمجھی ہے، افسوس کہ
 یہی نقطہ نظر ہے۔ لیکن ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے صحیح بخاری کی شرح کا
 حق دیا نہیں دیا۔ جس شخص کی یہ کتاب ہے اس شان کی کوئی شرح اس کتاب کی نہیں لکھی گئی اور یہ
 مسلمانوں کے ذمہ ابھی تک فرض ہے۔ یہ فرض ادا نہیں ہوا۔ جب حافظ ابن حجر نے بخاری کی
 شرح میں فتح الباری لکھی تو بالافتقار اس نے کہا کہ حافظ ابن حجر نے اسے روایات اور کردیا جو امت
 کے ذمہ تھا۔

ایک حدیث ہے ”لا حصر بعد نفع فتح کے بعد یعنی فتح کے بعد حرجت کی
 ضرورت نہیں رہی مغرب پر تھا۔ جب فتح الباری لکھی تو لوگوں نے کہا کہ لا حصر بعد الہ۔ یعنی
 اب شرح حدیث کے لئے بند کر دیا جائے۔ نہ کی ضرورت نہیں اس پر فتح الباری لکھی جا چکی ہے۔
 یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں سائز کوئی سوار ہے تو اس کا تادیب دینے کی کوشش کرنا۔

فہم لا یجوز ان یجوز

آپ نے پاس ایسا کتاب کو جو کہ لکھنے کی ضرورت میں تو عربی متن درست طور پر صحیح
 ملے۔ آئے تو اس کا اصل دیکھا جو کہ اس نے یہ کرنے کی نیت نہ تھی۔

کوئی بات نہیں آپ اردو زبان میں حدیث کی کوئی بھی کتاب نے لیس اور اگر بڑی
 میں کتاب لکھنی ہو تو اگر بڑی ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، وہ ہیں کتاب لکھنی ہو تو اردو
 ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں۔ وہاں سے فوائد کا پتہ نہیں۔ اور اس طرح یا نہیں احادیث کو جمع
 کریں اور عجمی تفسیر یا شرح لکھنی ہو تو آپ لکھیں۔

کراچی: ”اکھبر“ کے مدیر، صاحب نے ہمیں دیکھا کہ اس نے ”ادب و عادات“ سے
 جس میں کاغذی اضافے اور فقرات سے واضح و اجماع لکھتی ہیں اور حکامات کو واضح کرتی ہیں۔

مجھے نہیں دھوکہ دے گا کہ باہر صاحب کوئی ہیں۔ میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ اوکیا
فرماتے ہیں مجھے یہ کتنی نہیں معلوم۔ اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

Sir, with due respect please use easy language during the lecture

آپ چاہیں تو میں انگریزی میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اردو میں انگریزی بولنا مجھے ذرا ناگوار ہوتا ہے۔ اسی لئے میں غیر ضروری طور پر اردو میں انگریزی لفظ نہیں کہتا۔ لیکن آئندہ کوشش کروں گا کہ ان دنوں میں گفتگو کروں۔

کی سنت؟ (۱) سنتِ نبویہ پر مبنی کوئی ایسی سنت یا عادت سے جو
کہ باوجود اس کے بھیجے ہو؟

پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہر امت میں کون سے ہیں؟ ہم جن معاہدات میں شریعت کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں ان میں بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک میدان حفاظت کا ہے۔ وہ دنیاوی رسول کی بنیاد کا ہے، ہم سب نے اسے سنا ہی ہے۔ گو کہ جن چیزوں کا وہ نہ ضروری ہے ان کو موقوفہ کیجئے ہیں۔ ایک میدان حیوانات کا ہے جس میں انسان کی حرارت کی جاتی ہے، نماز، روزہ، حج و عمرہ اور قرآن، نوافل، صدقہ وغیرہ۔ ایک میدان معاملات کا ہے جس میں انسان انجام دیا ہے یا ہے یا ہے وہ طمان و انجیر، مسلم، کھانا چٹا ہے، سواری کرتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، دیکھ رہا ہے، تجارت کرتا ہے۔ یہاں تک ہر امت کی بات ہے تو اس کا مطلق پیکر راہبڑوں سے ہے۔ احادیث یا روایات میں ہر امت نہیں ہوتی۔ اگر دین کے موقعا میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکالوں یا کوئی شخص نکال لے تو اس کی رسول اللہ ﷺ نے تعلیم نہیں دی، یہ رسول اللہ ﷺ کی تعلیم۔ نے لے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر امت ہے۔ اللہ کی محنت کرنے کو کونسا یہ حریت اگر پیدا کر لے جائے جس کی ضرورت نہیں، تو ایسا موقوفہ کر دینا چاہیے۔ اس کے لئے جو طریقے ہیں۔ اس چیز کی ضرورت نہ ہو وہ ہر امت ہے۔

مثلاً تھے طبرہ رسول ﷺ نے الہدیٰ نہیں دیا تھا۔ اور طبرہ کے ذریعہ نہیں لگائے تھے جس خزانہ کے سب نے رگے ہیں۔ ایسا دوا تم نہیں عطا تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی بیخبر بدعت نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ چیز دین کی تعلیم کے لئے آتی تھی۔ دوا اور دوا نہ دینا مفید یا ضروری ہے۔ جو چیز اسباب و دروس کی جامعیت کی ہو اور دین کی خدمت کے لئے ضروری یا مفید

یہ وہ بدعت نہیں ہے۔ جس کی ضرورت نہ ہو اور جس کی حضورؐ نے تعلیم نہ دی ہو۔ لیکن یہ بات دور
معاذ کے تعلق سے وہ بدعت ہے۔ جو چیز حرام نہیں ہے وہ آپ کے لئے باطل جائز ہے۔ آپ جتنی
مرضی ہو جس میدان میں غی چیزیں : اپنے۔ مکان جانے کے لئے صلیعے بجا کریں۔
کا وہاں کرنے کے لئے طریقے اپنا کریں۔ کپڑا جیسے سے بچھاؤں میں ملکہ کو اچھے سے اچھے
حریقے سے ذیکریت کریں۔ اگر وہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے۔ مگر میں سونے کے برتن نہ
رہیں۔ اچھے سے اچھے برتن رکھنا جائز ہے۔ مردوں کے لئے ریشم : وہاں اچھے سے اچھا بڑا پہنیں
و جائز ہے۔ مرد سونے چاندی کا زیور نہ پہنے۔ ریشم استمن نہ کرے۔ کئی کے مذہبی شعور کی پیروی
نہ کرے۔ اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ یعنی معاملات میں حلال حلال کی قید ہے۔ جو عوام
سہاس سے بھیجی، باقی جتنا مرضی روز قحطال کائیں جو مرضی کریں۔

لیکن معاذ اور عبادات میں صرف اس حد تک رہیں جس حد تک رسول اللہ ﷺ اور
شریعت نے اجازت دی۔ ہم۔ اس کے آگے جانا وہاں جائز ہے جہاں جا تعلیم پر مؤثر عمل
وراء اس کے لئے ہائز ہو جو حضورؐ نے سکھائی ہے۔ مثلاً حج کی تعلیم دی۔ حج فرض ہے۔ نہیں حج
کے لئے اگر آپ جانا چاہیں تو حج ویز لینا گزیر ہے۔ یعنی ویزا کے آپ حج پر نہیں جاسکتے۔ ویزا
کے لئے پاسپورٹ ضروری ہے وہ پاسپورٹ کے لئے تصویر غلام ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں عادی
طور پر ضروری ہو جائیں گی۔ اس کے لئے کہ ان چیزوں۔ کہ بغیر یہ نہایت انہیں ہو سکتی۔ آثار ان
سب کے بغیر حج کے حکم پر عمل ہو سکے تو بھرنہ پاسپورٹ بنانا ضروری ہوگا۔ تھوڑے بڑے الٹا۔
یہ چیزیں بدعت نہیں کہل سکیں گی۔ اگرچہ ظالمس مبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن بدعت نہیں ہیں
اس لئے کہ عبادت کے لئے ہائز رہیں۔ عقائد اور عبادت سے متعلق جو چیز نہ ہائز ہو نہ حضورؐ
نے اسی کی تعلیم دی ہو۔ وہ بدعت ہے۔ مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ کل۔ آپ۔ ماہ۔ عہد فرما
تھوڑے ہو کر چھ رکعات نماز پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ۔ درود پہن کر رکعت میں قائل ہو رہا
چھ ہیں اور سر کی میں قائل سورۃ پڑھیں اور بعد سے میں یہ دعا کریں اور ایسا کرنا سب کے لئے
نازی ہے۔ تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ یہ بدعت ہے۔ اس لئے کہ مجھے ایسا کوئی حق نہیں پہنچے کہ میں
آپ کو کسی خاص نماز کی تلقین کروں جو حضورؐ نے نہیں سکھائی۔ یا میں کہوں کہ چاند میں ۸ ہتھ کر
پیدا ہوا تھا اس لئے آپ میری پیدائش کی خوشی میں اٹھا۔ و حق کار و زور تھا کریں۔ یہ بدعت ہے

اس لئے کہ حضورؐ نے ایسے کسی روز سے کی تعلیم نہیں دی۔

معاشرہ میں مکر، منہ دہشت کی تہذیب رہی ہے۔ مکر مانوگ، اس سے متاثر کرتے ہیں،

ایک سید حامد انسان بن گئے پر وہ چمکے اسے کس طرح سکتا ہے؟

اس طرح سکتا ہے۔ لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم دینی جائے جیسے کہ آپؐ یہ تعلیم حاصل

کرو ہے ہیں۔ لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور رہنمائی پہنچانی چاہئے۔

اسی اور، ملکہ کام بنانا جس میں، سون احمد تعلیم دینے کا کر سب؟

اس کا اردو نام مجھے یاد نہیں، با۔ مولانا شرف علی تھانویؒ کے ایک چھوٹے سے رسالہ

میں اس کا ذکر ہے، جس کا عربی نام ہے وہ انہی کتابوں کا عربی نام رکھا کرتے تھے، لیکن رسالہ

چھوٹا سا ہے، اردو میں ہے عالم تہیں چالیس صفحات کا ہے، آج سے تہیں چالیس سال قبل چھپا تھا،

اور کوئی پچیس چالیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔

چالیس احادیث مختلف موضوعات پر بھی جمع کی جاسکتی ہیں اور ایک موضوع پر بھی۔

آپؐ کو اختیار ہے۔ حدیث ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے وہ سچیت و سزا کا یا الگ الگ ہو۔

میں لوگوں کا یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث کو سمجھ، انہی دو نام کو نواز دلا ملو کہ رہے تھا، اللہ

کہتے ہیں کہ میں سے کون کون کر بیان کر دینے ہے اور کون سا کافر لھضر قن۔ مہجہ بہت کہہ، تو میں۔

ایک جملہ حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا تھا۔ جملہ بڑا زبردست ہے اور بہت سے

محاطات پر صادق آتا ہے۔ جب خوارق نے آپؐ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، تو یہ فتوان

اختیار کیا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ **إِنْ أَحْكَمَ اللَّهُ فِعْلَهُ** کرنے کا اقدار صرف اللہ کو ہے

اور آپؐ نے دو ثالث مقرر کر دیے تو آپؐ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی۔ حضرت

علیؓ نے فرمایا کہ **كَلِمَةُ حَقٍّ أَرَادَ بِهَا اللَّهُ عَظِيمٌ** یہ جملہ قرآن سے باطل ہے۔ نیت

اور عزائم برے ہیں جملہ درست ہے۔ تو یہ جملہ درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر

کہ بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظریہ یا مکر یا

Abstract کتاب نہیں ہے کہ کسی ظالمیں نازل ہوئی ہو۔ بلکہ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت

اور ایک دستور العمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی سمجھا گیا تھا۔ خود قرآن مجید میں یہ

کہنا ہوا ہے کہ اس پر بات کریں گے اس پر بات دلائی جائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔

حدیث کے متعلق جاننے کا بیٹا دیکھا موقع ملا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے،
آمین۔ اس نکتہ کو لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ مگر آپ کی فکر میں کوئی خاص کتاب ہو جس کو ہم پڑھ
سکیں یا کوئی اور طریقہ بتائیں جس سے ہم معلومات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔

اصل میں یہی طے ہوا تھا کہ یہ پیچھے رہ چکا رہوں گے اور بعد میں ان کو ترانسکرائب
کر کے میں ایڈٹ کروں گا تو شائع بھی کریں گے انشاء اللہ۔ اردو میں کوئی کتاب آپ پڑھنا چاہیں
تو میں کل چیک کر کے بتا دوں گا۔ میں اکثر اردو کتابیں نہیں پڑھتا ہوں۔ زیادہ تر عربی کتابیں
دیکھتا ہوں۔ وہی بتا سکتا ہوں۔ لیکن اردو میں اسی پر ایک تو ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی بڑی اچھی
کتاب ہے 'صحافت حدیث'۔ اور ایک کتاب غنیم حدیث پر ہے، ایک جلد چھٹی ہے دوسری جلد
چھپنے والی ہے۔ اصول حدیث پر بھی دو تین کتابیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے 'سبحۃ الفکر'،
حافظ ابن حجر کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ اور بھی کئی ہیں میں کل چیک کر کے آپ کو سب کتابوں
کے نام بتا دوں گا۔

فقہی ترتیب سے کہاں سے؟

فقہی ترتیب سے مراد ہے کہ فقہ کی کتابوں میں مضامین کو بیان کرنے کا ایک خاص
انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں طہارت کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نماز کے احکام ہوتے
ہیں۔ پھر زکوٰۃ اور روزہ کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر حج کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نکاح و طلاق کے
احکام ہوتے ہیں۔ پھر وراثت و وصیت، پھر معاملات اور غریہ و فرارحت لین و دین، یہ ترتیب فقہ کی
سب کتابوں میں رائج ہے اور امام مالک کے زمانہ سے رائج ہے۔ احادیث کی وہ کتابیں جو اسی
ترتیب سے ہوں جن میں سب سے پہلے طہارت، نماز روزہ کے احکام ہوں وہ منتخب کہلاتی ہیں و
جن میں یہ ترتیب نہ ہو وہ سنن کہلاتی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں
جو پہلا باب ہے وہ ہے باب کہف کاف ہد، انو حق علیٰ رسول ﷺ۔ کہ رسول اللہ ﷺ
وہی کا آغاز کیسے ہوا۔ سب سے پہلے یہ باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر علم کا باب ہے۔ سنن ابن
ماجر میں پہلے علم کا باب ہے پھر بقیہ ایمان کا باب ہے۔ ہر مصنف کی ترتیب الگ الگ ہے۔

مگر ہر دونوں کا محرم نہ ہو تو وہ خود آپ کی شکل میں صحیح ہے۔ لے کر کہتی ہیں؟

یہ تو آپ کسی طبعی سے پوچھیں۔ لیکن فقہائے احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی

خاتونِ محترم ہیں اور اس کی حد انہوں نے اپنی ساری مقرر کی ہے وہ بغیر محرم کے اس شرف کے ساتھ
 رنج پر جا سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہو اور ان خواتین کے ساتھ ان کے محرم
 موجود ہوں۔ یہ تو فقہی جواب ہے۔ لیکن عدویٰ قانون کی رو سے بغیر محرم کے کوئی خاتون رنج کے
 لئے نہیں جا سکتی اور ہمیں اس قانون کی پابندی کرنی چاہئے۔ میں تین سال رنج کے انتظامات سے
 وابستہ رہی ہوں۔ میں نے رنج کے انتظامات کو براہِ راست دیکھا ہے۔ اس تجربہ کی روشنی میں میرا
 مشورہ یہ ہے کہ بغیر محرم کے کوئی خاتون کبھی رنج پر نہ جائے۔ چاہے ان کی عمر کتنی ہی ہو نہ شرعاً تنہا
 کسی نے جانتی ہی نہ ہو۔ ہندوئی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ جائے۔ میں نے ایسے ایسے
 واقعات اور مشاہدے دیکھے ہیں کہ محرم نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ یہ
 شریعت کا تقاضا ہے اور بہت رنج و شغف پر مبنی ہے۔ فقہائے اسلام میں سب نے لکھا ہے سائر
 کسی خاتون کے ساتھ محرم نہ ہو یا اس کے پاس نہ پیسے نہ ہوں کہ وہ محرم کو بھی ساتھ لے جائے تو
 اس پر رنج فرض ہی نہیں ہے۔ اپنے پاس پیسے موجود ہوں لیکن محرم موجود نہ ہو تو بھی خواتین پر رنج
 فرض نہیں ہے۔ رنج فرض تب ہی ہوتا ہے جب محرم بھی ہو اور اس کے لئے بھی پیسے ہوں۔ اپنے
 پاس پیسے ہوں وہ محرم جانے کے لئے تیار ہو۔ خاتون کے پاس پیسے ہوں کہ محرم کر لے جائے کبھی
 رنج فرض ہوتا ہے۔ اس لئے اس اجازت سے فائدہ اٹھا۔ جے اور اگر محرم نہ ہو تو ہجر جائے اس کے بغیر
 بڑی مشکل پیش آتی ہے۔

میں نے ساتھ ساتھ عدالت کو یہ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ خواتین کو بھی رنج
 بڑی مشکل سے یاد پڑتی ہیں۔ میں نے مئی بہت کوشش کی لیکن مجھے بھی یاد نہیں ہو سکی۔
 میں نے کسی زمانے میں کوشش کی تھی لیکن مجھے بڑی محنت سے یاد ہو جائے لیکن یاد نہیں ہو سکی۔
 اللہ سے دعا کریں اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی، خدا کرے کہ ہم دونوں کو یاد ہو جائے۔

واسمہ عوذنا من اللہ العلیہ رب العالمین۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

تیسرا خطبہ

حدیث اور سنت بطور ماخذ شریعت

بدھ، 18 اکتوبر 2003

حدیث اور سنت

بطور ماخذ شریعت

اس سے پہلے دانشتوں میں حدیث اور اس کی تعریف، سنت اور اس کی تعریف، حدیث اور اس کی اہمیت اور سنت اور اس کی ضرورت پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج حدیث اور سنت پر اس اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ شریعت کا ماخذ ہے، قرآن مجید کی شارح ہے، وحی الہی کی تفسیر ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کلام ربانی کو سمجھنے میں اور شریعت کے احکام کی تفصیل بیان کرنے میں سنت اور حدیث کی اہمیت کیا ہے۔

گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو کچھ آیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص کہا جاتا ہے۔ نص کے لغوی معنی تو عبارت، Text کے آتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں نصوص سے مراد قرآن پاک اور سنت رسول کے Text یا عبارتیں ہیں جو دراصل شریعت کا ماخذ اور مصدر ہیں۔

نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ نصوص وہ ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا ثبوت قطعی اور یقینی دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید ہمارے کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ احادیث اور سنت میں بھی خاصا بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی عیب متواتر احادیث اور سنن ثابت قطعی الثبوت ہیں۔ متواتر احادیث کی تفصیل آج کی گفتگو میں آئے گی۔ لیکن کچھ احادیث ہیں جو متواتر کے کسی درجہ تک نہیں پہنچیں وہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کریم اور سنت متواترہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گو یہ کچھ نصوص ہیں جو قطعی

اثبوت ہیں اور کچھ نصوص ہیں جو ضمنی اثبوت ہیں۔ جن کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ یہ شریعت کا نصوص ہے۔

ایسی طرح سے معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو قطعی اور دلالت ہے۔ جس کے معنی اور مفہوم بالکل قطعی اور یقینی ہیں اور جن میں کسی اختلاف رائے کی یا کسی دوسری تعبیر کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے **فصلوا**، **فصلوا** نماز کو تم کو۔ اب ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تعبیر اس کی بھی واقف ہے وہ یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ **فصلوا** اصلو سے کیا مراد ہے۔ اس میں کسی دو تعبیروں کی گنجائش نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ نصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے۔ اور یہ گنجائش اللہ اور رسول نے ایک صحت سے رکھی ہے۔ جنہاں **فصلوا** اور **فصلوا** کی حکمت اور غناء یہ تھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جاسکے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب اور ایسا طرز بیان اختیار کیا جس میں ایک سے زیادہ تعبیرات کی گنجائش موجود ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے احکام ہیں جو مشترک معنی کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک نصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زیادہ معنی ہیں اور وہاں سیاق و سباق میں کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں رکھ دیا جس سے ایک معنی متعین ہو سکے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ قرآن مجید کی ہر کلمہ و نص کہ ایک سے زیادہ انداز میں سمجھا جاسکے جن میں ایک رو کی مثالیں جس پہلے عرض کر چکا ہوں۔

ایسی طرح سے حدیث پاک میں بھی ہے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات نصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔ اس لئے کہ حضور ﷺ اصول و اسلام ﷺ کا مربی تھے۔ کسی کا یہ تصور کرنا اجتنابی ہے بنیاد اور مکمل بات ہوگی کہ نبی ﷺ بات تو واضح کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس موقع پر جو بات ارشاد فرماتا چاہتے تھے آپ نے اس موقع پر وہی ارشاد فرمائی اور اس سے جو مفہوم نکلا ہے وہی مفہوم حضور کا مقصود تھا۔ یہ کہہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کسی خاص قسم سے اپنے ذہن میں ایک خاص مقصد رکھتے تھے۔ لیکن چونکہ لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے ایک سے زیادہ مفہوم ہیں۔ لہذا تھے

اس لئے لوگوں نے اس کو اور طرح سمجھ لیا جو حضور ﷺ کی منشا کے خلاف تھا۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے دھوک اور قطعی انداز میں ارشاد فرمایا چاہا ہے دھوک اور قطعی انداز میں ارشاد فرمایا اور جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو لوگ اپنے اپنے سمجھیں وہ بات حضور نے اس طرح ارشاد فرمائی کہ لوگ اس کو اپنے اپنے انداز سے سمجھیں۔

ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک قرآن پاک سے اور ایک حدیث سے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر کسی شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک وہ مطلقہ خاتون نہ ہو تو اس وقت تک اس مطلقہ خاتون کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ ہوں گے۔ یہ مشہور معاملہ ہے جس کو خود اطلاق کہتے ہیں۔ اس موقع پر ارشاد ہوا ہے کہ عسی فحسبہ قدر دو علی "بغیر قدرہ" کہ خوشحال اپنی استطاعت کے مطابق اور اداری اپنی استطاعت کے مطابق۔ متاعاً بتسمروا ما من ملائے اور اس زمانے کے معروف طریقے کے مطابق ضروری ساز و سامان دے۔ یہ القہر قرآن پاک میں آئے ہیں جن کے قطعی الثبوت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وحسب سے کیا مراد ہے؟ فقیر سے کیا مراد ہے؟ یہ ہر زمانے کے لحاظ سے الگ الگ ملے ہو سکتا ہے۔ ایک غریب باعول میں، ایک فقیر ملک میں، دولت مند اور موسع کا مفہوم اور نادار اور مختار کا مفہوم الگ ہوگا۔ ایک انتہائی دولت مند ملک میں، مثلاً کویت میں اگر کہا جائے کہ دولت مند اپنی استطاعت کے مطابق دے اور نادار اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ تو کویت کے، حوال میں نادار کے معنی اور ہوں گے پاکستان کے، حوال میں نادار کے معنی اور ہوں گے۔ پاکستان سے بھی زیادہ کوئی غریب فقیر ملک ہوگا تو وہیں نادار کے معنی اور ہوں گے۔

ایسا اس لئے رکھا گیا کہ اللہ کی مشیت اور غلطیہ تھا کہ چونکہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں اس لئے ان کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اور اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی سمجھیں گے جائیں۔ اس کے لئے معروف کی قید بھی لگا دی۔ دوسرے یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ اس کی بہت سی تعبیریں ممکن ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے کسی دیہات میں اگر کسی خاتون کو یہ آزمائش پیش آجائے اور وہ مستراح کا مطالبہ کرے تو غلطیہ کافی ہوگا کہ اس کو رہنے کے لئے مکان دے دیا جائے۔ اس مکان میں ضروری ساز و سامان ہو۔ وہ دولت

کھانے کا انتظام ہو، مائشیتہ کا انتظام ہو، کپڑے، نول اور ضروری ساز و سامان ہو۔ شاید اس سے نیا کارہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ہمارے پاس سبکی معروضات ہیں۔ جو دولت مند ہوگا وہ چلتے مکان لے دے گا، غریب کچا مکان لے دے گا۔ دولت مند کوئی شاید ٹکڑے میں ٹکڑے بھی رکھوا دے، مائشیتہ بھی رکھوا دے۔ خراب آدمی یہ چیزیں نہیں رکھ سکے گا۔

لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ساتھ جس میں عیش آپ نے تو جیس میں موس اور مقرر نے
سجی اور یوں تھے۔ وہاں ملحقہ خاتون یہ مطالب نہ کرتی تھیں کہ جو ملحقہ بچتے رہے تھے وہ کیا کیے
اس میں ریفریجریٹر بھی رکھا ہوا اس میں سینٹرل ہیٹنگ کا نظام بھی ہوا جس میں نسلوں کی ننان گنی گچی
ہوتی ہو۔ اس لئے کہ یہ چیزیں وہاں ملا کر ہیں اور ہر آدمی کے پاس ہوتی ہیں۔ وہاں ہمارے
بارہ آدمی بھی ان جے وی کے بغیر گزار دہیں کہ برسرہ لیکن پاکستان میں کوئی بارہ خاندان یہ مطالب
کرے تو شاخہ وہ حق بجانب نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہو گا کہ شریعت کے احکام میں لاش بیکہ انتہائی
نعمت ہی کی بات کی متقاضی رہی ہے کہ اس کے معنی اور مطلب کو زیادہ سے زیادہ صوفی انداز
میں سمجھا جائے۔ اور بر ملا ق کے لوٹ اپنے حالات کے لحاظ سے ہر زمانے کے لوگ اپنے
ماحول کے لحاظ سے اس کو سمجھ سکیں۔ یہ معنی ہیں غنی والدہ اولت کے، یعنی جس کے معافی اور دلالت
کے الفاظ معنی ہیں۔ آپ نے عین غالب و ہم و میرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہتے
ہوئے اس کے حق اور مطالب متعین کر لیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا ہے ہم باہونی ٹوٹ چن دیگن میں سفر کرتے ہیں۔ روایتیں میں سب سے کیا بات چیز پانی بول ہے۔ بعض اوقات ہم گزرتے ہیں۔ راستے میں کوئی آلاب یا گڑھا نظر آتا ہے، اس میں پانی جمع ہے۔ یہ کسی پوڑے کے دامن میں پانی جمع ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ اس میں کسی دھند سے ملے ہو تو نہیں والا۔ کسی ناپاک چائوٹے اس کو ناپاک تو نہیں کیا تو نہیں کیا کہنا چاہئے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا مختلف اہ دہت میں مختلف احتیاط ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ بہت کثیر لادحس، کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ الماء الکثیر طہور لا ینحسہ شیء، کہ زیادہ پانی پاک ہے کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی۔ اس پر خود فرمائیے کہ یہ احتیاط کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا رسول اللہ ﷺ جو الفح

العرب میں آپ کی زبان ہر رک سے ادا رہا اور وہی کچھ کر چکے ہیں۔ یہاں آپ نے اسلامی حکمت تشریح کے بیٹے نظر اپنے عمومی الفاظ استعمال فرمائے جن کی متعدد تفسیریں ممکن ہیں۔ آپ چاہتے تو مثلاً یہ فرما دیجئے کہ پالی اس یا میں رطل (ایک پائو) ہو تو پاپاک نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے اٹلیٹر کے الفاظ استعمال فرمائے۔۔۔ "کنکریسٹ کیا مراد ہے؟ کتنا پالی جتنا کسی بڑے تلاب میں ہوتا ہے؟ کتنا پالی جتنا راول زمین میں ہے؟ پانی؟ یا کتنا پالی جتنا ایک دب میں جہاز ادا ہے یا کتنا پالی جو ایک ٹورس میں جہاز ہو ہے" اٹلیٹر کے مفہوم میں غویٰ اعتبار سے یہ سب شامیں ہیں۔

ہر دے شہر میں شاید ہم ماہ کثیر کا یہ مفہوم قرار دیں کہ اس نام کو پانی، کثیر ہے اس لئے اس میں زیادہ پانی ہے۔ لیکن جو چٹانوں کے بعض طاقوں میں جہاں اس میں پانی نہیں تھا وہاں کے لوگوں کے نزدیک ایک خشک بھرپائی بھی بہت اور ماہ کثیر ہے۔ لفظ اور علم کے ایسے ہوں گے جہاں ایک دیکھ پائی بھی بہت زیادہ لگتی۔ کثیر قرار دیا جائے گا۔ لہذا روم اور اٹلیٹر نے جان لا جہ کر سوج کر اور حکمت کی وجہ سے یہ بات ادا فرمائی کہ ہر طاق کے لوگ اپنے عادات کے لحاظ سے اس اصطلاح کے معنی متعین کر لیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے سامنے جب یہ حدیث اور اس کی تفسیر کا مسئلہ آیا تو ان کو فہم میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک طرف تو دوسری طرف فرات بہتا تھا، تو ان کے ذہن میں وہ کثیر کا جو تصور آیا وہ یہ تھا کہ تاجا اور تاجا کے گرد کوئی ایک طرف۔۔۔ سماں۔ کچھ لپٹی ہوئی۔ کچھ تو اس کی بلندی دوسرے کنارے تک پہنچے۔ انہوں نے وہ کثیر کا یہ مفہوم سمجھا۔ اس کے برعکس امام مالک نے جو مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے جہاں صرف دو کنوئیں تھیں اور ان میں بھی ایک یهودی کا تھا، آپ نے بتا ہوگا، اس نے کنوئیں کی بلندی دوسرے حضرت عثمان نے پھر اس سے خرید کر وقف کر دیا۔ جہاں دو کنوئیں تھیں ایک یهودی کا تھا اور پانی کی حکمت تھی۔ امام مالک نے ایک اور روایت کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے بڑے نئے جوڑے تھے کہ ان میں پانی کے لئے دیکھتے ہیں وہ اگر پانی سے بھرے ہوئے ہوں تو یہ ماہ کثیر ہے۔ انہوں نے اسی مقدار کو ماہ کثیر سمجھا۔ اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اتنا ہی اب جس میں ہم ہمیشہ اس بڑا رہ گئے آج بھی وہ نام ابو حنیفہ کے نزدیک ماہ کثیر ہے۔ اس نے برعکس امام مالک کے نزدیک ماہ کثیر وہ ہے جو دو کنوئیں میں تاجا جانے۔ یہ دونوں مسائل ایک ہی ہیں۔

تھے پیسے بچ کر کے منکرین حدیث کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی خاد کی باور سے آیا ہوا تھا۔ اس نے آگے کہا کہ "لا تحدثنا ما لا جاء بہ" آپ جس احادیث نہ سنا میں حدیث بخیر ان قرآن پاک کی باتیں بتائیں۔ حضرت عمران بن مسلم نے قدرے غواڑی سے فرمایا کہ میں قرآن ہی کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ قرآن میں انفراد کا ضم ہے تو تمہیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ خبر کی روایتیں چار ہیں، عصر کی چار ہیں اور مغرب کی تین ہیں۔ یہ ان میں سخت سے ٹکلی بیان کروں گا تو تمہیں یہاں سے معلوم ہوگا۔ سخت سے یہ کہ کروں گا تو یہ قرآن ہی کا بیان ہے۔ یہ قرآن ہی کا اور اس ہے قرآن ہے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ "عندوا عسائریہ ساری" معلومات ہمارے لئے لو۔ اگر تم نہیں لو گے تو پھر تمہارے اندر بڑا غش فہم پیدا ہوگا اور تم ایسے معاملات اور مسائل میں الجھ جاؤ گے جن سے نکلنے کا تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

حق کی اقسام

آگے چلے سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، دوست کی ایک خاص قسم ہے۔ حدیث کی بغیر اقسام پر تو تفصیل سے کل بات ہوئی لیکن ایک قسم ایسی ہے جس پر آیت بات کرنا ضروری ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ پر وہی دو طریقوں سے آتی تھی۔ ایک وہی ہوتی تھی جو وحی جلی کہلاتی ہے۔ دوسری جس کے الفاظ، جس کی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونے تھے اور جس میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ وہی تھی جس کے الفاظ اور کلمات مجبور ہیں، جن کا اسباب، جن کا سبب، جن کا سبب، جن کی فصاحت، بلاغت، مجھ کی سطح تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہی حق قرآن مجید کہلاتی ہے۔

اس کے علاوہ جو وحی سنی تھی دو قسمیں الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سخت ہے۔ جس کے صرف معنی اور سزا جیم حضور ﷺ منتقل ہوئے۔ یہ وحی بعض اوقات جبرئیل امین کے ذریعے سے آتا ہے، بعض اوقات کسی اور ذریعے سے بھی نازل ہوتی۔ حضور نے خواب میں کوئی چیز دیکھی، یا ایسے عہد نے دل میں کوئی چیز ڈال دی، یا عہد حضور ﷺ پہنچانے کے لئے وحی نازل کی کہ تمہاری کسی چیز پر ہے، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شامل تھے۔ بہر حال وحی خفی کہلاتی ہے یعنی جسے آپ امر یا حق میں Facit Revelation کہہ

کہتے ہیں۔ دوسری Express Revelation یا اِنجی علی ہے جو اپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ دینی نفعی صرف محافل اور پیغام پر مشتمل ہوتی تھی جس میں الفاظ اللہ کی طرف مت نہیں تھے بلکہ محافل حضور پر نازل فرمائے گئے اور حضور نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان فرمایا۔

اس دوسری دینی جہی دینی نفعی میں ایک خاص قسم وہ ہے جو بقی تمام اقسام سے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ تعداد میں بھی کمزوری ہے، لیکن اس کا ایک خصوصی مقام ہے جس کے لئے اس کا حدیث قدسی کہا گیا ہے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے اور انیس رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو سینہ واحد حکم یا پنج شکل میں مباد فرماتے ہیں انیس زبان کر نے والے رسولی بھیجتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے ہیں اس لئے یہ دینی قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اس کی حواصت نہیں ہوتی اور قرآن مجید میں نہیں لکھی جاتی۔ ان دنوں وہ اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہے: ما از اللہ، من اللہ، انی باسما اللہ، میرا اللہ، تو ان کے ذریعے سب سے قربت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے۔ جب وہ میری طرف ایک بالحقہ ہوجاتا تو میں ایک بائ (اس فاصلے کو دو ذروں کو دینا یا ایک پارہی عراج پھیلانے کے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے آخری سروں کے درمیان ہوتا ہے) اس کو طرفی زبان میں دے کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ: ہرگز کا فاصلہ اس کی طرف ہوجاتا ہوں۔ جب وہ میری طرف آہستہ چلتا ہے تو میں ایک کہ اس کی طرف چلاؤں۔ جو نپاک کر میری طرف آتا ہے تو میں دیکھ اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ رشتہ اور باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے عین واحد حکم میں ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔

احادیث قدسیہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اس احادیث کی تعداد انگریزوں میں ہزار ہو۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے یا ہمیں ہزار ہو جیسا کہ خود ان لوگوں کا اندازہ ہے۔ تو ان میں سے چند سو احادیث ہیں جو احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ یہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی تعداد تین سو ہے۔ کتب جہک ہے۔ احادیث قدسیہ کے تین سو الگ سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک دو تین مجموعے ہیں جن میں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کر دی گئی ہیں۔ ایک مجموعہ میں ایک سو تین قریب احادیث ہیں، ایک دوسرے مجموعہ میں دو سو پچتر احادیث ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو سے کتب جہک ہے۔ یہ تین سو احادیث ایک طرف سے قرآن مجید سے ملتی جلتی

انہیں مال و دولت سے بھی فرما تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ جس مکان میں جتے تھے وہاں
 وہاں قابو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مکان انہوں نے فرمایا
 تھا "اگر میں دسے تھے تو یہ ایک مکان تھا" سے مراد یہ کہ میں کو اس حدیث کو نہ سنے تھیں
 لیکن اوقات وہ حضرت عمرؓ کا مکان تھا۔ حضرت عمرؓ کا مکان میں دسے تھے وہاں انہوں نے فرمایا تھا
 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ اسی مکان میں وہ امام دین کے
 لئے تشریف لایا کرتے تھے تو پورے مکان میں خوشبو مٹھی نکھیری جاتی تھی۔ غیر چادریں بچھا دی
 جاتی تھیں اور اس بات کی طرف سے لوگوں کی خدمت کرنے کی پالی پالتے۔ ان خوشبو کاٹنے سے لئے
 ملازمین یا درود سے تھے۔ انہوں نے امامؓ کا وقت وقفہ سے خوشبو پھیرا۔ اسی جاتی تھی۔ امامؓ کو
 چوڑی چوڑی کے ساتھ ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ جس شان سے کوئی پوشہ دربار میں آتا ہے
 اسی شان سے امامؓ تشریف لاتے تھے۔ بہترین لباس پہن کر اور خوشبو کاٹ کر تشریف لاتے
 تھے اور اتنے وقت سے دس حدیث دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو کوں نے دیکھ کر اس حدیث سے
 دسے دوئے ان کا چہرہ مسرور ہو کر حقیقہاً ان کے مہربانی اور رانی میں کوئی تہہ پٹی نہیں مٹی۔
 بس محمدؐ تشریف لے کر کوئی سے کہی کہ اچھو میرے کپڑوں میں آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مجھ کو
 کیا کرتا جس نے سترہ مرتبہ ان کو تکبیرا نہیں انہوں نے بوبہ کہہ کر اس کا حال اور مجلس
 موقف نہیں کیا اور اسی رانی کے ساتھ اس ہاری رکھا۔ آخر اس کا تہہ نہ تو ہے۔ لیکن ان کو
 آجی بہ کرنا باز کو باز چاہے تو راستہ نہ لے لی حالت میں حدیث تہہ کی تحریر لکھو ملے اور
 غرض نہ ہونے کی حالت میں حدیث تہہ کی جڑھ لگاتا ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے حرام نہیں ہے۔

دیکھو انسانی یہ جو قرآن مجید کی غار میں تلاوت موعی ہے وہ حدیث تہہ کی نما
 میں تلاوت تھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص حدیث تہہ کی نما میں پڑھ لے تو تلاوت کا جو رانی ہے اور
 فرض ہے اور انہیں تلاوت قرآن پاک کے بارے میں نہ کہیے کہ جو شخص ایک طرف ان حضرات
 کے سامنے لو کہ نیچاں میں تھی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جن کا انہیں نام دیا نہیں ہے کہ وہاں
 کہ لاہور کے ہر پہلے انہوں نے حدیث تہہ کی نما میں پڑھ لے کر فرمایا کہ جس نے قرآن
 پاک کے ایک طرف کی تلاوت کی اور کوئی تہہ میں نہ آیا۔ بلکہ پھر وہوں نے اپنی قسمیں
 قرآن کی تلاوت میں نہیں کیا۔ ان میں ایک ایک ہے اس ایک طرف۔ ہر طرف ہم حرف ان کے

نامہ پمپنی کی وفات ۱۹۵۹ء میں ہوئی۔ ۱۹۵۹ء کے بعد پمپنی تاتا میں آجس و دیگوشی
 کہتا ہیں جس میں تانوشی سے مراد وہ کتاب ہے جو مکی ایک پارو میں لکھ کر تاتا میں آجس و دیگوشی
 نے اپنا بیگوم مرتب کیا یا پھر انھیں کی ہو، اس کی ہو وچھ لکھوں سے ایک نیا دستور کی احادیث
 جنہیں ارتھ کی ہوں۔ یہ تاتا ہے اب بھی ہو ہے اور آجس و دیگوشی ہو ہے۔ لیکن براہ راست
 روایت کر کے کہ حدیث کے اپنے اساتذہ سے مکی تراث کی ہوں، انہوں نے اپنے اساتذہ سے اور
 روایتیں لکھیں تھیں پوری سند بیان کی ہو چکی۔ اس حدیث کی ہوں، یہ وہ تراثی پاراگراف تھیں نے کیا
 ہے۔ ان کے بعد کسی نے نہیں کیا۔

نامہ پمپنی کی پوری روایت کی تراثی ہوں۔ جنہیں سنن سے نام ہے۔ دو کتابیں ہیں۔ ایک
 اسنن اصغر کی کہلاتی ہے جو وہ حدیث میں ہے اور سنن ویش پانچ ہزار حدیث پر مشتمل ہے۔
 دوسری طویل تر کتاب سنن تھیمہ ہندو میں ہے، جنہیں تھیمہ ہندو میں جو اساتذہ کو پینا پاراگراف کی تراثی
 ہیں۔ انہوں نے براہ راست یہ نام لکھے وہ کتاب یہ ہے۔ یہ حدیث کی تراثی میں سب سے
 بڑی کتاب ان کی ہے، اپنے اساتذہ کے اعتبار سے بھی اور اپنے تورات سے (عقب)۔ سے بھی۔ یہ سنن
 کہلاتی ہے، یہ تو مکی احادیث کی تراثی ہے۔ لیکن اس میں حدیث کے نام سے ایک اور حدیث پر
 حدیث ۱۰۰ ہیں اس سے یہ سنن تھیمہ بھی کہلاتی ہے، اور یہ بھی کہلاتی ہے۔ جنہیں سنن تھیمہ
 کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔

وسطی نامہ نامہ کے نام اور سنن کی تراثی تراثی ہوں۔ اس کتاب حدیث کو جو
 اخیر دو جو ہے یہ سب نامہ ایک اور حدیث پر مشتمل نہیں ہے۔ ان میں مندرجہ احادیث
 کے احادیث مختلف ہیں۔ آجس و دیگوشی کا نام ایک احادیث ہے، وہ سب قطعی و ثبوت ہے۔
 حدیث کے لئے کہ ان میں ایک سب ثبوت کے لئے کہ اسے ایک حدیث کا ہے۔ اس کے ایک حدیث
 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا ہر ہر سب ایک اور حدیث کی چیز ہے۔ احادیث میں احادیث ایک جیسے
 نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے مختلف درجات ہیں۔

احادیث کے اعتبار سے احادیث اور ان کے اعتبار سے احادیث کے اعتبار سے احادیث کے اعتبار سے
 پانچ درجے قرار دیئے ہیں۔ احادیث تھیمہ و فی احادیث و دیگوشی نے تین درجے قرار دیئے ہیں۔
 انہیں اور احادیث نے چار درجے قرار دیئے ہیں۔ چار درجے ہوں یا پانچ درجے ہوں یا تین

درجے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شادی اللہ حدت: ہونی
نے تین درجے قرار دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درجہ اول میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام
احادیث صحیح ہیں و مستند ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ان میں ادنیٰ نہیں ہے جو صحت کے اعلیٰ ترین
معیار سے ملتی ہوئی ہو۔ اس درجہ کی کتابوں میں صرف مستند و صحیح احادیث ہی شامل ہیں۔ وہ
تقریباً تمام محدثین کے نزدیک اہل حق و راستے سے تین کتابیں ہیں۔ تقریباً کافہ میں نے اس
نئے امتحان کیا کہ شاید ایک آدھ کالونی جزائی اختلاف ہوگا۔

احادیث کی یہ تین کتابیں صحت کے اعلیٰ ترین درجہ پر درج ہیں۔ موطا امام مالک، مسند
کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صحیح و کتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح
ترین کتاب بعض لوگوں کے خیال میں موطا امام مالک ہے۔ مابقی فقیہی بھی یہی راستہ ہے۔
امام شافعی جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں وہ موطا امام مالک کو صحیح و کتاب
بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ موطا امام مالک کے بعد صحیح بخاری کا دینا ہے۔ جو مسلمانوں کی
غالب ترین اکثریت کی نظر میں صحیح و کتاب بعد کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین
کتاب درائے زمین پر صحیح بخاری ہے۔ تیسرا درجہ صحیح مسلم کا ہے جو بعض اہل مغرب کے نزدیک اس
انقلاب بعد کتاب اللہ ہے۔ اہل مغرب سے مراد یورپ یا امریکہ والے ممالک ہیں، جلا۔ اسلامی
اصطلاح میں اہل مغرب سے مراد چین، اندلس، برائش، الجزائر اور تونس کے ممالک ہیں۔ یہ
مخالف یا اہل مغرب کہلاتے تھے۔ یہ پورا علاقہ دنیا اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا۔ انہیں لائے
وہاں کے دو کوئی کی رائے بیان کرنا ہو تو مغرب یا اہل مغرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بعض
وہاں مغرب کی رائے ہے کہ صحیح مسلم صحیح و کتاب بعد کتاب اللہ ہے۔

یہ سب ہمیشہ مسلمانوں میں چلتی رہی کہ صحیح و کتاب بعد کتاب اللہ ان تینوں میں سے
کون سی کتاب ہے۔ جو حضرات موطا امام مالک و صحیح و کتاب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا
کہنا یہ ہے کہ موطا امام مالک میں حقیقی اہل دینہ آتی ہیں وہ بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ترین
احادیث ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام مالک ان تمام محدثین میں جن کی کتابیں آج ہمارے
سامنے ہیں اور مشہور و معروف ہیں اللہ کے نزدیک بہت حدیث کے مرتب ہیں امام مالک سے
زیادہ قربت دوسرا حد کے زمانہ مبارک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کسی اور

حدیث کو مسل نہیں تھی۔ علم حدیث میں ایک خاص احترام یہ کیا جاتا تھا کہ سند حتی الامکان جھوٹی سے جھوٹی نہ یعنی راویوں کا بیان رسول اللہ ﷺ تک جتنا کم ہوتا اچھا ہے۔ ان میں انہی ترین سند وہ بھی جاتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ تک کم سے کم واسطے ہوں۔ اور جتنے زیادہ واسطے ہوں اتنا ہی سند کا رے مانی جاتی تھی۔ سند عالی یعنی اونچی سند وہ بھی جاتی تھی جس میں کم واسطے ہوں۔ اس کے مقابلہ میں سند نازل وہ ہوتی تھی جس میں زیادہ واسطے ہوں۔ امام مالک کی بعض سندیں ہیں وہ باقی سب محدثین کے مقابلہ میں عالی سندیں ہیں۔ غلطیات کتب حدیث میں انتہائی اعزاز کی بات بھی جاتی ہے۔ سب حدیث میں غلطیات سے مراد وہ احادیث ہیں کہ جن کے مرتب کرنے والے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف تین واسطے ہوں۔ تین سے زیادہ نہ ہوں۔ امام مالک کی بیشتر سندیں غلطی ہیں اور کچھ سندیں غلطی بھی ہیں جن میں صرف دو واسطے ہیں۔ ایک امام مالک کے استاد اور ایک محدث ہیں۔ چنانچہ امام مالک کی موطا میں بہت سی احادیث ہیں جن میں مالک بن انس، عمن بن عمر، امام مالک اپنے استاد مالک سے روایت کرتے ہیں، امام مالک اپنے استاد عبد اللہ بن عمر سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے۔ لہذا اس لحاظ سے کہ امام مالک کی کتب رسول اللہ ﷺ کے درمیان رک سے اقرب ترین کتاب ہے اور وہ اس لئے اصح یعنی صحیح ترین قرار دینے جاتے ہیں۔

لیکن امت کی غالب ترین کثرت کی واسطے یہ ہے کہ صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ جن اسباب کی وجہ سے بیان اسباب پر ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ موطا، امام مالک کی چھٹی صحیح احادیث ہیں وہ سادی کی سادی نہیں تو ان کا بیشتر حصہ صحیح بخاری میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لئے جب صحیح بخاری کو اصح الکتاب کہا جائے گا تو موطا امام مالک کی صحیح روایات خود بخود اصح الکتاب بن گئیں۔ ایک دوسری وجہ موطا امام مالک کو اصح الکتاب قرار نہ دینے کی یہ بھی ہے کہ امام مالک جب اپنی کتاب موطا تحریر فرما رہے تھے تو ان کا مقصد صرف حدیث کا مجموعہ مرتب کرنا نہیں تھا بلکہ حدیث اور فقہ اور صحابہ اور تابعین کی سنت کو یکجا کرنا مقصد تھا۔ لہذا امام مالک کی کتاب میں جہاں احادیث ہیں وہاں صحابہ کے اقوال بھی ہیں اور تابعین کے ارشادات اور آثار بھی ہیں اور اس موضوع پر امام مالک کا اپنا مشاہدہ بھی شامل ہے کہ یہ منورہ کا عام طریقہ کیا تھا۔ تو گویا یہ ایک ایسی کتاب ہے

جس کا میدان یا دائرہ کار کتب حدیث سے ذرا مختلف اور بڑھ کر ہے۔ یہ خاص حدیث کی کتاب
ان معنی میں نہیں ہے جن معنوں میں حدیث کی اور کتابیں ہیں۔ ان میں احادیث کے علاوہ بھی
بہت سے مباحث ہیں۔ امام مالک کے اپنے فتاویٰ بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر امام مالک
کے اپنے مشادات بھی اس میں دیئے ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ فقہ اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ
ہے۔ خالص حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک صحیح ترین
کتاب صحیح مسلم ہے۔ بہر حال یہ تین کتابیں ہر حال کی کتابیں ہیں۔

فقہ دوم کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فکر میں چار ہیں۔ جامع ترمذی، مشن
اور ذرا نسائی اور سنن احمد۔ طبقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث صحیح احادیث
ہیں۔ اکثر و بیشتر احادیث سند کے بھی معیار پر پورے اترتی ہیں۔ کچھ احادیث ہیں جو صحت کے
معیار سے ذرا کم ہیں۔ ان معیارات کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور بہت قوی احادیث ہیں جو
ضعیف ہیں یا جن کا ضعف بہت نچلے درجے کا ہے۔ ضعیف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہے اور
زیادہ ضعیف و انداز کا ضعف نہیں ہے۔ یہ درجہ دوم کی احادیث ہیں۔

درجہ دوم کی احادیث میں جو خیالی، خصاص ہیں وہ یہ ہیں کہ اگرچہ یہ صحیحین میں صحیح
بخاری اور صحیح مسلم سے درجہ تک تو نہیں پہنچتیں لیکن ان میں شامل چند احادیث صحیح احادیث ہیں۔
ان کتابوں کے مصنفین، اور سر تین نے احادیث میں اپنے لئے جو شرطیں مقرر کی ہیں اور جو معیار
انتخاب انہوں نے حدیث کا رکھا ان میں انہوں نے کسی شائبہ سے کام نہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کرا
معیار اپنے سامنے رکھا۔ پھر یہ احادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں یعنی ترمذی، نسائی اور ذرا امام
احمد اور نسائی۔ ان احادیث کو امت میں قبول عام حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو
حاصل ہوئی اور محدثین اور فقہ کا ایک اصول یہ ہے (محدثین اس سے اتفاق کر کے ہیں
فقہاء زیادہ کرتے ہیں)۔ فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایت سنا اعتبار سے ذرا کمزور بھی
ہو لیکن اس کو نقلی یا نقلی حاصل ہو تو وہ حدیث قائل قبول ہے۔ نقلی یا نقلی ایک اصطلاح ہے جس
کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کو قبول کیا ہو اور اس پر قائل درآمد کرتے ہوں، وہ حدیث
صحیح کی انتہائی ہے۔ ورنہ اگر اس میں کوئی کمزوری ہو تو امت عام طور پر اس کو قبول نہ کرتی۔ نقلی
یا قبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث اس لئے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ

جس جن میں دوح احادیث کو تنگی یا قبول خاص ہوئی۔

ان میں احکام شریعت کے قیام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔ شریعت نے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں۔ وہ ساری احادیث کی تعداد میں، شاید ان کو نفع کے ترتیب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے لکھا ہے کہ سنن ابو داؤد میں احادیث احکام کا انتخاب مجموعہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہو تو تو یہ اس کے گھر میں ایک فی موجود ہے۔ کسی سابقہ مصنف نے لکھا کہ سنن ابو داؤد کی تحریر میں موجودگی کو یہ گھر میں ایک یا لے لی ہو جودگی ہے کہ نئی کے احادیث ہر وقت آپ کے سامنے ہیں گئے۔ اور حکام آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے۔

ان کتابوں کے علاوہ احادیث کی جو تفسیر کتابیں ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک تیسرے اور آخری درجہ میں آتی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ضعیف احادیث کی تعداد میں کمی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی سندوں میں بعض ایسے راوی آئے ہیں جو مجہول الثبات ہیں۔ جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ مستند تھے کہ غیر مستند تھے۔ اس لئے ان احادیث پر صرف دو لوگ اعتماد کر سکتے ہیں جو علم حدیث کے متخصّص ہوں اور فہم و بصیرت اور مہربانی میں متمق ہوں۔ حدیث پر ابھی نظر نہ پڑے بغیر ان احادیث میں گزروں یا غیر ضرور کو تھیں کتابزاد شاہ ہے۔ عام آدمی کے لئے ان کتابوں سے استفادہ کرنا بڑا مشاوت ہے۔ اس لئے ان احادیث سے غیر متخصّس کو براہ راست استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ بہت سی غلط چیزیں ہوں گی اور چیزیں ہوں گی تو عام آدمی کو الجھ کر دیا جائے گا اور پریشان ہوگا۔ لہذا صرف اہل علم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

شاہ ولی اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کٹیگری کی درجہ میں مرتبے ہیں۔ ایک کٹیگری وہ ہے کہ جس میں نسبتاً قابل اعتماد چیزیں۔ جو ہیں۔ مثلاً سنن دارقطنی، مصنف ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن ابی یوسف، یہ وہ ہیں کہ جن میں قطعہ کچھ نئی صحیح اور مستند چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان کے بعد چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ جن کا کوئی پس منظر اور دلیل نہیں ہے۔ جن سے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے۔ وہ قصے کہانیوں کے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً ابی ایوب ایک مشہور محدث ہیں۔ ان کو آپ نے نام نہانا ہوگا۔ ان کی کتاب مستند یعنی ہے، اس طرح، ان میں موجود یہ کی کتاب ہے۔ اس طرح سے قصے کہانیوں کی بے شمار کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کر دینا

چاہئے۔ اس میں اگر کوئی صحیح چیز آگئی ہے تو وہ محض اتفاق ہے ورنہ اکثر و بیشتر وہ آگئے ہمارے
مبادیہ سے۔

یہ جو پہلے دور رہے ہیں جن میں پہلا دور چین میں دینی کتابوں کا دور دوسرا درجہ چار
بنیادی کتابوں کا ہے۔ یہ جو چوتھا سنانا ہیں یہ سُنات سمجھ لیں گونگا موطا، امام، کتب کی ساری
امداد بڑے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آگئیں اس بنے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو بقیہ یہ کتابیں
ہیں یہ صحت کے علی ترین معیار پر قائم ہیں۔ ان کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ مسند امام احمد کی
بجائے اس میں اکثر لوگ سننا اس لیے گرفتار کرتے ہیں۔ بعض لوگ مسند دارقوتی کو شامل کرتے
ہیں، بعض اس لیے کہ ان میں بیشتر لوگ اس لیے گرفتار کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے ساتھ یہ چہ
کتابیں ہیں جو کتب ستہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔

اگر حدیث کی کسی کتاب میں کتب یہ الفاظ بیان ہوں کہ وہ وہ اسے اس کو بخیروں نے
روایت کیا ہے وہ وہ اسناد کے انہی ترین معیار پر ہے۔ یعنی صحیح ترین حدیث میں کو چہ کے چہ بڑے
محدثین نے بیان کیا ہو۔ وہ وہ فیہ علی ترین میں۔ یہ اس کی کتاب ہوگی۔

کتب حدیث کی خصوصیات

اس کتاب سے ہر کتاب کے کچھ نکتہ خاص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی
بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص امام بخاری کی کتاب کو غور و خوض سے پڑھ لے اس میں ایک
نکتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے سر۔ معانی اور حدیث میں پوشیدہ اور پناہ اندرونی
عبرتوں تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام
بخاری نے احادیث سے ساتھ ساتھ مختلف حضرات کے بعض اقوال بھی بیان کئے ہیں۔ یہی بکرم
کے اقوال، تابعین کے اقوال، ائمہ اربعہ میں سے اقوال، ائمہ کو بطور حدیث کے وہ نہیں دیتے، بطور
حدیث کے نہیں بیان کرتے، بلکہ کسی چیز کے ثبوت یا تردید کے خبر پر بیان کرتے ہیں کہ وہ اس نے بھی
یہ کہا ہے۔ ان کو تعلیقات کہتے ہیں۔ امام بخاری کے اس تعلیقات کی تعداد چند ہے۔ تین سو
سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصہ نہیں ہیں، لیکن جو متن وہ
شروع کرتے ہیں تو ضرور اندازہ دیتے ہیں کہ وہ کونسا شخص نے یہ کہا ہے جس سے اندازہ

سے آگے عرب، حجاز، بغداد و غیرہ میں تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی پہلے نظمیں کتاب مرتب فرمائی۔ بغداد میں پاکستان کا کھانا سننے کے مصنفین میں سے ایک مصنف یعنی اہم ایڈیٹر اور کے ایم اے بن گیا۔

اور سنانی کی کتاب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے متن اور سوانح الشیخین کے الفاظ مبارک کی صحت کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ احادیث کے متن کو نقل کرنے میں تمکین نہیں اختلاقی، فیرواہیات ہیں۔ ایک سوانحی نے ایک طرح سے نقل کیا ہے دوسرے صحابی نے دوسری طرح نقل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ وقت دوسرے ارشاد فرمائی ہو۔ اور دوسرے مختلف الفاظ میں ارشاد فرمائی ہو۔ ہو سکتا ہے ایک ہی مرتبہ ارشاد فرمائی ہو لیکن ان دونوں سننے والے صحابہ کرام علیہ السلام ہواور سننے والے نے اپنے لہجہ میں یہ سن کر دیا ہو۔ دونوں چیزوں کا امکان ہے۔ اس بات کا حال ہے میں یہ تعین کر کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے کون سا لہجہ نکلا تھا یہ خاص بحث اور تحقیق کا کام ہے۔ ہم سنانی نے یہ کوشش کی ہے کہ محبت مسلمانوں کا احترام کریں اور اس بات کو بھی غامض نہ کریں کہ متن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کے مطابق ہو۔ آجائے سن پر حقیقی کتابیں ہیں ان میں ضعیف احادیث کی وجہ سے کم اعتماد و سنن نامی میں ہے۔ یہ سنانی نوٹا کے ذریعے ساتھ ہے نہ سنانی، ایک کاتب یعنی مکتوبوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سادہ سادہ لہجہ میں کوئی شہر تھاجو آج کل غائبانہ بیسنان میں ہے رہاں سے ان کا تعلق تو نہ ہے بہت سے سنانی۔

دن لپہہ جو اکثر لوگوں کے خیال میں صحیح سنی آخری کتاب ہے۔ اس میں ترتیب بڑی اچھی ہے۔ پہلے کون سی امانت ہوں، پھر کون سی ہوں، پھر کون سا باب ہو، پھر کون سا باب میں قرآن کی تقسیم ہے، پھر چھوٹے ابواب میں افریقی مضمونات کی تقسیم ہے۔ اس سلسلہ میں جس بحث نے سب سے زیادہ افسانہ اور حسیں ترتیب اختیار فرمائی، وہ ابن ماجہ ہے۔ اسی نے فرمائی۔ اس کتاب کی کتاب میں ترتیب اور حسن ترتیب کے اعتبار سے یہ واقعہ اعلیٰ کی بات مانتی ہے۔

مذہب بخاری اور متبع مسلمان، یہ دونوں صحیحین کہلاتے ہیں۔ یعنی دو صحیح صحاح ہیں۔ جب صحیحین کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے۔ صحیحین کا لغت بوجہ نے کا تو بھی بخاری و

مسلم مراد ہیں۔ کہ حقیق علیہ کا غلبہ ہوا جائے گا تو بخاری و مسلم کی کتابیں مراد ہوں گی۔ لیکن ان دونوں میں دونوں کی شرائط و ضوابط و طریقے ہوں گی۔ ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کا معیار اور شرائط نسبتاً سخت ہیں۔ مگر یہ سوس میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری حسب معنی کی بنیاد پر کسی راوی کی حدیث نقل کرتے تھے تو پہلے یہ تحقیق بھی کرتے تھے کہ اس راوی کی نسبت کیا ہے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر یہ یقین سے ثابت ہو جاتا کہ ملاقات ہوئی ہے تب روایت قبول کرتے تھے۔ اس لئے یہ یقین معنی (یعنی معنی ایمان کن خالقان و خصال شخصہ) کو اس سے روایت کرتا ہے) کے مطابق پروردگار کے لئے وقت اور مسئلہ تصرف یہ دیکھتے تھے کہ دونوں راویوں نے ایمان ادا کیا تھا یا نہیں ہے۔ یعنی ان دونوں کی ملاقات کا زمانہ وہ تھا کہ وہ دونوں ہم عصر تھے ایک ہی علاقہ اور ایک ہی زمانہ میں رہتے ملاقات کافی ہے اس لئے آئے جانے کی ضرورت نہیں۔ شرابا کے اس فرق کی وجہ سے امام مسلم کا درجہ امام بخاری کے بعد آتا ہے۔

امام غلام احمدؒ نے اپنی کتاب "میں جو ہے" کے حوالہ سے لکھے ہیں اور اسے غیر معمولی
 ہے۔ اسی سے صمدیہ دین کے کلمہ ہے کہ فرقہ واری کی ابتداء امام بنیادی کو تھوڑے روز بعد
 ہے اور جس گہرائی کے ساتھ شریعت کے احکام کی فہم ان کو حاصل ہے وہ ان کے عقائدات سے
 مرہون ہے۔ امام بنیادی کے نزدیک کسی حد سے گہرا فہم کیا گیا تھا جس پر وہ اس بات
 سے ہی واقف ہو جاتے ہیں کہ امام بنیادی کا واس کیا لگاتے ہیں۔ حدیث کے عقائدات سے ان کا
 ہو جاتا ہے کہ ان حدیث سے امام بنیادی کی کیا سہلی نکالنا چاہتے ہیں۔ امام بنیادی کے پر عظمیٰ امام
 مسلمان نے خود کو بابِ رَحْمَتِ لَکَیٰ عَمَّاں کہا۔ اگرچہ انہوں نے ترتیبِ موضوعات کے سبب سے
 رکھی ہے لیکن کسی بابِ رَحْمَتِ لَکَیٰ عَمَّاں نہیں دیا۔ بلکہ میں نے ان کے والوں کیس سے امام بنیادی نے جو
 بہت مشہور حدیث تھی وہ اپنے زمانے کے صرف اس سے محمد فہم میں شہر کرنے جاتے تھے۔ وہ
 امام مسلمان کی کتاب سے شہر تھی جس پر ان کی یہ شرح ہوئی مشہور ہے۔ انہوں نے اس میں
 عقائدات کا خلاصہ کیا اور اس کے ساتھ ابواب کی تقسیم بھی کی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ صبحِ مسلم کو فتویٰ
 پاکستان کا کیا ہے وہ ان کے پاس ہے اور انہیں تو صحیح مسلم میں فتوآت کے شیعہ میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں
 ان کے اصل کتاب کے متن میں فتوآت نہیں لکھے۔ مگر جہاں اس سے کہ امام مسلمان نے اپنی ترتیب
 میں کوئی فتوآت نہیں لکھے تھے۔ عرب دنیا کے جیسے ہوئے ہوئے ہیں ان میں فتوآت نہیں

کرتے اس لئے مشکل ہے۔

ابنہ مسلم نے ہاں ساری احادیث متجاہل جاتی ہیں۔ مثلاً امام مسلم جب ایمان پر بات کر رہے تھے تو اہل ایمان سے متعلق ساری احادیث تکبیر میں جانیں گی۔ جہاں طرک بات ہوگی وہاں علم سے متعلق ساری احادیث تکبیر میں کی۔ جہاں تعلق سے متعلق بات ہوگی وہیں تعلق سے متعلق ساری احادیث تکبیر میں کی۔ یہ فرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے درمیان۔

ایک مجموعہ مسافر کی اور بھی ہے۔ ایک ایک اعتبار سے یہ ایک بڑا فرق ہوگا۔ وہ یہ کہ امام بخاری نے ضبط الفاظ پر نسبتاً ضرور دیا ہے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کا زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے۔ جن راویوں نے احادیث کو بیان کیا ہے ان میں اگر کوئی Variation یا تسمین کا اختلاف ہے تو وہ کیا ہے اور پر امام بخاری نے زیادہ زور نہیں دیا۔ یہ جب امام مسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ مثلاً کے طور پر امام مسلم جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حسنہ حسادہ حدیث عبد اللہ والحدیث عبد اللہ کہ مجھ سے یہ حدیث حدیث نے سنی، یا ان کی یہ حدیث عبد اللہ نے بھی بیان کی، مثلاً عبد اللہ بن مبارک نے اور یہ الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ محدثہ بن مبارک کے ہیں۔ دوسرے گویا اشارہ یہ دینا مقصود ہے کہ حدیث نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے۔ لیکن تمہارے سے لفظی فرق کے ساتھ، مجھ روایات جب سامنے آئیں گی تو آپ کو اس فرق کو اندازہ ہو جائے گا۔ امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ یقین نہیں جو حدیث کے الفاظ دونوں راویوں نے ایک جیسے یا دونوں کے الفاظ ایک ایک تھے۔ نیک الٹ تھے تو یہ الفاظ اس راوی کے ہیں یہ آپ کو امام بخاری کے ہاں نہیں ملتا۔ یہ آپ کو امام مسلم کے ہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے اس پر تفصیل سے آگے دیتے ہیں، لیکن دونوں بڑا فرق کی بات چل رہی ہے اس لئے ضرورت اس کا ذکر کر دینا ضروری ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں شیخ صحابہ تابعین اور تابعین کے دور میں اکثر و بیشتر لوگ جلد روئے عربی لوگ تھے، سچے و سادہ و تقریباً نہ تھے، السادہ و خوف خدا سے مراد جوتے تھے، اس لئے کسی کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہو جاتا تھا کہ وہ بیان کرنے میں کوئی کوتاہی کرے گا۔ لیکن بعد میں اسے لوگ بھی میدان میں آئے، ان میں سے ہر بات میں یہ محسوس کیا گیا کہ شاید یہ پوری ذرا ساری سے کام نہ لیں۔

چونکہ محدثین کی معاشرہ میں بہت عزت ہوئی، لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھا اور ان کا احترام اور شاہوں سے بھی زیادہ ہونے لگا تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے کہ جن کا مقصد انسانی عزت تھا یا تم ازیم جڑی طور پر وہ دنیاوی عزت میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے انسانی ہونے کا یہ معیار قرار کرتے ہوئے بلذلت کر رہنے کے ساتھ ساتھ اس کو حریصت کرتے ہوئے۔

اب تک حدیث بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ جاتے تھے محدث، مثلاً امام بخاری نے اپنی یادداشت یا اپنے تحریری ذخیرے سے حدیث بیان کرنی شروع کر دی اور لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی تعداد خاصی بڑی ہوتی تھی اور درمیان میں سستی بھی ہوتے تھے۔ یعنی ہر دو چار سو آدمیوں کے درمیان ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا جو بلند آواز سے ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ جیسے طبرستان کے الفاظ دہاتا ہے یا نماز میں اللہ اکبر دہاتا ہے۔ اس طرح سستی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کئی کئی سو قسٹ ہوا کرتے تھے جو ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ تہ تہ۔ محدث نے ایک الفاظ دہاتا ہے کہ کائنات لا عمل۔ اللہ۔ اب پہلے سستی نے دہرایا، پھر دوسرے سستی نے، پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے اور کوئی چند وہ جتنی سنت میں سب لوگوں نے لکھا۔ پھر اس نے اگلا جملہ بولا پھر اس نے اگلا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا۔

دوسرا طریقہ یہ تھا کہ طلبہ کے پاس تحریری ذخیرے موجود ہیں۔ امام بخاری نے جو لکھا۔ طلبہ نے اس کے تحریری نسخے حلقی ہی حاصل کر لئے۔ لیکن اب طالب علم امام بخاری کا شمار باہرے اور سننے کے دوران یہاں غلطی سے دھکیک کر دیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو سن کر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے! میں نے اجازت دے دی ہے اب تم میری طرف سے روایت کرتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سب سے بڑھ کر سنتے تھے۔ اگر چار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے بڑھ کر نہیں سنا جاسکتا۔ اس میں تو ایک ایک حدیث کے لئے پورا سال چاہئے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علم بڑھتا تھا اور بقیہ سنتے تھے اور پھر امام بخاری باجوہی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیتے تھے کہ اس طرح سے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ وہ بیان میں بطور دھیما کسی سے سن بھی لیں، کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے۔ اور سب کے بارے میں اندازہ نہ ہو گیا کہ سب نے پڑھا ہے۔

بعد میں محدثین نے ان نئیوں طریقوں کے تین درجات مقرر کئے۔ یہ تین گویا اہم
 اہم درجات ہو گئے۔ ایک تو وہ کہ جس میں محدث نے خود پڑھا اور لوگوں نے سنا۔ دوسرے
 میں صاحب علم نے خود پڑھا اور محدث نے سنا۔ تیسرے میں ایک صاحب علم نے پڑھا اور محدث
 نے سنا۔ لیکن دوسرے بہت سے طلبہ نے بھی سنا۔ امام مسلم کے ہاں ان تینوں میں اہم ایک فرق
 کیا گیا ہے۔ امام بخاری کے ہاں یہ فرق نہیں ہے۔ امام مسلم کے اصحاب یہ ہے کہ اگر امام مسلم نے
 کہا کہ حدیث قراس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم کے استاد نے حدیث پڑھی، امام مسلم نے سنی
 اور میں نے لکھی۔ اگر امام مسلم نے کہا کہ اصحاب قراس کے معنی یہ ہیں کہ امام مسلم نے حدیث
 پڑھی، ان کے استاد نے سنی اور میں نے لکھی۔ اور اگر کہیں ایسا ہو کہ امام مسلم اپنے
 استاد کے درس میں موجود تھے، کسی اور نے حدیث پڑھی، امام مسلم نے سنی تو امام مسلم کہتے ہیں کہ
 حرمہ یا ضحاک یا عروہ یا عیوبہ یا اسامہ بن زید یا اسامہ بن زید یا اسامہ بن زید یا اسامہ بن زید
 دیکھیں۔ accuracy کی اس سے بہتر مثال دنیا میں کہیں مل نہیں سکتی۔ اگر آپ یہودیوں
 اور مسیحیوں کے سامنے یہ بیان کریں تو وہ دنگ رہ جائیں گے کہ کسی کام میں اتنی accuracy
 بھی ہو سکتی ہے۔ کہ محدث نے خود نہیں پڑھا، نہ صاحب علم، نہ اصحاب، نہ استاد کے سامنے
 پڑھا، نہ دوسرے صاحب علم کے ساتھ ساتھ مل کر نہ تھا۔ استاد نے اس طرح میں قراس
 کی اجازت دی تھی۔ یہ ذریعہ فرق امام مسلم کے ہاں ہے اور امام بخاری کے ہاں نہیں ہے۔

احادیث نبویؐ کی تعداد

تعداد کے اعتبار سے صحیح مسلم کی احادیث زیادہ ہیں صحیح بخاری کی احادیث کم ہیں۔
 آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک ایک حدیث بار بار آتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں
 اگر خطبہ چھ ابواب کا ذکر آئے گا تو اس میں درجنوں موضوعات پر بات ہوگی ہے۔ تو چنانچہ ابوابوں
 کے متعلق کا ذکر ہے وہاں خطبہ چھ ابواب کا بھی ذکر آئے گا، جہاں دونوں کی برابری اور مساوات
 کا ذکر ہے وہاں بھی اس خطبہ کا حوالہ آئے گا۔ جہاں حج کے حکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا
 کوئی نہ کوئی حصہ نہ پر بحث آئے گا۔ جہاں مین کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں قربات کا ذکر
 ہے وہاں بھی آئے گا۔ اس طرح ایک حدیث کئی جواب میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی

کتاہوں میں شمار اور کمرات بہت ہوتے ہیں۔ کمرات کو نکالے بغیر اگر صحیح بخاری کی احادیث کو
مستجاب کے تو صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد ۹ ہزار یا ۱۰ ہے (۱۹۸۲)۔ یہ نقد: حافظ ابن حجر نے
بیان کی ہے جن سے بڑا بخاری کا شمار پیدا نہیں ہوا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ
اس میں کمرات بھی شامل ہیں، تعلیقات بھی شامل ہیں، مستباحات بھی شامل ہیں اور شاہد بھی
شامل ہیں۔ کمرات کو اگر نکال دیا جائے اور صرف وہ احادیث جو برادرات پروری مند۔ لے ساتھ
وصول انرمہ سے روایت ہوئی ہیں وہ نکالی جائیں تو ۲ ہزار ۶۰۲ (2,602) ہیں۔ اس کے
پر علم صحیح مسلم میں کچھ ہزار احادیث ہیں۔ گویا چار ہزار احادیث صحیح مسلم میں ہیں اور دو ہزار
احادیث صحیح بخاری میں ہیں۔

احادیث کی کل تعداد کیسے ہے؟ اس کے بارے میں تو کچھ کہنا یاد ضرور ہے۔ لیکن ایک عام
الفاظ یہ ہے کہ کمرات کو نکالنے کے بعد کل متون میں سے یہ نہیں ہزار کے درمیان ہیں۔ آج کل
کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کمپیوٹر پر لکھنا شروع کی ہیں۔ کچھ دنوں
کے بعد جب ساری کتابیں کمپیوٹر پر لکھ دی جائیں گی تو تمام احادیث کی اصل تعداد سامنے آ جائے
گی۔ اس میں بھی قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ کمپیوٹر کمرات کی
تعداد نہ کر سکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو دو
احادیث قرار دے گا۔ لیکن حدیث کا طالب علم اس کو ایک ہی حدیث سمجھے گا۔ اس لئے تعصبات کے
ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتائے، تو بہر حال میں اورچ کیس ہزار
کے ہر مبالغہ ہے۔

حجیت سنت

حجیت السنۃ، یعنی کہ سنت کتاب اللہ کے ساتھ حجت ہے اور قرآن مجید کے احکام کی
شارح ہے۔ اس پر فقہائے اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ غور کیا ہے۔ اور سنت کے کردار پر
بات کی ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول یعنی اصول عامہ ہیں۔ ملت میں ان اصولوں کی تطبیق
ہون کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اہمال ہے و ملت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک
میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فریضہ یہ ہے کہ نہیں لیس مسابیل الجہدہ کہ جو کچھ اللہ کی

[illegible]

فلو سہ پہا چمکیرا اٹھ کر فرعون کے پاس سے چلا آیا سو اُن کے ایک بڑا رومہ بیٹہ۔
 اس بچہ کی چمکی میں جو کافی مسہا پہا کی پیم فاکتہ تھی اس میں اس بچہ کو کھانے کی فراہم کی گئی تھی۔

ہے۔ لیکن بالواسطہ تراویح میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہاں قرین راضی ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں اس قسم کی بالواسطہ بنیادیں نہیں لیکن بروایت بخاری کا تعین ترجیحاً مطلق ہے۔

شعائد کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر وہ آپ کے چہروں میں کوئی چاند اولاد میں ہوا یا آپ کسی چاند کو اس طرح دیکھیں وہاں اس میں آپ کا قصہ ہوا اور ایک قصہ دار اپنا قصہ چنانچہ وہ ہے تو یہ ملائی آپ کا ہے چاند بہت غیر آرمی کے۔ آپ نے اپنی انہن کے ساتھ۔ کان نکالا ہے اور وہ بھی ہے بچھا آپ۔ جتے ہیں۔ اب انہن اپنے قصہ چنانچہ جانتی ہے۔ بتائے اس نے کہ کوئی غیر آدمی تو نے اور آپ کہ اس سے زحمت ہو پر اس کے مسائل پیدا ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو ترہیت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کہیں یا کسی بھی شریف جائے سے کہیں نہ۔ یہ قصہ بھی اور کوہ پنے کے بجائے مجھے دے دو۔ اب لیکن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ کو ترجیح دے اور آپ سے ہاتھ فروخت کرے۔ یہ شعائد کے بارے میں شریعت کا تقاضا ہے جو آج دنیا بہت سے قوانین میں استعمال ہوتا ہے اور اب دنیا اس سے مانوس ہو گئی ہے۔ لیکن اگر بڑے زمانے سے پتہ نہیں کیوں یہ چلا آ رہا ہے کہ شہری جائے اور پر اس کا اخلاق نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ ہوتا چاہئے شریعت کا جو حکم ہے وہ چاند پر حق شعائد لاکھ ہونے سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ یہاں شہری چاند کا استثناء کر دیا گیا ہے اور غیر شہری چاند پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

یہ اس مضموع پر گفتگو کا مقصد تھا اس لیے کہ حدیث اخذ شریعت ہے۔ اس طرح اخذ شریعت ہے اس کے احکام میں حدیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے۔ حدیث کے خلاف ہے، ثبوت کے اعتبار سے نہ عقلی کے اعتبار سے احادیث کے جو مختلف درجات ہیں ان سب کو پیش نظر رکھ کر طے کیا جائے گا کہ کس حدیث سے کون سے احکام نکلتے ہیں۔ ان کے حساب سے احکام کا درجہ تعین ہوگا۔ جو حدیث مزاد کے درجہ کی ہے جس میں کمال بات ہوئی اس کو درجہ سب سے اونچا ہے۔ پھر آگے مختلف درجات ہیں جن پر متعدد بات نکلتی ہیں۔

وَقَدْ دَعَاؤُا اَنْ يَّحْمَدَ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

روایت کی کسی خاص بات سے وضاحت کے لئے انہوں نے غور کوئی روایت نقل کر دی ہے۔ اس کو
تعمیق دینے پر جو حصے چلتے چلتے ہمیں کوئی بات ہے۔ اگرچہ اس کو بیان کر دو۔ اس مقدمہ
سے لئے امام بخاری نے یہ چیزیں شامل کی ہیں۔

اہم سے اہم، نوادہ سے نوادہ۔ اس میں بھی مار کو سمجھنے سے کسی اثر سے مدد سمجھاؤ۔
مطالعہ کرنے کے لئے آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس کی کوئی بات ہے۔ سب کو دینی

ایک تو ہے متن حدیث۔ یعنی احادیث کا یہ مجموعہ جس میں ترجمہ بھی ہوا اور ابھی تخریج
یعنی ہونے کے لئے میرے بنانا چیز۔ اس میں دو کتابیں بہت اچھی ہیں۔ ایک کتاب نہایت ذرا سا مان
ہے۔ دوسری کتاب نہایت بڑی ہے۔ اس میں کتاب تو ہے معارف اللہ کی۔ یہ دلائل و اسطر
کی ہے۔ وہ نہایت کثرت کے مروف عالم ہے۔ اس میں ان اشغال جو یہاں۔ جو بے نیائے کے
مردب ملے۔ ان کی یہ کتاب معارف اللہ کی سات جلدوں میں ہے۔ اور دوسری ہے بہت اچھی
کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے ترجمان اللہ۔ یہ ایک بڑے بڑے دلائل کا مجموعہ ہے۔ علم صاحب
کر کے حدیث مذکورہ جلد جسے اس نے تیار کر دئی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب ترجمان اللہ
چار جلدوں میں ہے۔

غالب احادیث کے متن، ترجمہ اور شرح کے مطالعہ کے لئے یہ دو کتابیں کافی ہیں اور
ان سے ان شاء اللہ بہت بہتری ملے گی۔ جہاں تک علم حدیث کا مطالعہ کرنے کے معنی کا تعلق ہے اس
پر اور احادیث بہت ہی آسان ہیں لیکن ان میں صبر۔ اس میں کتاب تو ہے۔ میرے خیال میں یہ کہ
اور دلائل جو کتابیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے آیت پر سے مناسب علم انسان
کا کٹر بھی صاف کی کتاب مولانا غلام اللہ کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ ترجمہ مولانا
یا لکھتے کے لئے بڑے بڑے کیا تھا۔ یہ ترجمہ کی بار بار چھپا ہے۔

میں نے یہ کتاب بہت ہی اچھی دیکھی ہے۔

اس پر کمال تفصیل سے سمجھاؤ بات ہوگی۔

مجھے تو کور کا خیال ہے کہ اس میں سب سے بہت ہی اچھی ہے۔ وہ دلائل و اسطر

یہ انہی سے جو پتے کہہ دیں کہتے ہیں۔ محدثین و اسائن کے ماہر ہیں جو ہمیشہ سے
اس پر غور کرتے آ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بخاری میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں ہے۔

۔ جن کوئی اختلاف نہیں اور غلط۔ اور یہ الفاظ بھی کسی اور معنی میں نہیں استعمال کرتے ہیں۔
 بھی آیا ہے جو کچھ میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ ان الفاظ کا کوئی باقاعلیٰ مصلیٰ ہے اس لئے ہم اس
 کو نہیں لے کر دیتے۔ اسے تقویٰ پانچوں کے ساتھ لکھنا کئے گئے ہیں۔ اس لئے کہ یہ جتنی باتیں
 تقویٰ کا معنی اور اس کے معنی کے ساتھ لکھتے۔

یہ وہ ہے کہ صاحب نے لکھا ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ

عدوت کی شہرتوں میں کوئی تباہی نہیں آئی نہ کدو نہ وہ کسی کی امنی اور میں اور میں
 شک میں جو ہے۔ اب اس میں کسی تباہی کا کوئی امکان نہیں ہے یہ تمام امور میں نہیں
 بدلی ہیں۔ نہ بیٹے نہ خواروں نہ فرائض میں نہ کوئی چیز ہے جس کے لئے یہاں یہاں نہ ہو۔
 میں دیکھتا ہوں اس لئے کہ یہ کچھ بظاہر کی نظر سے ہیں اور یہ کچھ کچھ نہیں ہوتا۔

میں تو یہ کہ میں نے لکھا ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ

نفس ہے۔

یہ کہ نفس تو بالکل نہیں ہے۔ اور انسان ہے وہ بہت نفی میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں
 چاہے نماز پڑھیں یہ نفی میں ہے جو ہے کہ آپ اس کے خلاف میں لے جاتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ خود میں نے لکھا ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ
 چاہئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ
 وہ بعض عقاید کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ
 ظن ہے یا نہیں کہ ان کے جہت کی مخالفت ظاہر ہو کہ وہ کلمہ پورے میں لپکتا ہے جس سے جہت کا جواب اور
 کلمہ کے دہنے میں نہ چیل رہا ہے۔ جہت کے وقت میں کہ وہ کلمہ پورے میں لپکتا ہے جس سے جہت کا جواب اور
 مخالفت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو پورا۔ کا جواب ہے وہ جو تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ
 نے کہ وہ تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ
 میں میں۔ بعض نے کہا کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ
 تقویٰ کی بات ہے۔ آپ کا یہی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ
 بدلتا نہیں کرتا ہے۔

اور صاحب نے لکھا ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کہ

چوتھا خطبہ

روایت حدیث اور اقسام حدیث

جمعہ ۹ : ۹ نومبر 2003

روایت حدیث اور اقسام حدیث

علم حدیث طبعی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم روایت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کو علم روایت کہتے ہیں۔ علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک سے لے کر ہم تک پہنچتا ہے۔

روایت اور روایت

روایت اسناد، راوی، راوی کا سچا یا غیر سچ ہونا، راوی کا کردار، اس کا حافظہ یہ ساری چیزیں ہم روایت میں زیر بحث آتی ہیں۔ علم روایت کی زیادہ تر حدیث کے متن اور اس سے پر ہوتی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی سے عبارت ہے۔

ہم آپ کے سامنے آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس میں مجھ سے بعض چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے اور ساری صبح سنہ اس میں شامل ہیں۔ صبح سنہ کا کھل اسطرح ایک جلد میں چار سو ایک دوست نے شائع کیا ہے۔ جس میں ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔

میں ایک حدیث پڑھا ہوں اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے اور علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب نہ یہ ہے۔ کتاب الایمان کا باب نمبر پانچ ہے جس کا عنوان ہے باب فی الاموال الفصل فی ما یجب منہا۔ اچھا اور افضل اسلام کونسا ہے یا کس کا ہے۔

پوچھا کہ بار رسول اللہ کو کون سا اسلام انھیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس اور شراذہائی کا مطالعہ کہ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے کوئی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جس فنی کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی، اس فنی کا علم ہے علم و ادب۔ ہم پہلے علم و ادب کی بات کرتے ہیں۔

علم و ادب

علم و ادب میں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی چاہنی ہے کہ راوی نے حدیث کا نقل کیسے کیا۔ علم حدیث کے بارے میں راوی کے دو کردار ہیں۔ ایک کردار تو اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث حاصل کی جو وہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا کردار اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی۔ ایک کو نقل کہتے ہیں اور دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ نقل کا ترجمہ انگریزی میں آپ reception کر سکتے ہیں۔ نقل کے اصطلاح یہاں بڑی سنی فیر ہے۔ نقل کے لغتی معنی تو چوب برداشت کرنا یا کسی ہماری چیز کو اٹھانا۔ یہاں نقل حدیث کے معنی ہوں گے حدیث نبوی کی بعد کی ذمہ داری یا امانت کو اٹھانا۔ ادا کا ترجمہ آپ delivery کر سکتے ہیں۔ جب اس نے حدیث کو اپنے شیخ سے receive کیا تو کہا جائے گا کہ راوی نے حدیث کا نقل کیا۔ پھر جب راوی اس حدیث کو دوسرے لوگوں سے بیان کرے گا، تو دوسرا کو deliver کرے گا۔ یہاں کہہ دے گا کہ اس نے حدیث کی یہ امانت ادا کر دی۔ ادا کے خلاف بھی امانت اور ذمہ داری کا مفہوم موجود ہے۔ یہ دالگ، الگ مراحل میں اور دونوں کے الگ الگ انتظام اور الگ الگ شرائط ہیں۔

سماخ

سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نقل حدیث سے کیا مراد ہے۔ نقل حدیث یعنی جب راوی حدیث کا سواۃً مسلسل کر رہا ہے تو اس کے طریقے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو صورت کلمہ ہے کہ انہوں نے برادر راست اپنے استاد یا شیخ کی زبان سے سنا ہو، شیخ نے حدیث پر حد کرنا کو سنائی ہو اور سنائے کے بعد اجازت دی ہو یہ طریقہ مان لیا جاتا ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے۔

اس کے بعد دوسرا طریقہ آتا ہے قرات کا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاکر نے استاد کے سامنے قرات کی، اور قرات سننے کے بعد استاد نے اجازت دی، تاکہ تیسری قرات درست ہے اب یہ تمام حجے میرے سوال سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔

اجازت

تیسرا، اجازت کا ہے۔ اجازت سے مراد یہ ہے کہ استاد نے کسی صاحبِ محبوب کو جس کے علم، اخلاص اور تقویٰ پر استیلا بھروسہ ہو، یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ یہ شخص حدیث کا علم رکھتا ہے، کسی ناموس مجتہد حدیث کے روایت کرنے کی اجازت اس کو دے دی ہو۔ اجازت کا یہ طریقہ تمام بھی رائج ہے، مانع میں بھی مانع تھا۔ ایک دوسرے کو اجازت دینے کا یہ طریقہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں چلا آیا ہے۔

یہ ممکن ہے تو وہ میرا جوڑ ہے معیاری مجھے جانتے ہیں اور صحاح ستہ کی احادیث بھی تین طریقوں سے آئی ہیں۔ زیادہ تر ان کے طریقے سے، اور کچھ حدیث قرات کے ذریعے اور تھوڑے حدیث کے ذریعے، جو بہت تھوڑا ایک برائے نام ہے۔ ان تین طریقوں کے علاوہ صحاح ستہ میں کئی دوسرے طریقے بھی آئی ہیں، کوئی حدیث شریف نہیں ہے۔

مناورہ

اس کے علاوہ ایک اور طریقہ سہول کا طریقہ ہے۔ سہول سے معنی خوانہ کرنا یا کسی سہولت دینا، مثلاً سہولت سے مراد یہ ہے کہ شیخ نے پاس احادیث کا ایک مجموعہ لکھوا دیا ہے، اس میں ایک حدیث ہے، یا سونے یا پانچ سو ہیں، وہ حدیث کا مجموعہ اپنی طور پر کسی کے حوالہ کرتے کہ کہہ دیا جائے کہ میں یہ کتاب آپ کے خوانہ کر، یا دولہاں میں جو اجازت ہیں، آپ سن لو میری طرف سے جو ان کر سکتے ہیں، مناد کا طریقہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں رائج نہیں تھا۔ بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدفن ہو گیا، کہ میں مرتب ہو گئیں، مجموعے مختلف طور پر تیار ہوئے، پھر مناد کا طریقہ بھی رائج ہو گیا کہ ایک شیخ اپنے لکھا ہوا مجموعہ کسی شاکر کو دے دیا

نہرتے تھے اور کہتے کہ یہ لو اور اس کی بنیاد پر تم روایت کر سکتے ہو۔ یہ طریقہ صحیح یا کہ آپ کو انداز ہو گیا ہوگا، اتنا معیہ دی حریق نہیں تھا، مزارعہ میں کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی کڑا نہیں جو طبقہ وہہ کی کتاب میں ہیں۔ ان میں بھی اکثر و بیشتر احادیث اس طریقہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اگہ کوئی حدیث میں ملے لیتے کے مطابق ہوگی تو ہوگی۔

مکاتیب

اس کے بعد پانچواں طریقہ تھا، کتابت کا یہ کار کہ کسی استاد نے شاعر کو کوئی حدیث سنانے بھیج دی اور اس کے بعد اس کی عبارت بھی دے دی، یا شاعر کو نے، شاعر کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ فلاں حدیث یا اس مضمون کی کوئی حدیث نہ آپ کے علم میں ہے تو براہ کرم مجھے مطلع فرمائیں۔ استاد نے تحریریں طوریہ شائے ذریعہ مطلع کر دیا۔ یہ طریقہ مکاتیب کہلاتا تھا۔ بظاہر آپ میں سے بعض کو خیال ہوگا کہ اس کا وہ پہلے ہو چاہیے لیکن محدثین کے نزدیک اس کا وہ بعد میں تھا۔ اس لئے کہ وہ میں زور نہ کر کے ذرا تامل و رقت نہ حساب ہے جب سفر کرنے میں چھ مہینے اور سال سہل ملک جایا کرتے تھے۔ یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ ایک شخص کے پاس جو تحریر پہنچی ہے جو فرض سمجھے کہ یہ شایہ یا سمرقند یا بخارا سے لکھ کر کسی نہ بھیجی اور کاہرہ میں کسی نہ پاس آئے گا۔ نہ کہ یہی پہنچی۔ اس وقت ہر مہینے ہوئے شخص کے لئے یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ یہ تحریر اسی استاد یا شیخ کی تحریر ہے جس کی تہ کی ہمارا ہے یا کسی اور نے لکھ کر اس کی طرف منسوب کر دی ہے۔ لہذا وہ اس کا امکان موجود تھا۔ آج تو یہ امکان موجود نہیں ہے۔ آپ کا کوئی خط ملو دی عرب سے آتا ہے تو آپ مبالغوں پر معلوم کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ خط انہی بزرگ کا ہے کہ نہیں ہے۔ اگلی مرتبہ جائیز تو تصدیق کر لیں آج اس طرح کی تصدیق کرنا بہت آسان ہے۔ آج اگر تحریر کے ذریعے حدیث کی روایت ہو کر آتی تو اس کا درجہ بہت اونچا ہوتا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ جب یہ تصدیق اور تحقیق بہت دشوار تھا اس لئے محدثین نے اس راہ کو بعد میں رکھ کر اور یہ پانچواں اور یہ ہے۔

اعلام

چھٹا درجہ اعلام کہلاتا تھا۔ اعلام کے معنی یہاں مطلع کرنا اور بتا دینا۔ اصطلاح میں احادیث سے مراد شیخ کی طرف سے حدیث کے طاسب نمونہ کو یہ بتا دینا کہ فلاں جگہ فلاں تحریر یا فلاں شخص کے

یہ جو امامیت میں وہ شہداء و اہل بیت ہیں اور ہم سب کی طرف سے ان کو مسلّم کر سکتے ہوا۔ اس لئے کہ روایت کرتے ہوئے صحاح ستہ میں یہ طریقہ اپنی گئی۔ اس لئے اقلیہ اکثریت میں یہ طریقہ صحیح ہے۔ امام کا یہ کہ یہ طریقہ بہت بعد میں ان کتابوں میں چھپا۔ کہ یہ جو طریقہ مومنین جبکہ چہاد میں لیتے ہیں۔

وعدیت

چہاد میں کافر یا کفار کے خلاف اور عیسائیوں کی کھوپڑیوں پر اس طرح جوہر ہے کہ یہ چہاد۔ چہاد قتل انہیں کر دے۔ یا جائے اور اس کا کھل کو اہل بیت ہے کہ وہ دوسری طرف سے ان کے اہل بیت کی روایت کرے۔ مسند امام احمد میں یہ روایات ہیں جو روایت کے طریقے سے امام احمد کے ساتھ اس کے عید الخیر اور کہ چھپتی تھیں۔

چہاد

اس کے علاوہ ایک طریقہ چہاد کہلاتا ہے۔ یہ چھوٹا اور غریب طریقہ ہے۔ جس نے بار بار اس میں تمام مہمیں کا افاق ہے کہ اس کی بنیاد پر روایت اس وقت جائز نہیں تھی۔ اس وقت تک کہ اس پر کوئی مانگے۔ اس وقت جب اس کے طریقے سے روایت جائز نہیں تھی۔ وہ چہاد کا مطلب یہ تھا کہ کسی بڑے بعد میں کوئی تحریر بعد میں کسی شخص کو ملے اور اس نے یہ بیان کر دیا کہ اس طرح روایت کرنا اس وقت جائز نہیں سمجھا گیا تھا کہ یہ قہر جو چاہیے ہوئی ہے۔ واقعی اس شخص کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ یا جب یہ تحریر چھپ گئی تو کیا شیخ نے اس پر کوئی دوسری شخص کی قہر کی کہ چھپ گیا ہے۔ اس میں کوئی شخص کا نام سلطان چہاد تھا اس لئے وہ چہاد کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن ان وجوہ کی بنیاد پر روایت کی وجوہ کتابوں کی حد تک اجازت ہو سکتی ہے۔ اس ایک غیر شخص کو کتاب صحاح ستہ میں کوئی حدیث نہیں کہ اس کی روایت کرنے کی اجازت ہے اس لئے کہ یہ صحاح ستہ چھپ گئی مانتے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کی صحت اور اہمیت میں حصہ لیا ہے۔ یہ ہے۔ چہاد چہاد چہاد اور وہ شخص نے ان کتابوں کی طرف دیکھ لی ہے وہ کتابیں ہر جگہ دستیاب ہیں۔ آج کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کتاب کی کوئی ایسا نسخہ ملے کہ اس میں غلط ہوں یا احادیث

ہوں۔ اس لئے آج وہ جادو کا خریفہ بھی انتہائی ٹھنکی ہے جتن کوئی بھی خریفہ یعنی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آج میرے اور آپ کے لئے جو کچھ کہ ہم صحیح بخاری کا نسخہ سامنے رکھ کر اس میں سے حدیث بیان کریں اور تینوں کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا اور شاگرد گرامی ہے۔ یہ اٹھ طریقے خمس حدیث کے تھے اور یہی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے۔

فصل اول اور اداء

جب ایک شخص نے ان طریقوں سے حدیث حاصل کی تو یہ طریقے جس کے لئے قیل کے طریقے تھے، لیکن جس شیخ سے ان طریقوں کے ذریعہ روایت لی گئی اس کے لئے یہ طریقے ادا کے طریقے تھے۔ جب یہ شیخ آگے چل کر دوسرے تک یہ حدیث پہنچائے گا اور کسی کو یہ مصداقات deliver کرے گا تو اس کے لئے ادا ہو گا، اس کے لئے قیل ہو گا۔ قیل اور ادا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ روایت احادیث کے طریقوں کی حد تک یا ایک ہی چیز کے درمیان ہیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اجازت حدیث یا اجازہ کا خریفہ آج بھی رائج ہے، اس کی عملی صورت یہی ہوتی ہے کہ حدیث کے کسی بڑے مشہور شیخ یا استاد سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا۔ امتحان لینے کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ آپ کی صلاحیت اور استقامت آپ کو روایت حدیث کا اہل ثابت کرتی ہے، انہوں نے آپ سے مختلف جگہوں سے پڑھوا کر بھی سن لیا۔ تب چونکہ اس طریقہ سے روایت کرنے میں حدیث کے متن میں کسی کی پیشی یا اختلاف کا امکان نہیں ہے۔ اس لئے کہ کتابیں ہمیں دلی ہر جگہ بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ تب صرف یہ یقین اور یقین بانی ہے کہ آپ کی یہ صلاحیت ہے کہ آپ حدیث پڑھ کر اس کا متن آگے بیان کر سکیں۔ یہ یقین کرنے کے بعد وہ لکھ کر آپ کو سند دیتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔ اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے چلے آئے ہیں۔ میرے پاس بھی اس صرح کی بہت سی سندیں ہیں اور ایسے اہل علم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ جن سے سندیں ایک طرف اور اعزاز کی بات ہوتی ہے۔

یہ چیز اجازہ یا اجازت کہلاتی ہے۔ اجازت متعین کتاب کی بھی ہو سکتی ہے کہ مثلاً انہوں نے صحیح بخاری کی کچھ احادیث آپ سے سنیں اور یقین کرنے کے بعد کتاب صحیح بخاری پڑھ

درتھیں کتاب کا پیراجازت کے معنہ میں باردایت کے معاملہ میں منادلہ معتبر نہیں ہوگا۔

جہاں تک مکاتبت کا تعلق ہے، تو مکاتبت کے ساتھ ساتھ اُترتقین کے ساتھ روایت کی اجازت بھی شامل ہے اور یہ بھی یقینی ہو جائے کہ یہ تحریر فی بزرگ کی ہے تو روایت کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ ماضی میں اس کا قصہ ایسے ہوتا تھا کہ مثلاً ایک محدث نے اپنے کسی بزرگ استاد کو خط لکھ کر مکتب کے ساتھ آپ کے پاس فلاں فلاں حدیث کے فلاں فلاں انداز یا روایات موجود ہیں، آپ براہ کرم اس کو متن مجھے نکل کر بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو متن لکھ کے بھیجا اور اس کے ساتھ درآوی بھی بطور کواف بھیج دیئے۔ ان کو انہوں نے جو مستند اور معتبر تھے، آئے شاگرد کے سامنے وعاد دی کہ ہمارے سامنے شرف نے اپنے علم سے یہ تحریر لکھی تھی اور اپنی یہ مہر لگائی تھی اور ہم اس بات کے متوا ہیں کہ یہ تحریر اجماعی محدث کی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھا گیا ہے تو بھر اس کی بنیاد پر روایت کی جاسکتی ہے۔

امام بخاری نے ایک دستاویز پر مکاتبت مع الازاج مع اشہاد کی اجازت دی ہے۔ گویا اجازت، دو شرطوں کے ساتھ ہے، گواہی بھی ہو اور اجازت بھی ہو، یہ دو چیزیں جب شامل ہوں گی تو پھر عام مکاتبت سے اس کا مدعا اونچا ہو جائے گا۔ اس لئے امام بخاری نے اُن کی اجازت دی ہے۔ امام بخاری یا امام مسلم کے ہاں ایک دو احادیث جو مکاتبت کی بنیاد پر روایت آئی ہیں، اس کے اتفاق یہ ہیں کہ اس میں فلاں کتاب یا حصہ فلاں بزرگ نے مجھے تحریر کی طور پر اطلاع دی، یعنی Hard Writing میں یہ لکھ کر اجازت دی۔ بعض جگہ اس کا بھی التزام ہے کہ فلاں فلاں موجود ہوں گی موجودگی میں جنہوں نے میرے سامنے حلیہ بیان کیا کہ پانچ بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کو اجازت دی ہے۔

یہ قلم کے طریقے تو علم ہدایت سے متعلق ہیں اور ان کا براہ راست تعلق علم ہدایت سے ہے۔ دوسرا شعبہ علم روایت کا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس میں ایک محدث داخل ذرائع سے یہ قلم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ: روا شادات رسول اللہ ﷺ سے منسوب کئے گئے ہیں وہ واقف رسول اللہ ﷺ کے اور شادات ہیں۔ علم روایت کو خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں اور علم روایت کو داخلی نقد حدیث بھی کہتے ہیں۔ خارجی نقد حدیث کا زیادہ دار مدار نقل پر ہوتا ہے۔ روایت کے بارے میں جو کچھ معلومات آپ کے پاس ہیں، روایت سے جو کچھ آپ سے بیان پایا، اس روایت

نہیں کیا ہانا چاہئے۔ چونکہ صحابہؓ کے سب مدینہ میں اور صحابی ہونے کے بعد انہوں نے سلام سے پہلے ہی کوئی بات نہیں کہی تھی تو انہیں پورا یقین ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی چاہے اس سے یہ روایت قائل قبول ہے۔ صرف اہل حق ہوں انہیں کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہی جوتے کے بعد جب انہوں نے حضورؐ کوئی ارشاد نہ ہی سنا تو یقین محبت و رفقیت و احترام سے اس کو نہ ہوگا اور بخدا انتہام سے باور ہوگا ان تمام شائد اس وقت نہ برا ہوگا جب وہ اعلان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی نظر میں شائد حضورؐ نے ارشاد کیا کہ وہ اجماع نہ ہو بعد میں ہوئی تو اس بار میں داخل ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں حضورؐ کے ارشادات نہ اجماع کو قائل نہ تھا۔ کتبائے انہیں رکھیں اس لئے اس قصہ نظر سے محض نہیں ہوا کیا ہے۔ اور صرف وہ روایات قبول کئے ہیں جن میں وہ حالات میں کسی غیر معمولی انتہام یا اختلاف ضرورت پیش نہ آئے۔ اور چنانچہ اس طرح کی مثالیں بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی سلام سے پہلے ہی کوئی دعا پڑھ کر تے تھے۔ اکثر بیشتر رسول اللہ ﷺ نے چھین یا نہ جانی کے اتحات میں اور حضورؐ کے ذاتی اور شخصی حالات و کیفیات کے بارے میں ہیں جس میں بہت زیادہ وضاحت اور مافکہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

مثلاً کے طور پر آپ نے غارِ حرا میں رسول اللہ ﷺ کے نو برائی کے ایک ساتھی جو آپ نے ساتھ کاروبار میں شریک تھے وہ بعد میں مدینہ منورہ میں نہ رہے اور سلام قبول کیا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ میں انہیں کوئی دعا دینا نہ کہ آپ نے یہ کہہ کر شریک تھے اور آپ نے انہیں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہی کہ آپ نے بھی کوئی نعت پڑھائی تھی۔ یہ بھی کاروبار میں بھٹائی تھیں ان کو اس کو چھپایا اور ہمیشہ یہی بات فرمائی۔ یہ بھی چیز بہت ہی عام ہے جس میں عامیہ روایت یا انتہام کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بھی کسی خصوصی انتہام یا عقیدت و محبت کے ہر ایک ہر ایک سے ملتی ہے۔ اس طرح کی کچھ اور احادیث ہیں جنہوں نے بار بار یہ حدیث کی تائید و اعتراف کیا کہ خیال ہے کہ انہیں قبول کرنا چاہئے۔ لیکن صحابہؓ نے حداد و قیام میں اس کے بارے میں کمریہ ثابت ہوئے کہ یہ انار وقت کی بات ہے جب وہ صحن میں تھے قرآن کی روایت قائل قبول نہیں ہے۔ یہ اسٹن صرف صحابہؓ کے ساتھ ہے۔

اسلام کے بعد دوسری شرط عدالت کی ہے۔ عدالت ایک جامع اصطلاح ہے جس کی

.....
 اچھے درجہ کا انسان ہو۔ کم از کم وہ بات اس نے سنی ہے اس کو سمجھ نہ سکا اس کو یاد رکھا ہو اور پوری سچ
 جو جہ کے ساتھ اس کو ہر ایسا کہ کسی سیاق و سباق کے ساتھ یہ بات درست و فراموشی گزرا تھی اور اس
 مفہوم کیا تھا۔ بے غرض آدمی کی بات اور روایت کا اہل قبول نہیں ہے۔

یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک چھوٹا بچہ جو قتل کے وقت کم عمر تھا لیکن دواغلی کے
 وقت اس کی عمر ناقصی کو پہنچ گئی اور اس میں بچہ قتل و شہور پیدا ہو گیا، مثلاً پانچ چھ سال کا بچہ تھا، جب
 اس نے قتل کیا۔ تو کیا اب دس یا دو سال کے بعد وہ اس کو ادا کر سکتا ہے؟ مدد میں کی غالب ترین
 اکثریت کا خیال یہاں بھی یہی ہے جو اسلام کے بارے میں ہے۔ کہ عذاب کے بارے میں یا اتنا
 ہو سکتا ہے غیر صحابی کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بچہ پانچ سال کی عمر میں کسی نابالغ سے
 یا تنہا نابالغ سے کوئی حدیث سنتا ہے اور بعد میں باغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں ایک
 تنگ ضرورت پڑتی رہتا ہے کہ بچہ کو حدیث کا متن اور مفہوم صحیح طور پر یاد رہا ہو کہ نہیں رہا۔ لیکن اگر کوئی
 صحابی اپنا کوئی ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان کے اپنے بچپن کا ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کے کسی
 ارشاد غرضی، یا تقریر یا عمل سے متعلق ہے، زور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول
 ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت
 عبداللہ بن عمر، حضرت امیر مہدی مدنی اور اس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے
 بچپن میں بارہا حضور کی زیارت کی، بہت سے معافات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کیا اور وہ
 خود پر علاء اسلام نے ان کو قبول کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے بہت سے واقعات اسلام کے فوراً بعد

زیادہ تر حضرت علی سے مروی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے کئی واقعات حضرت علی سے مروی ہیں جب ان کی
 عمر دس بارہ سال سے زیادہ نہیں تھی۔ حضرت امین عباس کی عمر حضور کے انتقال کے وقت تیرہ سال
 تھی۔ انہوں نے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں جو ان کے بچپن کے ہیں۔ یہ سب واقعات قابل
 قبول ہیں، اس سے کہ ان کے مروی صحابی ہیں، اور ان بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ کوئی
 کمزور چیز یا قطعاً یادداشت، چوتھی کوئی چیز بیان کر دیں گے۔ دوسرے تمام راویوں کے لئے یہ شرط
 ہے کہ انہوں نے نقل کی یا عقل کی حالت میں کیا ہو، البتہ قتل کے لئے بلوغ شرط نہیں ہے، اگر بارہ
 سال کا بچہ ہو، یادداشت اچھی ہو، مرلی ہو، اور ان سے ٹوک پر زمانے میں پائے جاتے ہیں، تو وہ
 حدیث قابل قبول ہے، تیسرے چودہ سال کی عمر کی حد تک کامل قبول ہے۔ لیکن اگر وہ قتل کے وقت

انتہا کم سن بچہ سو کہ اس میں عقل و شعور ہی نہ ہو تو اس کی روایت کا حق قبول نہیں ہے۔

سب سے اہم شرط جو چوتھے نمبر پر ہے وہ ضبط ہے۔ ضبط سے مراد یہ ہے کہ روایتی نے جو کچھ بتانا ہے اس کو پوری طرح سے یاد رکھا، پھر وہ چیز ہمیشہ اس کی یادداشت میں محفوظ رہی۔ کبھی اس کو بھلا جائیس، کبھی اس میں التباس نہیں ہوا، کبھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا اور روایت بیان کرنے تک، قلم سے لے کر ادراک، ضبط باقی رہا۔ کسی مرحلہ پر ضبط میں کوئی کمزوری یا غلط واقع نہ ہو۔ اور اس بات کی تحقیق اور تفتیش سب سے مشکل کام ہے جس کا عمدہ ترین نمونہ اسرارِ ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کی کہ اس کا ضبط کسی مرتبہ تھا کہ کس مرتبہ رہا۔ بڑھاپے میں یادداشت کم نہیں کرتی، عمدہ ترین نے اس بارے میں بھی معلومات جمع نہیں کہ کس راوی کی کتنی عمر ہوئی، اور عمر کے کس حصہ تک اس کی یادداشت محفوظ تھی اور اگر وہ غیر عمر میں جا کر اس کی یادداشت جواب دے گئی اور غراب ہوئی تو کس عمر میں غراب ہوئی۔ بھر ملاں، راجاں اور عمدہ ترین اس بات کا بھی وضاحت کرے جس کہ راویوں کی یادداشت اور حافظہ کی تاریخ بھی معلوم کریں اور اس بات کی تحقیق بھی کریں کہ فلاں راوی کی یادداشت فلاں سال تک تھی۔ لہذا اس میں تک کی روایات قابل قبول ہیں، اس میں کے بعد ان کی یادداشت میں کمزوری آئی شروع ہوئی۔ لہذا اس میں سے لے کر اس میں تک کی روایات کی اگر دیگر تائید سے تصدیق ہو جائے خود قابل قبول ہیں اور فلاں سن میں اس کی یادداشت بائیں جواب دے گئی تھی۔ اس سے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی روایات عالم ضبط میں تھیں اور دوسری روایات عالم ضبط سے زائل ہونے کے بعد تھیں۔ راوی کے سن سے چوڑیاں شروع ہو کر برادرانہ سن پہنچ جاتی چائیں۔ راوی کی عمر چار شرائط کے بعد سند اور متنی کے بارے میں عین شرائط اور تین جو اگرچہ دونوں تہہ حد سے قابل طور پر صحیح اور معیار بنی ہوئی۔

پہلی شرط یہ ہے کہ حد سے لے کر متناظر امر بتا دینی سے لے کر اور دوسروں انتہائی ذلتِ ثرا کی تک متعلق سند ہو اور درمیان میں کوئی مسئلہ نہ آتا ہو۔ اگر ایک مسئلہ بھی آتا ہو اب تو وہ حدیث پر صحت کے اس معیار کی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو۔ راوی مستحکم ہے، اس میں عقل بھی ہے، ضبط بھی ہے، سہماں بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے اور منہ بھی

متصل ہے۔ لیکن دو کوئی ایسی روایت نہ کرے جو سب مشہور مستند اور سب شد و احت سے مطابقت
 ہو۔ اسکی روایت کو مٹا دیجئے۔ اگر کوئی فقہ اور مستند راوی ایسی چیز بیان کرے جو عام روایات کی
 روایت کردہ روایات کے خلاف ہو اس کو مٹا دیجئے۔ اور تیسری شرط اس باب میں یہ ہے کہ اس
 کے بعد کوئی ایسی بھی ہوئی داخلی طبع نہ ہو جو اس کے معنی کو متاثر کر دے، غلط سے مراد کوئی
 ایسی کمزوری ہوتی ہے جو بظاہر زوائد میں نظر آتی ہے نہ متن میں، اور جیسے غالی توں کو اس کا
 پتہ نہیں چل سکتا، لیکن ایک ماہرین جو علم حدیث کا امام ہو اور علم حدیث کی ذائقوں کی جزوی اور کلی
 تفہیمات سے واقف ہو وہ یہ لگا سکتا ہے نہ اس میں یہ کمزوری بوجہ غالی ہے۔ اس پر شاید کمزوری
 یہ غالی روایات کہتے ہیں اور یہ علم حدیث کا سب سے مشکل کمن ہے۔

علم الحدیث پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ معرفت طبع الحدیث کے موضوع پر اس
 حدیث نے بہت کام کیا ہے اور اس بات کے حصول ملے گئے ہیں کہ حدیث کی اکثر کتب سے
 تو اس کو سید دریافت کیا جائے۔ نصف کے معنی آپ کمزوری کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی داخلی
 اندرونی اور چھپی ہوئی کمزوری جس کا علم آدمی کو پہنچ نہیں چلتا۔ یہ تینوں چیزیں اس میں موجود نہ
 ہوں اور راوی چاروں شرائط پر پورا اترتا ہو تو پھر وہ حدیث صحیح حدیث سرائے گی۔

آپ میں سے کس کمی سے پوچھا تھا کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں جو حدیث صحیح اس کو
 کہتے ہیں۔ یعنی حدیث صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو اس میں کوئی غلط نہ ہو اس میں کوئی روایت
 شاذ نہ ہو کوئی اندرونی غلط نہ پائی جاتی ہو اور راوی میں چاروں شرائط موجود ہوں۔ گویا راوی کی
 چار شرائط ہیں اور حدیث صحیح کی بھی چار شرائط ہیں۔ راوی کی چار شرائط اسام، عدالت، عقل اور
 ضبط۔ یہ سات شرائط کس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث حدیث صحیح ہوگی۔

ضبط سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا قوت برداشت سے، ہر لمحہ میں کہتے ہیں،
 دقت ملاحظہ۔ جب راوی یہ واقعہ دیکھ رہا ہے تو اس کے تھے حدیث کی ٹھیک میں بیٹھے ہوئے
 تھے تو اس کا مشاہدہ کا نگہ انداز چاہئے، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں keen observation
 minute observation کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جزو پوری طرح سمجھ لیں اور
 اس کے بعد بیان کریں۔

ان سات شرائط میں۔ تین کوئی ایک شرط ناپید ہو جائے یا دو شرائط بچو بچو نہیں تو

.....
 ہیں ساری احادیث صحیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں صحیح احادیث بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں۔

ضعیف اور موضوع احادیث

دوسری طرف جو احادیث نا قابل قبول ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ضعیف اور دوسری موضوع۔ موضوع کو ہجاز احادیث کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ روایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ ﷺ سے درست نہیں ہے اور وہ حضور کے ارشادات گمراہی نہیں ہیں۔ موضوعات کے انکے مجموعے پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ مجموعے مرتب کئے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ ہم ان کم بچوں میں کتابیں ہیں جن میں موضوع احادیث جمع کر دی گئی ہیں، تاکہ لوگوں کو بچہ چل جائے کہ یہ حضور کے ارشادات نہیں ہیں۔

ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ مثلاً سند چورنی کی پوری تحصیل ہے لیکن راوی یا داشت میں کمزور ہے یا عدالت میں کمزور ہے، راوی کمزور باتیں روایت کرتا ہو۔ گویا وہ حکم کھلا جھوٹا تو مشہور نہیں ہے لیکن اس کی روایات میں کمزور باتیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر اس کی شہرت جھوٹے کی ہے تو پھر تو وہ حدیث موضوع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو کچھ شکا بات ہیں اور حدیث ضعیف حدیث کہلائے گی۔

یہ حدیث کی چار بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی ذیلی تقسیمات بے شمار ہیں۔ محدثین نے کم و بیش سوا اقسام بیان کی ہیں۔ ان سو قسموں میں ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں۔ یہ دفن ہے جس کی تدوین میں کم و بیش چار سو سال لگے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بہترین دماغوں نے اور اجماعی شخص ترین اور متقی ترین دانشمندیوں نے اس کی تدوین اور اس کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے۔ اس لئے جیسے جیسے خود غرض، دہکا کیا اور تحقیق ہوتی گئی تھی تحقیقی مسائل آئی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزر جاتا، نئے نئے مواقع اور نئے امکانات سامنے آتے رہے۔ کم و بیش سو قسمیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ مقدمہ ابن الصلاح، جو علوم حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور اپنے زمانے کی ایک منفرد کتاب سمجھی جاتی تھی، اس میں علامہ ابن

حسن جمعیت اور حسن فقر و

[illegible][illegible]

نہی بڑی تعداد نے تائید کی بہت بڑی تعداد تک پہنچایا۔ اس غرض سے کہنے والے کو یہ کہہ کر
میں کتاب حدیث میں لکھیں، اور جب ہمیں اس سے روک دیا۔

تواتر کے درجات

تواتر میں تواتر الف و ح تواتر سب سے اونچا، چنانچہ اس روایت کا ہے تواتر
بالفاظ یعنی اس کے الفاظ تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں۔ جس میں بعض اس اثناء کو کہتے ہیں اور
بعض اس کی تعداد میں اضافہ نے بیان کیا۔ تواتر کے گھر پر صرف وہ احادیث تواتر بالفاظ سے
ہیں ان کا یہ ہیں۔

تواتر الف و ح تواتر سب سے اونچا، چنانچہ اس روایت کا ہے تواتر
بالفاظ یعنی اس کے الفاظ تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں۔ جس میں بعض اس اثناء کو کہتے ہیں اور
بعض اس کی تعداد میں اضافہ نے بیان کیا۔ تواتر کے گھر پر صرف وہ احادیث تواتر بالفاظ سے
ہیں ان کا یہ ہیں۔

تواتر الف و ح تواتر سب سے اونچا، چنانچہ اس روایت کا ہے تواتر
بالفاظ یعنی اس کے الفاظ تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں۔ جس میں بعض اس اثناء کو کہتے ہیں اور
بعض اس کی تعداد میں اضافہ نے بیان کیا۔ تواتر کے گھر پر صرف وہ احادیث تواتر بالفاظ سے
ہیں ان کا یہ ہیں۔

تواتر کی تیسری قسم ہوتی ہے تو اتر قدر مشترک۔ جہاں سب روایت کے الفاظ ملے اگے
 اگے ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی اگے اگے ہوتا ہے لیکن ان سب احادیث میں ایک مصرعہ
 قدر مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تو اتر قدر مشترک ہے۔ گویا یہ
 قدر مشترک حصہ اس طرح ثابت ہے کہ جس میں نہ کوئی نامل ہے نہ کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے۔
 وہ تو اتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر نمبرزوں کے اوقات
 کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ مختلف صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں تفصیلات
 کو بیان کیا۔ رسول اللہ نے وقت فوج مختلف افواج میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق
 و سباق میں اس کو بیان کیا۔ لیکن ان سب روایات کا قدر مشترک کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تلویحی نماز اس
 وقت ہوگی جب سورج اٹھل جائے۔ فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب سورج صادق طلوع ہو جائے۔ یہ
 الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں نہیں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں
 موجود ہے۔ اس لئے یہ تو اتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔

اس کے بعد ایک وجہ ہے تو اتر طبقہ کا۔ کیا ایک طبقہ نے ایک پوری نسل کے ایک کام
 اس طرح کیا۔ اس کو دیکھ کر دوسری نسل نے، پھر تیسری نسل نے، پھر چوتھی نسل نے۔ یا کسی خاص
 طبقہ نے لوگوں کے کسی خاص گروہ نے ایک عمل اس طرح کیا۔ مثال کے طور پر ایک دلچسپ واقعہ
 بیان کرتا ہوں۔ احادیث میں مختلف ماپوں (Measures) کا ذکر ہے۔ مثلاً صدقہ فطر نے
 بارے میں ذکر ہے، یہ ذکوہ کے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں کچھ بنا ٹونی کا ذکر آیا ہے
 کہ صاع، نصف صاع میں ستر یعنی صدقہ فطر کے طور پر گندم کا نصف صاع دیا جائے۔ تو صاع
 سے کیا مراد ہے۔ اس زمانے میں ایسے پیمانے تو نہیں ہوتے تھے جو سرکاری طور پر شیعہ رہنماؤں
 ہوں۔ ہر ملحقے میں ایک ہی نام کے مختلف اوزان رائج ہوتے تھے۔ مثلاً جس چاند کو ہم آج تک
 میر کہتے تھے اور اب گھو گھنے کہتے ہیں۔ یہ ہر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً،
 میر ناٹھیری، میر شاہجہانی، الکا میر، کچا میر، طلاں میر اور طلاں میر دھیرہ۔ ہر میر کا اگے اگے وزن
 متعین ہوتا تھا۔ کوئی اسی قول کا میر ہے، کوئی چالیس تو لے کا ہے، کوئی ۲۰ قولہ کا۔ اسی طرح سے
 عرب میں صاع مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر
 ہوا ہے وہ کتابہ کہ اس کے مطابق آپ صاع قدر فطرہ اگر میں ایک حقین طلب بات تھی۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے تھے، انہوں نے وفہ میں رائج صاع کی بنیاد پر فتویٰ کیا کہ صدقہ فطر ہونی کے نصف صاع کے مطابق، یا کہ ہیں۔ جب وہ بدینہ کو تہہ بیلے لے کر دیکھا کہ یہاں کا صاع کوثر کے صاع سے مختلف ہے، اس مالک نے ملاقات ہوئی، اور نصف مولات پر تبادلہ خیال ہوا تو امام مالک نے پوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ وہاں ساڑھے بیسہ کہ مدینہ میں ہے۔ امام مالک نے پوچھا کہ وہاں ساڑھے انہوں نے فرمایا صاع امام مالک نے کہا نہیں، مدینہ کا صاع اور ہے اور دوسری جگہوں میں اور ہے۔ اس پر امام ابو یوسفؒ کو تامل ہو۔ امام مالک نے اسٹیل دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت سے دانہ انہوں کو بہ کدیر لایا کہ ہاں چاہا صاع، لیکن دانت لایا لے کر آیا۔ وہاں اپنا صاع لے آئے۔ انہوں نے چچھا کہ یہ بیانیہ آپ کو کہاں سے ملا۔ جواب ملا کہ والدہ سے لے سے، چچا والدہ کے پاس کہیں سے لایا؟ جواب دیا، دارائے زمانے سے، اور طرح سے یہ پتہ چلا کہ بیت سے لوگوں کے پاس فائدہ کی صاع تھے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک سے چھ آ رہے تھے، یوں یہ ثابت ہوا کہ حضورؐ نے نہ لے میں یہی صاع، ان کے تھے۔

یہ قدرتی بات ہے کہ ایک خاص طبقہ میں مثلاً جوجہاں کا غلبہ ہے، اور حضورؐ کے زمانہ سے مدینہ میں جو رت کرنا شروع میں تو ان کے ساتھ ایک چیز چلی آ رہی ہے۔ یہ بھی تو ان کی ایک رسم ہے جس پر امام ابو یوسفؒ نے اپنے رائے سے جو ر کیا اور امام مالکؒ نے اسے اسے انطوائی فرمایا۔ تو ان طبقہ کی ایک اور مثال عرض کرتے ہوں۔ امام یوسفؒ اور امام مالکؒ نے کہا کہ واندہ ہے۔ اس کا ایک شہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں بہت سے دھوکوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہاں اسلامی ایڈمنسٹریشن قائم ہو گئی تو ایک کسمن خوجہاں نے ابو محمدؑ کو، جن کی آواز بڑی چلی اور اونچی تھی، اور انہوں نے چاہا، پانچ دن میں جب تک مسلمان رہاں رہے، ان دن یاد کر لی تھی۔ ابو محمدؑ بہت کم سن تھے اور ان کی عمر تیس یا چودہ سال سے بھی کم تھی۔ آواز بڑی اونچی تھی اور ان میں یہ لڑائی تھی، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو حیرت کی کا موزن مقرر کر دیا، اور یہ دیکھتے نے لئے کہ ان کو ان کی کیا، ان یا نہیں، فرمایا کہ میں تمہارا موزن تو ان کا علیہ ایک جملہ تھے، تاکہ وہ ایک جملہ قیامت سے کہتے تھے، اللہ اکبر! اللہ اکبر! پر حضورؐ اٹھارہ فرماتے تھے کہ ہاں تمہیک ہے، انہو، مجھ کو زور سے کہتے تھے، اللہ

اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح سے پوری اذان کے الفاظ ۱۰۰ مرتبہ پہلے آہستہ کہتے اور جب حضورؐ اس کے درست ہونے کی تصدیق فرمادیتے تو اس کے بعد وازر سے کہتے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے دو تین مرتبہ یہ کیا کہ خود تشریف فرما ہوئے، ابو محذورؓ نے آہستہ سے اذان کے الفاظ اپنے منصب پر آہستہ سے پڑھنے کا اشارہ کیا اور پھر انہوں نے زور سے اذان پڑھی۔

ابو محذورہ زور کی بھر اس طرح سے اذان دیتے رہے۔ اور ہر کوئی اذان کی روایت پوچھتا تھا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے سکھایا کہ پہلے اس آہستہ سے کہو پھر زور سے کہو۔ اس کو نسخہ صحیح کہتے ہیں۔ یعنی لوگ ۱۰۰ جوع سے ہے۔ امام ابو یوسفؒ حج کے لئے تشریف سے گئے۔ مکہ مکرمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام پوچھے۔ تو وہاں کے کئی لوگوں نے اذان و ترجیع کا طریقہ سکھایا کہ اذان کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آہستہ کہو اس کے بعد بلند آواز سے کہو۔ امام ابو یوسفؒ نے اس کی بنیاد پر فتویٰ دیا شروع کر دیا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ پھر عمرہ کے بعد ان کا۔ یہ سنو، تشریف لانا ہوا جہاں امام مالکؒ سے ملاقات ہوئی۔ یہ نہیں معلوم کہ اسی ملاقات میں یا کسی اور ملاقات میں۔ جب اذان پر بات ہوئی تو امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ امام مالکؒ نے کہا کہ ترجیع نہ سنت ہے اور نہ شرط ہے، امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ مجھ سے فلاں محدث نے روایت کی ہے، انہوں نے فلاں سے روایت کی ہے انہوں نے فلاں سے روایت کی انہوں نے فلاں سے روایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ابو محذورہ کو اذان سکھائی تو ترجیع کے ساتھ سکھائی تھی۔ امام مالکؒ نے فرمایا کہ یہ روایت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ اب امام ابو یوسفؒ کو حیرت ہوئی کہ میں حدیث صحیح کو ہجری متصل سنہ سے بیان کر رہا ہوں، ساری کی ساری شرائط پوری ہیں اور امام مالکؒ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث متصل موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ میری روایت کو قابل قبول قرار دے رہے ہیں۔ امام مالکؒ نے کہا نہیں۔ امام ابو یوسفؒ کو اور بھی حیرت ہوئی۔ امام مالکؒ نے کہا اچھا اس کا میں کل جواب دے گا۔ اگلے دن جب امام ابو یوسفؒ ملاقات کے لئے تشریف لے گئے تو امام مالکؒ کے ہاں بہت سے حضرات جیسے ہوئے تھے۔ امام مالکؒ نے ایک سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی فلاں مسجد کا مؤذن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اذان دیجئے۔ انہوں نے

اذان دے کر نکالی، اس میں ترجمہ بھی تھا۔ ان سے پوچھا کہ آپ تو یہ اذان کون سے مسلمان کی دے رہے ہیں؟ جواب دیا کہ اللہ کو نہیں، نے تمہاری صاحب باپ سے اذان کے والد۔ پوچھا ان لوگوں نے غلطی ہو کر آپ دیا ان کے والد نے دیا ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ وہی اذان ہے جسے اللہ نے دیا ہے۔ یہ تو غلط نہیں، لیکن وہ دوسری حفاظت کے ذمہ سے میں مدینہ منورہ کی غلامی محمد میں اسی طرح اذان دینے لگے تھے۔ مدینہ منورہ کی تمام مسجد کے مولوں سے فیکہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ سب اہل طریقت نے اذان دینے سے منع کیا ہے۔ اور یہ سب آپ سے ہے، والدہ اور سہیل زادہ، جب سے یہ۔ مگر تو تم نے اس وقت سے اس طرح اذان دینا ایک عرصہ سے ہے۔ اور مالک نے کہا کہ یہ تو از حدیث ہے جو ہم نے روایت فرمادی روایت سے نہ جانتے۔ یہ تو غلطی روایت جو آپ نے امام ابو یوسف سے سنی ہے یہ ایک صحابی کی ایک تابعی کو روایت کی تھی کہ ایک تابعی نے کہا ہے۔ اس کے متعلق میں میری روایت ہے یہ ایک طبقہ کی دوسری طرف کے لئے اور دوسرے طبقہ کے قیام سے جتنے سے ہے۔ یہ زیادہ غلطی تو دل سے ہے۔

تین سو چیزیں ہیں کہ کوئی مالک نہیں دیتا سمجھتے ہیں۔ امام مالک کا قصہ یہ ہے کہ ان کوئی ایک حدیث جو بھی ایک، اولیٰ۔ مروی اور اسے حدیث احمد کہتے ہیں اسے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان کو دو تو از حدیث یا ان کے ذمہ کے لئے سے متعارض ہونا ان کے ذمہ سے نہیں۔ ترجمہ دی جانے لگی اور اس روایت کو چھوڑ دیا یا نہ گا۔ یہ تو از حدیث کی مثال ہے۔

آخری قسم کے حدیث کو تو دل سے کہتے ہیں اور تو از حدیث کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اہل سنت و افعال، ہر امر اور نہ کہ حدیث میں جو طریقہ چاہا ہے، ان کو یہ سمجھنا کہ ان کے متعلق تمام کا مہم سمجھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ اپنے اہل علم و شخص متعلق و قرین حدیث میں ضرورت کا طریقہ عمل حدیث اور شریعت کے مطابق ہو، مگر ان میں ایک طریقہ کار جلازمہ ہونا ان کی تاکید سے صحیح ان کے عزم و جدوجہد و اخلاقی جدائی میں۔ عبادت کی نوعیت۔ ہر عمل ان کو ان کا ان کا ان کا جاننا کا شریعت سے واقف ہونا کہ ان کی کسی چیز کی۔ ان میں نہیں ہے۔ تو ان میں بہت فرق تھا چیز میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ جہد و زہد کا فرق مسلمانوں میں ہے چیزوں سے ان کے درست ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں میں رائج بھی ہو اور ان دور کے دور پر دور کے مسلمان ان کے شریعت اور قرآن وحدیث کا علم رکھنے والے ان کو

میں کا حکم شریعت میں کیا ہے۔ اور فقہائے اسلام اور محدثین کے دور سے لے کر آج تک اس پر عمل درآمد ہوتا چلا آرہا ہے۔ بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ اگر خبر واحد خبر صحیح ہے تو ہر مال میں واجب التعمیل ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ بعض فقہاء کا، جن میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر خبر واحد سے شد و سنت اور ناس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کو ترجیح دی جائے گی۔ اور خبر واحد کا کوئی اور مفہوم قرار دیا جائے گا۔ اس پر خارجی عقول میں عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہی دوروائے نہیں بلکہ اور بھی آراء موجود ہیں اور ان کی بنیاد پر فقہی مسائل وجود میں آئے، واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام میں فقہی مسائل جتنے بھی بنے وہ اکثر دو چتر 75 یا 80 فیصد خبر واحد سے ہارے ہیں اختلاف عین بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، حدیث کی باقی قسموں کے بارہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

امام ابو حنیفہ اپنے اس نقطہ نظر کی تائید میں ایک واقعہ استدلال کرتے ہیں۔ یہ ایک قانون تھیں فاطمہ بنت قیسؓ۔ وہ صحابیہ تھیں اور بڑی عالمہ اور فاضلہ قانون تھیں۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں طلاق کا ایک مقدمہ آیا۔ کسی شخص نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔ اور طلاق دینے کے بعد کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حلاقہ قانون حکایت لے کر حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے نکلنے کے لئے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں مستطلاق کا حکم ہے جس کی جڑ پر وہ نہیں نقد دینے کے بھی پابند ہیں اور بائبل دینے کے بھی پابند ہیں۔ حسب تم قہر مدت تک وہ یہ دونوں چیزیں ان کے ذمہ ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ اور تمام خلفائے راشدین کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد تصدیق (Confirmation) کے لئے جرحہ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ اپنے سارے علم و فضل کے باوجود حضرت ابو بکر صدیقؓ کا بھی یہی طریقہ تھا، حضرت عمر فاروقؓ کا بھی، حضرت عثمانؓ کا بھی اور حضرت علیؓ کا بھی، کہ بعد میں یہ کرام سے یہ وہاں موجود آتے تھے اس کو Verify کراتے تھے۔

چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام سے، جو وہاں موجود تھے، پوچھا کہ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے۔ اس پر یہ قانون حق میں نے ذکر کیا یعنی فاطمہ بنت قیسؓ کو خبری ہوئیں اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں یہ

شوہر نے مجھے حلاق سے دیا بھی اور دوسرا لٹکھٹکھٹے سے ہے ہرگز نہ ماسخ فراہم کرنے کے لئے
 لئے کہ تمہارے لئے فراہم کرنے کے لئے نہ صاحب انہوں نے یوں تو عطا کر دے، تو یہ وہ ان صاحب
 یوں کہ تمہارے اور دہائش فراہم کرنے کے لئے پانچ ٹکڑی ہیں، یہ دہائش تو وہ دہائش کے اس پر اثر فرمایا
 کہ لاخرت کے بعد یہ سب سے پہلے اور آواز دے دے، یہ صاحب کے لئے ہے، یہ صاحب کے لئے ہے
 کتاب اور اپنے رسول کی سنت کو کسی ایسی خاتون سے کہنے پر تیار ہو جائے گا، اس کے بارے میں
 ہمیں "علوم" کے بارے میں ہے اور یہاں وہ چل گئی۔

اب یہاں تو واحد ہے جو ایک صاحب ہیں، یہ ہے، وہ ہمارے ہی ہیں، یہاں تو ہمیں
 ہے، اس میں ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 کا اضافی ضرور ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 دیا ہے اور ہائش فراہم کرنے کا بھی قسم دیا ہے۔ آقا یا اب میں محتاج ہوں، وہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 ہے۔ یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 وہ ضرور ہے، اس پر عین کیا ہے، وہ اس خاتون کی روایت پر ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 ہر فرد کو نے جیسے تمام کتاب کی، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 یہ کتاب اللہ در سنت ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے

اس واقعہ سے امام ابوحنبلہ نے سند ان میں ان کے لئے فرمایا، وہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 کا تعلق اس کی بڑے واقعہ سے، آقا کی اس آیت سے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 نہ دیا جائے گا، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 ہے، اس کی تفصیل میں جانے کو منع نہیں ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 "مختصر فیہ" میں فرمایا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 حالت میں کیا ہوا ہے اور کس حد تک کیا ہوا ہے، اس کی تفصیل میں فرمایا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 ہے۔

خبر و حد میں بھی یہ خبر درج ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 ہے، یعنی احادیث کے مجموعہ احسن سے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے
 وہ بہت تھوڑی ہیں۔ خانہ آباد سے تو یہ وہ نہیں ہوں گی، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے، یہاں تو ایک نیا ہوتا ہے

۷۔ پھر وہ جو انعام بخاری کی شرط پر چوری میں نیکن بخاری میں نہیں ہیں۔

۸۔ پھر وہ جو مسلم کی شرط پر چوری میں نیکن مسلم میں نہیں ہیں۔

۹۔ پھر وہ جن کو بیحد چار اصحاب سنن نے روایت کیا ہو یعنی ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی نے۔

۱۰۔ پھر وہ جن کو بصری نسائی نے روایت کیا ہو۔

۱۱۔ پھر وہ جن کو بقید عمر نے روایت کیا ہو۔

یہ احادیث صحیح میں خبر واحد کے ساتھ درج ت ہیں۔ جو متواتر احادیث ہیں اولیٰ

درجہ سے ماوراء ہیں۔ ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔

جس کو حدیث حسن کہتے ہیں وہ صحیح کی وہ شکل ہے جس میں صحیح کی شرائط میں سے کوئی ایک آدھ شرط کم ہو۔ اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کی بے شمار قسمیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اس میں اصلاح نے بیالیس قسمیں بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ قسمیں بیان کی ہیں۔ اب ان قسموں میں سے ہر ایک کا ایک الگ القہہ ہے۔

چند قسمیں مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں۔ انچھ قسمیں بیان کر دیتا ہوں۔

حدیث ضعیف کی اقسام

مرسل حدیث

حدیث ضعیف میں سب سے اونچی قسم حدیث مرسل ہے۔ مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی یا Openly۔ لیکن اصطلاح حدیث میں مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی نے براہ راست رسول اللہ ﷺ کا ارشاد منہ بہ منہ آپ کا عمل سہارہ لے لیا یہ بولادہ، میان میں پہنچائی کا اثر نہ کیا ہو۔ مرسل اور حدیث اکثر و بیشتر حدیث میں کی نظر میں کامل قبول نہیں ہیں۔ محدثین کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قائل نہیں سمجھتی۔ البتہ فقہاء کی کچھ تعداد مرسل احادیث کو قائل نہیں سمجھتی ہے۔ بشرطیکہ وہ کسی ایسے تابعی سے قبول ہوں جو فقہاء اور شریعت میں مہر اہل کی وجہ سے مشہور ہوں۔

اور شریعت کے کوئی احکام کہہ سکتا ہوں قرآن مجید و حدیث میں شریعت کے جو کوئی نظام آنے میں ان کے مطابق ہوں اور کسی ناجائز یا غیر شرعی سے مراد نہیں ہوں۔ غیر فقہیہ یا ہم مشہورہ یعنی سے انکر مراد یہ ہوں کہ وہ قائل قبول نہیں ہیں۔ اس کے پھر بہت سے اثرات ہو گئے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث مرسل ہے، ایک فقہیہ کے قول کی دوسرے نے قبول نہیں کی۔ اور مثلاً کسی کا مسلک اس بات سے مراد ان اصول اور اسے مختلف ہے۔ دوسرے ہیں کہ میں۔ عید بن الحسین کے عذر و ہوائی کلمہ کے مرسل قبول نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک مرسل حدیث قائل قبول نہیں ہے۔ سوائے سپید بن الحسین کے۔ مرانی کے جو سیدہ ابی بن شہید ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاکر و خاص بھی تھے۔ ان کے داماد بھی تھے اور پچیس برس مائیں کے مابین عمر بعد تک ان کے ساتھ رہے۔ ان کی مرسل امام شافعی کے نزدیک قائل قبول ہیں۔ حاتی کسی کے مرسل امام شافعی سے نزدیک قائل قبول نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرسل قائل ہیں اور مرسل کا لئے۔ تھو قائل قبول ہے۔

محدثین میں سے جو مشرک کے نزدیک کوئی مرسل حدیث قائل قبول نہیں ہے۔ بعضی محدثین کے نزدیک کسی حدیث کی ضروری کوہ کرنے compensate کرنے کے لئے مرسل قائل قبول ہے۔ ایک حدیث شذا حسن لکھی ہے، کسی مرسل سے دیکھی اور ہو جاتی ہے تو وہ صحیح لکھی ہو جائے گی۔ کوئی حدیث حسن لکھی تھی۔ کسی مرسل سے اس کا ضعف دور ہو جاتا حسن عین ہوئی۔ ضعیف تھی اور مرسل سے Reinforce ہوئی تو حسن لکھی ہو جاتی۔ کوہ حدیث مرسل ان کا سب کے لئے قائل قبول ہے۔ بقید چہ وہا کے لئے قائل قبول نہیں ہے۔

منقطع حدیث

دوسرے وجہ منقطع کا ہے۔ منقطع سے مراد وہ حدیث ہے جس میں یا تو کوئی راوی درمیان سے نکھر گیا ہو یا کسی مہم فتنے کا ذکر کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر کہ آیا یا نہ کہ حدیثی راویان میں صلاح حسن زحل یا غیر ضعیف، یا غریب و ضعیف و غیرہ۔ قریش کے ایک بڑے میاں نے بھو سے یہ ان کیا۔ اب بعد نہیں کہ قریش نے قبیلہ سے وہاں سے میاں لیاں تھے۔ اس لئے ان کی حدیث منقطع کہلاتی ہے۔ اس کا وجہ مرسل کے بعد آتا ہے۔ مرسل کا وجہ اس لئے اونچے ہے کہ تابعین تک اس کی سند پہنچے ہے۔ صرف صحابی کا نہیں ہے۔ اب ضرورتاً ہی اونچے وجہ کے ہیں تو

اس کا درہا اس کے صائب سے ہو گا۔ لیکن متفلسف میں جو نام لرا ہوا ہے یا بہم ہے تو کبھی نہ کہتے کہ وہ کون کی ہے۔

مصل حدیث

اس کے بعد مصل حدیث کا درجہ آتا ہے۔ مصل وہ حدیث ہے جس میں دو راوی مگر محکم ہوں۔ دو راوی مگر نہ ہوں، دونوں مستند ہیں یا غیر مستند ہیں۔ یہ سارے احکامات وجود ہیں۔ ان کا نکتہ کس درجہ کا تھا، حقائق کس درجہ کا تھا، نقل کے وقت وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے یہ سارے مسائل جو حدیث صحیح میں تھے وہ پیدا ہوں گے۔

مذہب حدیث

اس کے بعد ایک فقہ مذہب اس کی ہے۔ مذہب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر misrepresentation کی ہو۔ روایت حدیث میں تریس کا ہر راج دوسری صدی میں شروع ہوا۔ اور اصل جب کسی چیز سے لوگوں کو محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے حصول کے لئے ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہو جاتی ہے اور مسابقت میں بڑائی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو نمایاں کرے۔ اب فرض کریں وہی قرآن کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ذکر فرحت اور میں سے چاہتی ہیں، ان کا ذکر انچادہ رب اللہ نے رکھا، بڑی شہرت عطا فرمائی، اس کو قبولیت حاصل ہوئی۔ اب فرض کریں کہ کسی اور نے بھی اسی خبر میں دین کا حلقہ شروع کیا۔ اتفاق سے ان خاتون کو کسی وجہ سے وہ شہرت نہیں ملی، کیا تکلیف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اگر ان کے سوا نہ کہیں اور بنا کر پڑھائیں اور ایک خاتون آپ کے ہاں سے جائے پڑھانا شروع کر دینا اور دونوں جائے فرض کریں لندن میں دوسری کا حلقہ قائم کریں۔ آپ کے ہاں سے جانے والی خاتون ہر جگہ جائے فرض یہ بیان کریں گی کہ انہوں نے ذکر فرحت کے ہاں سے پڑھا ہے۔ اس کے برعکس وہ دوسری خاتون جب اپنے استاد کا نام لیتی ہیں تو اتنا کوئی نہیں کہتا۔ ان کی طرف لوگ توجہ جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ دیتے ہیں۔ اب اگر وہ خاتون نہ کہیں کہ میں نے اسلام آباد کی ایک بڑی مستند خاتون سے محمد قرآن حاصل کیا ہے تو سننے والا سمجھے گا کہ شاید ذکر فرحت سے علم حاصل کیا ہے۔ اس طرح کی غلط بیانی جوت ہے لیکن ایک طرح

.....
 misrepresentation کی از کم misrepresentation ضرور ہے، یا اس سے کم از کم misrepresentation کا امکان ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ولس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی چاہے جو کچھ کہے
 الفاظ استعمال کرے کہ جس سے سننے والے کو یہ تاثر ملے کہ اس نے کسی مستند آدمی سے باتوں
 خاص آدمی سے روایت حاصل کی ہے۔ یا انہوں نے براہ راست حاصل کی ہو، اپنی سنائی ان کو مل
 گئی۔ اب وہ روایت کرنے کے رکھنا صاحب بیان کرتے ہیں، یعنی بیان ضرور کرتے ہیں، تو ان
 سے بیان کیا ہوگا، لیکن آپ سے بھی بیان کیا ہے کہ نہیں اور آپ کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے
 کہ نہیں، اس دور میں ان میں مدف کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ احببہ فی حدیثہ
 یعنی میں نے یہ سنا۔ یا مجھ سے انہوں نے یہ بیان کیا، وہ آگے پیچھے اور کہا کہ فلاں صاحب یہ
 حدیث بیان کرتے ہیں، یا فلاں صاحب سے روایت ہے، لیکن کی روایت ہے، اس کو انہوں نے
 تھوڑا سا چھپایا۔ اس طرح کی احادیث کو ولس کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کام کیا واللہ تعالیٰ ان
 کی مغفرت فرمائے۔ لیکن محدثین نے ان کو چھپایا کہ یہ حدیث ولس ہے۔ ولس بھی حدیث
 ضعیف کا ایک قسم ہے۔

معلل حدیث

علت کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہو وہ حدیث معلل کہلاتی
 ہے۔ معلل حدیث کا پتہ چلا، خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اور بڑی مشکل سے اس بات کا پتہ چلا ہے
 کہ کوئی حدیث معلل ہے کوئی نہیں۔ محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ علی الحدیث کے نام
 سے ایک الگ فن ہے۔ اور علم حدیث کے نون میں سب سے مشکل فن ہے۔

شاذ حدیث

اس کے بعد شاذ حدیث کا درجہ ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں ہر سب چیزیں تو
 بالکل ٹھیک ہیں لیکن بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ قرآن پاک کے عام احکام کے خلاف
 ہے۔ ایک نئی چیز ہے جو حدیث کے احکام سے متعارض ہے۔ وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف یہ
 ہے کہ من زواہ الثغامت علی اللغات۔ یعنی ایک شاذ راوی فقیر راویوں کے مخالف کوئی چیز
 بیان کرے۔

اس کے بعد منکر حدیث کا درجہ ہے۔ کہ ایک ضعیف راوی دوسرے ثقہ راویوں کے خلاف کوئی چیز بیان کرے۔ مثلاً دو منکر ایک ہی چیز ہے۔ مثلاً دو ہے کہ جو ثقہ راوی سے آئے، منکر وہ ہے جو غیر ثقہ راوی سے آئے۔

مترک حدیث

اور آخری درجہ مترک حدیث کا ہے یعنی وہ حدیث جس کو ترک کر دیا گیا ہو، جس کے بارے میں آپ یقین سے اس وقت طہیت کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ موضوع ہے اور حضور سے جھوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا خود راوی ایسا ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، یا اپنا راوی ہے کہ اس کے بارے میں نام شہرت ہے کہ اس کی یادداشت درست نہیں ہے۔ ایک محوطہ الکو اس قسم کا آدمی ہے، راوی بلاشبہ نیک آدمی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، لیکن واقعی طور پر اس درجہ کے نہیں ہیں کہ ان کی بات بھروسہ کے قابل ہو۔ ایسی روایت مترک کہلاتی ہے۔ یہ ناقابل قبول احادیث کی مختلف قسمیں تھیں۔

موضوع احادیث

آخری درجہ جس کو صرف مجازاً حدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع سے۔ موضوع سے مراد وہ بات یا قول جو غلط طور پر رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہو گیا ہو لیکن حضور کا ارشاد یا حضور کا فعل نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال یہ اٹھوگا کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ محدثین نے اسی لئے یہ راوی کاوشیں کیں جو ان چیزوں کا پتہ چلا یا کہ رسول اللہ ﷺ سے غلط طور پر جو چیزیں منسوب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو ہیئت واد رکھے گا کہ وہ نہیں آج جتنی بھی مذہبی کتابیں موجود ہیں، بشمول بائبل نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ اور دیگر ساری مذہبی کتابیں، وہ تاریخی اور علمی حیثیت سے ہماری موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع احادیث بھی تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں۔ تم ان کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ احادیث کس نے وضع کیں۔ کس زبان میں وضع کیں، جس نے وضع کیں وہ کس زمانے کا تھا، کس علاقے میں وضع کیں، اس کے

الفاظ کیا تھے، وہ الفاظ بعید ہم تک پہنچے ہیں۔ بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس نے اس میں لکھی تھی، حتیٰ طور پر یہ بھی نہیں تک ملے نہیں کہ موجود انجیل اولیٰ میں زبان میں لکھی تھی، کس نے لکھی، کہاں لکھی۔ غلام یہ کہ عیسا کور تاریخی طور پر ہماری موضوع احادیث میں ان کتابوں کی فہست کیں زیادہ مستند اور تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں جن کو آٹ لوگ نے بھی کتبیں مانے ہیں۔ اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

موضوع: ہونے کا پتہ اس طرح بھی چلتا تھا کہ بعض اوقات لوگ خود اعتراف کر لیتے تھے۔ ایک شخص تھا، عائنا اس کا نام، عبد الکریم بن ابی الصوا تھا۔ یہ شخص خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں گرفتار ہوا اس کے بارے میں شکایت تھی کہ یہ شخص جو بولے حدیثیں گھڑ گھڑ کر لوگوں سے یمن کرتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے۔ عدالت میں اس کے لئے سزائے موت کا حکم ہوا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ سزائے موت خلیفہ کے پاس لے کر بغیر ہوا کرتی تھی۔ آج بھی سزائے موت کو سربراہ مملکت کتب کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلا پایا اور خود بھی مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے چار ہزار حدیثیں گھڑی ہیں۔ اس نے اعتراف بھی کر لیا۔ جب سزائے موت کے لئے لے جانے لگے تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ آپ مجھے مواتور ہے میں یمن ان چار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جو میں نے گھڑ کر پھیلا دی ہیں۔ ان پہلی حدیثوں میں طلال کو حرام اور حرام کو طلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہارون نے کہا کہ تم ان چار ہزار کی فکر نہ کرو، اگر چاہیں ہزار بھی پھینا دیتے تو ہمارے ہاں شاہ بن اجمان جیسے لوگ موجود ہیں انہی سے معاملہ بخود اچھوڑ چھوڑی میں سے چھان کر نکال دیتے ہیں کہ کیا چیز گھڑی ہے کیا غلط ہے۔ تو ایسے ماہرین حدیثین موجود تھے جن کا ہارون الرشید نے ذکر کیا، مثلاً شعب بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں جو چھان کر نکال دیں گے اور کھوئے اور کھرے کو الگ الگ کر دیں گے، ہم اس کی فکر نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے کھوئے اور کھرے کو الگ الگ کر دیے اور آج سب کے سامنے ہے کہ کیا چیز فسور کا رشتہ ہے اور کیا آپ کا رشتہ نہیں ہے۔

یہ تو مثال اسی کی ہے کہ جہاں وضع کرنے والے اور گھڑنے والے نے خود اعتراف کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے۔ لیکن اگر وہ اعتراف نہیں کرتا تھا، یا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے سب سے پہلے گھڑی، یا گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور مرگیا یا کسی فرضی نام سے پھیلا دی۔ اس کی توجہ

نشانیوں اور کچھ پہچان ملاء حدیث نے مقرر کی ہیں جو اکثر و بیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی ہیں اور موضوع احادیث کو لگ جٹ کیا ہے ان کے شروع میں وہ اصول بیان کئے ہیں جن کے نتیجہ میں کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

اس میں سب سے بڑی پہچان تو الفاظ کا بھول ہے یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں، رکع کا طبعاً یا رکع کا ملحظ، رسول اللہ ﷺ کی خاصیت و بلاغت کے اپنی ترین معیار پر ناگزیر تھے۔ حضور ﷺ کی عرب میں اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ حضور ﷺ کی عرب میں اس لئے کوئی ایسا جملہ جو گھڑیاں ہم کا ہو یا گھڑیاں عبارت پر مبنی ہو یا عبارت بھول رہ گئی ہو اور خاصیت و بلاغت کے معیار سے مری ہوئی ہو وہ قطعاً رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہیں ہو سکتی۔ جن حضرات نے چوری زندگی علم حدیث میں گزاری اور سالہا سال انہوں نے شب و روز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کو ایک بصیرت اور ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث حضور کا ارشاد نہیں ہو سکتی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذاتی Subjective Opinion سے رائے دے دیتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ اگرچہ حدیث کو محسوس ہو جاتا تھا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے، پھر تحقیق سے بھی ثابت ہو جاتا تھا کہ یہاں واقعی گڑبڑ تھی۔

ایک بحث نے صحیح حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ لب خسروء کخسروء انصار، حدیث صحیح میں سے ایسی روشنی نکلی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے۔ اور حدیث موضوع کے بارے میں لکھا ہے کہ غلبۃ کظلمۃ الذیل، حدیث موضوع میں ایسی تاریکی ہوتی ہے جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں یہ بھول ہے۔ بعض چیزیں ایسی حضور سے منسوب کر دی گئیں جو نام فتن اور مشاہدہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض بڑی مشکلہ نیز ہم کی چیزیں مشہور کر دی گئی ہیں مثلاً ایک سب سے اہم تھا کہ مرعاً جب یونان پر تفرقت کی کہ کچھ کہہ رہا ہے۔ یعنی مرنے کا فرشتہ سے تعلق ہے۔ لہذا بہت غلط بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو بہت فضول قسم کی ہیں لیکن مشہور کر دی گئی ہیں۔

بعض چیزیں جو غیر اخلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلنے والا کوئی ایسا لفظ جس کا کلمہ بے حیائی اور غیر اخلاقیات

پوچھی ہوں۔ لیکن بہت سی بے ہودہ اندازے حیا غصہ کی چیزیں حضورؐ سے منسوب کر دی گئی ہیں۔ کس لئے یہ بے ہودہ چیزیں حضورؐ سے منسوب کر دیں؟ بعض لوگ خود پر کردار تھے، بعض نے محض کھیل میں کر دیں، مگر اثر اٹھا کر دیں، کچھ نے ویسے ہی کر دیں، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں جن کا ابھی ذکر آئے گا۔

ایک اور چیز ہے، اور محدثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ کسی پھرنے عمل پر اتنے بڑے ثواب کا وعدہ ہو کہ جو غیر معمولی طور پر بڑا معصوم ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، مگر آپؐ موضوعات پر نظر ڈالیں تو آپؐ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ مثلاً ایک جگہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ کلمہ کہے تو اس کے ہر حرف سے ستر ہزار فرشتے پیدا ہوں گے۔ وہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے روانہ کیا کریں گے اور ہر دعا سے ستر ہزار فرشتے نکلیں گے اور دعا کریں گے اور قیامت تک اس کے لئے دعا کریں گے۔ یہ فضول کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی کلمہ شہادت پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ۔ لیکن یہ بات کہ اس سے ستر فرشتے پیدا ہوں گے وغیرہ، اس طرح کا کلام رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ صحیح بخاری پوری پڑھ لیں آپؐ کو اس طرح کی کوئی فضول چیز نظر نہیں آئے گی، صحیح مسلم میں نظر نہیں آئے گی، سوط امام مالکؒ میں نہیں ملے گی۔ اس طرح کی فضول باتیں اور قصے کہانیوں میں، واعظوں کے بیانات میں اور مکتوبوں اور دیہاتوں میں بڑی جلدی مقبول ہو جاتی ہیں۔ کبیر علم لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، اس لئے وہاں اس طرح کی چیز بڑھ گئی، حدیث کی صحیح کتابوں میں نہیں ملے گی۔ ایسی ہی کمزور باتوں میں حدیث کی کیفیات اور جنم کی کیفیات اور ان کی اتنی تفصیلات کہ چیسے کسی نے ظلم نہائی ہو اس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں گی۔ یہ بھی موضوع حدیث کی ایک علامت ہے۔

موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب

موضوع حدیث کیوں ہمارے سامنے آئی اور کیسے وضع ہوئی؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے سے سارے ہدایت لوگ تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی کا قول ہے، صحابی نے ہون کیا اور سننے والے

نے یہ سمجھا کہ شاید رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہوگا۔ نبیوں نے غلط فہمی میں اس کو ردولی اللہ ﷺ کی حدیث کے طور پر بیان کر دیا۔ حالانکہ وہ ارشاد کسی صحابی کا تھا۔ اس نئے محدث کو اپنی اصطلاح میں اس کو موضوع حدیث قرار دے گا۔ اس لئے کہ وہ حضور کا ارشاد نہیں ہے لیکن اصل میں وہ کسی صحابی کا ارشاد ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی بہت نیک اور عقیدہ والے انسان نے جو بڑے جذبہ دہلے اور قلعہ آدمی تھے لیکن عقل میں ذرا کم تھے، انہوں نے کسی کو کوئی عجیب بات بیان کرتے ہوئے سنا اور سمجھ کر یہ بات اچھی بات شاید حضور نے فرمائی ہو اور اس کو حدیث کے طور پر جان کر با شروع کر دیا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کسی سیاسی مصلحت سے اپنے اپنے اپنے سیاسی موقف کے حق میں احادیث بیان کرنی شروع کر دیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اور پہلی صدی ہجری میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے۔ کچھ لوگوں نے بدعتی کی بنیاد پر حضور سے ارشادات منسوب کر دئے تاکہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے لئے حمایت حاصل کر سکیں۔ ان سے اغاڑہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث حضور کا ارشاد ہو سکتی ہے کہ نہیں۔

اسی طرح سے بعد میں جب فقہ یا کلام یا عقائد میں اختلافات ہوئے تو بعض حضرات نے اپنی اپنی پسندیدہ اخصیات کے بارے میں احادیث تخریض کر حضور کی ذات سے منسوب کر دیں۔ مثلاً ایک شخص نے امام ابوحنیفہ کے بارے میں حدیث گھڑ دی کہ میرے بعد ایک شخص ہوگا جس کا نام ابوحنیفہ ہوگا۔ سراج المنی، سراج المنی یعنی وہ میری امت کا چرخہ ہوگا۔ میری امت کا چرخہ ہوگا میری امت کا چرخہ ہوگا۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ اور فضول بات ہے۔

اسی طرح شاید کسی شخص نے بوہ اعتقاد تھا اس نے امام شافعی کے خلاف حدیث گھڑ دی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا کہ بغداد نہ محمد بن عمر بن عبد اللہ علیہ السلام سے انصر، کہ نوحہ و نقد وہ میری امت کے لئے اچھا ہے۔ یہ وہ عقائد وہ ہوگا۔ امام شافعی جیسے ابتدائی متقی فقیہ بزرگ اور مجتہد کے بارے میں یہ فضول بات پھیلا دی۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث مبہوس ہے۔

موضوع حدیث کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد آنے والے کسی انسان کا نام نہ کر رکھا ہوگا۔ جس حدیث میں نام کے ساتھ کوئی پیشین گوئی

.....
 بیان ہوئی ہے وہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ نے کسی خاص قوم یا پیشہ کے لوگوں کی برائی بیان نہیں کی۔ کہ مثلاً بصرہ کے لوگ برے ہیں، اور کوفہ کے اچھے ہیں، یا خراسان کے برے ہیں اور مصر کے اچھے ہیں۔ جہاں کسی علاقہ کی برائی ضرورت سے ضرور ہوئی ہے وہ حضور کی زبان مبارک سے الفاظ نہیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ قرآن پاک میں ہے لا یجسروا قلوبہم من قوم کوئی قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ۔ تنہا نہ کہے۔ حضورؐ ویسا ہیہ کر سکتے تھے۔ کسی قبیلہ کا نام لے کر برائی کو ظالم قبیلہ کے لوگوں میں یہ برائی ہے یا ظالم علاقہ کے لوگوں میں یہ برائی ہے حضورؐ فرماتے تھے۔ اس طرح کی شنی احادیث ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ یہ کچھ علامات اور پہچانیں ہیں جو طرہ حدیث سے بہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع احادیث کا اندازہ ہوتا ہے۔

محدث جب حدیث بیان کیا کرتے تھے تو اس کے بہت سے اخلاص ہوتے تھے۔ ان سب کے درجہ ت الگ الگ ہیں۔ سارا یعنی احادیث کی زبان سے براہ راست منقولہ اس کی تصریح کرنا عقل کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ محدث سے براہ راست منقولہ بجز نسخے کے بعد جب شرفِ آدمی بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کے خواہ مخواہ ہیں اس کے قطع درجہات ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ہے صحیحہ بقول کہ میں نے ان کو تودیا بیان فرما رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے براہ راست منقولہ اور وہ اپنی زبان سے بیان فرما رہے تھے۔ اس کی ایک مثال شیخ بخاری کی پہلی روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے کتاب منقولہ میں اور پہلا باب ہے کیف کتاب منقولہ میں رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے میں حدیث منقولہ میں قال حدثنا سہیل بن یحییٰ بن سعید الحضاری قال أخبرنی محمد بن ابرہم النضبی انہ سمع علفہ بن الوفاص النینی یقول کہ انہوں نے طاہر بن عاصم النینی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا سمعت عمرو بن الخطاب علی النضبی یقول کہ میں نے حضرت عمر فاروقؓ کو یہ ارشاد فرماتے سنا قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ارجو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اصحابی ماکیات۔ یہ سب سے اونچا درجہ ہے جس میں محدث یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ اور استاد کو سنا اور وہ یہ بیان فرما رہے تھے۔

دوسرا درجہ ہے کہ کسی کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا۔ اس کے بعد ہے حدیث کہ

.....
 انیسویں نے ہم سے بیان کیا۔ حدیثات چند چتر ہے کہ سننے والے، امت مبارکے لوگ تھے۔ ایک
 سننے والا ہر وقت یہ امر کہہ رہا تھا ہے۔ سننے والے بہت مردے ہوں، کوئی ایک آدمی توبہ کا مرتبہ
 نہیں ہوتا۔ اس لئے جس جہ توبہ کا مرتبہ ایک۔ وہ وہ فاعل ہوگا یہ نسبت اس کے جہوں توبہ کا مرتبہ
 بہت سے لوگ ہوں۔ پھر اسے کسی کاروبار ہے جس میں جا کر رہنے پڑا اور ساتھ ساتھ ملے ملے
 احباب کا گروہ ہے جس میں بہت سے شامروں نے پڑھا اور سب نے ملے ملے پھر ہے اس میں فوائد
 سببہ انہیں سمجھ کر ان کے لئے وہ وقت اور دوسرے لوگ کر رہے تھے درمیں بھی کن رہا تھا۔ نہ میں
 پڑھنے والا تھا نہ ماننے والا لیکن میں سنتے رہا تھا پھر ہے انہی پھر انہی میں وہ بہت بڑا ملا۔
 جس سے یہ کہانی نکلاں سے روایت ہے۔ اس اسلوب کو بہت کچھ تھا۔ انہی میں یہ
 نہایت تیزی سے ہوتی تھی کہ ان سے روایت کا طریقہ کیا تھا۔ عہد خلافت میں روایت میں اس
 کو اسطرح ہے اب ہم دینی نہیں کہ انہوں نے پروردگار سے خواہ مخواہ اس سے خواہناست خود انہی
 زبان سے نہ سنا، بلکہ قول خدا انہیں ملاں نے یہ فرمایا۔ کہ میں بھی دونوں مکان میں دو ہیں۔

انہی بظاہر میں جن نصیحت کے کام میں نے ذکر کیا تھا یہ تصدیقات وہ ہیں کہ جن میں امام
 بخاری کوئی سند بیان کیے بغیر قول خدا نے کہ کوئی چیز دور کر کے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں
 آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ مثال آخری باب سے ہے آخری باب میں بخاری کی
 آخری حدیث ہے باب کا عنوان ہے باب فی اللہ تعالیٰ و فی اللہ تعالیٰ فی نفس جوہ
 اللہ تعالیٰ باب اس بات کے بیان میں کہ نہ توئی کا ارشاد ہے کہ ہمہ از قیامت ہر امر کو لئے وہاں
 ترازد میں دیکھیں گے وہاں احسان میں آدم و نوحہ ہر مرد و عورت و بچے کے بیان میں کہ میں
 آدم کے مخالف اور قوی کو تو اچھا لگے گا۔ یہ امام بخاری نے باب کا عنوان رکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں
 کہ وہاں صحابہ دور بخاری تھے ہیں، (یہ بات میں اور محدثین میں عربی کے شامروں ہیں۔ امام
 بخاری کی ہند کش سے دیکھو وہ وہاں پہلے انھوں نے چنے تھے۔ یہاں وہ بخاری کوئی سند نہیں
 لایا ہے وہاں۔ کہ وہاں صحابہ، انھیں، اللہ تعالیٰ و فی اللہ تعالیٰ یہ جو قضا کا ذکر کیا ہے تو پھر کا قول
 نقل کیا ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ و فی اللہ تعالیٰ میں قضا کا افسانہ لکھتے ہیں و مفادہ
 اللہ تعالیٰ و فی اللہ تعالیٰ اور یہ بھی چاہا ہے کہ قضا کا مفادہ ہے وہو مفادہ اللہ تعالیٰ
 حضرت عبداللہ بن عباس سے شکر کرنا کہ میں نے بخاری کے ہند کشی سے نقل کیا ہے۔

دار ہیں، اس کا ٹیلی ویشن والے یا کوئی اور ذمہ نہیں لے سکتا۔ اس لئے کہ پہلے سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کوئی حدیث بیان کرے گا۔ اس لئے اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے بچے حضرت یزیدؓ کے بارے میں موجود حدیث ہے کہ میری امت کی وہ عاصت ہو قسطیہ یعنی مہودہ استنبول کو فتح کرے گی، دمامت جنت میں جانے لگی اور اس پر امت کے سب ملکر یہ دے دی تو میری حدیث صحیح سے و صحیحہ کا ہے، ایک خاص خدمت کو اس میں قلمبندی ہے۔ اس موضوع پر مسند امام احمد میں دو حدیثیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث میں استنبول کی فتح کا عہدیٰ ذکر ہے۔ اس میں یزید میرے خیال میں شامل نہیں ہیں۔ میں حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں نہ حضرت ممدنہ قبصرہ کو تم ضرور یا ضرور قبصرہ کے شہر کو فتح کر گے، جو قسطیہ کے نام سے مشہور تھا، فلنسلم الاسیر اسیرا و نسیم حبس دلفظ النبیؐ۔ وہ امیر کشتاوی اچھا امیر ہوگا اور وہ لشکر کشتاوی اچھا لشکر ہوگا۔ قسطیہ کی فتح 1392ء میں ہوئی تھی۔ بہت سے نوک قسطیہ پر حملہ کرنے جاتے رہے ہیں کہ شاید ان کے ہاتھوں فتح ہو جائے اور وہ اس بشارت کے مصداق بن جائیں۔ یزید نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح یزید کے مقد میں نہیں تھی، بلکہ محمد الفتح کے ہاتھوں مقد تھی جو عثمانی حکومت کا ایک بادشاہ تھا اور اسی لئے اس کو فتح کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے استنبول فتح کیا تھا۔ فتح کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے۔

مسند امام محمدی کی ایک دوسری روایت ہے جس میں ہے کہ ان لوگوں جیسے یزید و ممدنہ قبصرہ مغفور لہم، میاں طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ کہ وہ پہلا لشکر جو قبصرہ کے شہر پر حملہ کرے گا وہ ستغور لہم ہوگا۔ اس میں کچھ تغزیر کا لفظ ہے، کیا اس سے مراد محض حملہ کرنا ہے یا فتح کر لیا مگر! ہے۔ بعض روایات میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد نہ امرار بہتو پبندہ حملہ جس لشکر نے کیا اس کی سربراہی یزید کے ہاتھ میں تھی اور اس میں یزید کے صاحب کراٹھ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ اتنی سال کی عمر میں اسی لئے تشریف لے گئے تھے کہ اس بشارت کے مصداق بن سکیں۔ چنانچہ دورانِ محاصرہ وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین محل میں آئی۔ استنبول میں ان کا سزاؤ توج بھی ہے۔ اور آپؐ میں سے جو دہان گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی بار اس کی زیارت کی ہے۔ اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں غور سے مراد یہ ہے کہ محض حملہ یا مکمل فتح۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کو اس کا مصداق

قراردیتا ہے اور کس کو نہیں۔

آپ نے کہا ہے کہ مفعولاً نے پہنے ہوئے آئے دالے کسی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فرمائی لیکن قیامت کی نشانیوں کے مدام مدام کی کلام لگتا ہے؟

امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ اس میں وہی تو اتروالی بات یاد رکھیں۔ یہ احادیث صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے مروی ہیں اور صحابہ کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگوں سے مروی ہے۔ اگرچہ انفرادی طور پر یہ ساری احادیث قہر آفاق ہیں، لیکن ان میں کچھ باتیں قدر مشترک ہیں جن کو ہم تو ترقی قدر مشترک قرار دے سکتے ہیں۔ ان میں قدر مشترک کسی کا نام نہیں ہے۔ قدر مشترک یہ ہے کہ میرے بعد آخری زمانہ سے پہلے ایک ایسا قائد، ایک ایسا مددگار اور ہدایت یافتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جو میرے طریقے کو رو بارہ زندہ کر دے گا۔ تو اگر قدر مشترک کے اصول پر انکی بات مشترک ہے۔ باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ ان روایات میں بہت سی ضعیف بھی ہیں، لیکن کچھ روایات ان میں سے موضوع بھی ہیں۔ اس لئے جہاں نام کے تعین کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ بعض محدثین کے نزدیک موضوع ہے اور جو لوگ اس کو موضوع نہیں سمجھتے ان کے نزدیک وہ احادیث سب کی سب ضعیف یا زیادہ سے زیادہ حسن ظہور ہیں۔ اس لئے یہ اصول کہ نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، یہ اصول باقی رہتا ہے اور مہدی کی روایت سے ٹوٹا نہیں ہے۔ مہدی کی احادیث تو اگر قدر مشترک سے ثابت ہیں۔ ان میں نام والی احادیث کا وہ درجہ نہیں ہے۔

غیر روایت کے موقع پر اس حدیث سے سب روایت کی روایت کو حواہت کی تفصیل کے بارے میں بحث بھی ہوگی۔

نصف شعبان کے بارہ میں ایک حدیث آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بھی بہت نچلے درجہ پر ہے۔ پندرہویں شعبان کی کوئی نصیحت حدیث کی مشند کتابوں میں نہیں آئی۔ اگر قرآن پاک کی جس آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر علی کا نام لیلۃ القدر ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اپنا ضم نام میرے لئے لے لیں۔ چنانچہ اس میں ضم خود بخود ہو گیا

وہا جا ہے اس کی نشاندہی فرماتے ہیں۔

کتے کی طرح بچھانے سے مراد یہ ہے کہ دونوں بازوؤں باوجود پھیلانے جائیں بلکہ
 انہیں لاپرواہی نہ کریں۔ کتاب جب بیٹھتا ہے دونوں بازو ہوں گے رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ممانعت
 ہے لیکن خواتین اگر انہیں کو سہیت نہیں کر کے کھلیں زمین پر پھیل کر نہ رکھیں تو دونوں پر عمل
 ہو چکا ہے۔

چاند اور سناٹا کئی حد تک کی ہدایت کر رہی ہے تا کہ ان کی فتنہ سے بچ سکیں۔

میر نے غرض کیا تھا شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ اجازت اور مناد کے یہ طریقے کسی وقت
 تہذیب کی بحث تھے جب تک کہ حدیث مرتب اور حدیث اور کثرت نہ ہوئی تھی۔ اب ہر چیز
 مرتب ہو کر سامنے ہو چکی ہے اب اس میں کسی کی مٹائی، مٹاؤٹ و غلطی کی کو امکان نہیں ہے۔ ہذا
 اجازت بھی درست ہے اور مناد بھی درست ہے۔ مگر آپ کسی شیخ حدیث کے پاس جائیں اور وہ
 واقعی آپ کا امتحان لے کر محسوس کریں کہ آپ حدیث بیان کر سکتے ہیں تو پوری سمجھتے ہیں آپ کو
 دے کر اجازت دے کر آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجئے یا مناد پر لگے کہ اجازت دے
 دیں۔ مجھے بھی ایک بزرگ نے یہ پوچھنے کے بعد کہہ کر اجازت دی تھی کہ میں غلط حدیث نہ دے سکے
 ہوں۔ میرے پاس وہ تحریر کی اجازت موجود ہے اس لئے آج کی کیفیت اور ہے۔ یہ غفلت جو
 مناد کے بارے میں میں نے کی ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر کے سامنے
 سے چھٹی طور پر سے نہیں آتی تھی۔

آپ نے فرمایا کہ وہی حدیثیں جو مناد نے نازل ہوئی ہیں
 یہ جو چوتیس ہزار مرتبہ کا ذکر ہے یہی کتابوں میں آیا ہے۔ علامہ سیوطی نے نو کتابوں
 میں بھی تصحیح اور علامہ ذہبی نے الیہ من میں بھی لکھ ہے۔ وہ چوں کہ وہی حدیثیں ہیں
 مفسرین قرآن نے بیان کئے ہیں وہاں چوتیس ہزار مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے چوتیس ہزار مرتبہ
 کا ذکر اگر درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بھی وہی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور
 یہی وہی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث وہی کے کسی خاص طریقے سے
 نازل ہوئی؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پاک نازل ہوا؟ اس بار میں ہمارے لئے
 تعین کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے۔

میں نے تعریف کا اظہار نہ کیا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر حق و ایت میں کسی خورسک پرانی ہوئی ہے تو دور و ایت گنج نہیں، اس لئے کہ کسی فرد پر کرود کی پرانی حضورؐ نے نہیں کی، تعریفیں تو بہت سوں کی ہیں۔ اقتدار کی تعریف کی ہے۔ دونوں تعریف کی ہے۔ ادب سے بہت زیادہ احکام سے تعریف کی گئی ہے۔ تعریفیں بہت سوں کی ہیں۔ لیکن اگر برائی کسی قوم کی ہو کہ فلاں قوم کے لئے بڑے بڑے میں، فلاں قوم کے لئے بڑے بڑے چہرے ہوتے ہیں۔ بعضی بڑے اپنی جہت سے ہیں، اس طرح کی بات کہیں حضورؐ نے نہیں کی ہے۔ ایت تعریفیں بہت سوں کی ہیں۔

مذہب کے تحت اور اقسام کے تحت

مگر کوئی کہے کہ چند دنوں کے بعد جوڑک جاتی ہے اور صراطِ مستقیم ہے۔ تو یہ کفرِ اعلیٰ (دلی) اس لئے کہ جب کوہِ بڑے کے ساتھ مستقیم کیا ہے۔ اسی طرح اور دیر میں شیطان نے لٹکا دیا۔ یہ مسعرِ اندکسب کہ شیطان تم میں سے ایک کے پاس جاتا ہے اور فرما کہ تاج ہے۔ شیطان سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک کو معلوم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شیطان سے مراد تو طوائفِ آدمی سے جو اس کے ایک فلسِ ملک میں بیٹھ کر ہر وقت توبہ و خطا کا۔ جب کوہِ بڑے کے شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جو دولت ہے۔ یہ قطعی کہلاتی ہے۔ اس لئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان اور صراطِ مستقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ جو دوسری رائے پیش کرے گا وہ ٹھیک نہیں پھیلانے کا اور غلط کرے گا۔ یہی آیاتِ قرآنی اور احادیثِ نبوی سے کہ جن کے ایک سے زائد مفہوم نکل سکتے ہیں۔ مثلاً انسان حکیم و مبطل۔ دنیا و دنیا پسند۔ پاک نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب یہ ہے کہ انسان ۱۳۵۰ اب دو جتنا یہ گرد ہے اور اس مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے نقشہ مراد میں۔ ایک مطلب یہ کہ انسان زیادہ پانی ہو جتنا رادلی فک میں غمراہ ہوا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک مفہوم قطعی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میرا ایمان فردو پہنچے سو فیصد درست ہے اور باقی سب غلط ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مفہوم کو قطعی ثابت کرتے ہیں۔

تراکی پاک۔ میں کئی جگہ اس معاملہ آنے میں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک صاحب لپہ ہے، اور دوسرے نے دوسرا مفہوم سمجھا، اس لئے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں ہی غلط فہمی ہے۔ یہ قطعی الثبوت ہے۔ اس لئے کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطعیت کا دوسرا اختیار نہیں کیا جاسکتا جو خلاف اس راہ مستقیم کے، دے میں ہے، یہ مسئلہ اصولی و فروعی اور حج کے بارے میں ہے۔ تو یہ چیزیں قطعی الثبوت کہلاتی ہیں۔ تو تفصیل کی چار قسمیں ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ان فیوض کا ہے جو قطعی الدلائل اور قطعی الثبوت دونوں ہیں۔ دوسرا درجہ وہ ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہے اور آخری درجہ اس قسم کا ہے جو قطعی الدلائل ہیں اور قطعی الثبوت ہے۔

وَأَفْرَدُوا مَا اتَّخَذُوا خِصْمًا لِّمُحَمَّدٍ

☆☆☆☆☆☆

پانچواں خطبہ

علمِ اسناد و رجال

جمعہ المبارک، 10 اکتوبر 2003

علم اسناد و رجال

آج کل فقہ کی عنوان ہے علم اسناد و رجال۔ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسناد سے مراد ہے کسی حدیث کی سند یا نثر کرنا۔ جبکہ سند سے مراد ہے روایت کا وہ سلسلہ جو حدیث کے ابتدائی راوی یا جامع کے مرسلوں اور ائمہ کی ذات الہی تک پہنچتا ہے۔ روایت کو ان لوگوں میں ان کا علمی و ادبی ہونے کی ذمہ داری ملنا ہے۔ یہ وہ اس کی جو شرائط ہیں ان پر کسی نسبی قدر تقصیر سے اظہار خیال ہوتا ہے۔ لیکن ابھی یہ گفتگو باقی ہے۔ یہ وہیوں کے حالات صحیح کرنے کا کام کہ سب سے شروع ہوا کسی طریق پر حالات صحیح کئے گئے اور کسی راوی کے خلاف قبول یا ناقول قبول یا ضابطہ یا حد مضبوط ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم اسناد و رجال یا علم رجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

علم اسناد اس وقت تک صحیح طور پر ترجمہ میں نہیں آسکتا جب تک علم رجال و اسناد و رجال کا شعاعیات سامنے نہ ہوں۔ علم حدیث میں بہ خشکی ترین علوم و فنون میں شامل ہے۔ علم روایت میں طبع کا موضوع سب سے خشکی ہے۔ اور علم روایت میں رجال کا موضوع سب سے خشکی ہے۔ رجال سے متعلق دو پہلو زیر بحث آتے ہیں۔ ایک احادیث و روایات کے بارے میں مصلحت، رجال کی شخصیت اور ترمذ کے بارے میں تفصیلات سے متعلق ہے جس پر آج گفتگو ہوئی۔ رجال کا دوسرا پہلو نسبی راوی حدیث کے قائلوں یا ناقولوں ہونے کا فیصلہ ان کے اصول اور قواعد اور ان اصولی قواعد کی روشنی میں ہونا چاہیے کہ کسی راوی کے قائل یا ناقول ہونے کا مقصد جس فیصلہ کی روشنی میں کیا جاوے گا اس میں علم رجال، حدیث کے قائل یا ناقول ہونے کی روشنی میں۔ اس پر گفتگو کی جاوے گی۔

ابتداء میں جب صحابہ کرام کا زور تھا تو نہ روانہ کی گئی تھی بلکہ قوم و مشوایہ کی ضرورت تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ سو یہ کرام نے جس ہتمام اور جس محبت سے رسول اللہ ﷺ سے ارشادات، قول و افعال اور آپ کے احکامات جمع کیا، یہ رہا وہ محفوظ کیا، وہ ضرب النفل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہی کرام ایک دوسرے کے سبب نیکو بن گئے تھے اور عبادت میں نیا کر رہے تھے

صحابہ کرام اور سندۃ اہتمام

حضرت عبداللہ بن عباسؓ، وجہ صحابہ میں طبع فضل میں بڑا اور پیغمبر کے رفیق تھے، انہوں نے چالی زکوٰۃ کے آخری تین سالوں میں، رسول اللہ ﷺ سے براہ راست سب فیض لیا۔ جب حضورؐ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عباسؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ، جابرؓ، عبد اللہ بن عباسؓ نے اپنی عمر کے قریب کافی سال کا صحابہ کے کسب فیض میں گزارا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے سب فیض کے انداز سے یہ پتہ چلا۔ یا یہ سناتے کہ صحابہ کرام کا اسلوب اور رنگ و رنگ یہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ وہ سب سے پہلے چلا کہ کسی آدمی صحابی کے پاس کوئی حدیث یا رسول اللہ ﷺ کا کوئی ارشاد رکھتا ہے تو وہ ان صحابی رسول کے دولت خانے پر ضرور آئے۔ ایک مرتبہ وہ ایک انصاری مسیحی کے مکان پر پہنچے۔ وہ پھر کہ وقت تھا۔ اندر سے ماہر نے شریہ پچا انہیں اور کمر کچا بنا تو شاید بتا دینا۔ اب نہیں سمجھا اور یہ کہہ دو کہ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ان لوگوں میں خیر ان کی درود اور سُر کی شمع تھیں۔ چرخہ اور چرخہ پر گرد کی بڑی۔ جب وہ صوفی مصر کی نماز لے لے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس سے ہر سو جو تھے۔ انہوں نے یہ بیانی سے بیان کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے بھائی آپ میں تشریف لائے اور مجھے اطلاع نہیں لی۔ آپ حکم دیتے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ احسن ہونی و لا تہیہ علیہ السلام پس آیا جاتا۔ چہ حکم کی۔ کہ پاس نہیں جاتا۔ یہ صحابی! کہ کاندھلہ جو صحابہ کرام کے تذکروں اور صحائف سے پتہ چلتا ہے۔

مشہور صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ بن عباسؓ، جن کے آثار و اشیاء میں زور ہے، تھے وہ ان

کو پہنچا کر ایک ہر صحابی حضرت عبدالعزیز بن عاصمؓ کو بھیجا، جو رسول اللہ ﷺ کے خاص خدام میں شامل رہے، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے، جو پہلے سے حضرت عبادہ بن صامت کے پاس پہنچی تھی، لیکن وہ اس کو کفرم کرنا چاہتے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک قافلہ کے ساتھ کئی ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عبدالعزیز بن عاصمؓ کے پاس پہنچے۔ ان کے مکان پر پہنچے تو شور مچایا کہ صحابی رسولؐ حضرت عبادہ بن صامت تشریف لائے ہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ وہ سید سے حضرت عبادہ کے مکان پر پہنچے، دروازہ کھٹکنا پڑا، وہ باہر نکلے، وہیں کھڑے کھڑے سلام دعا کی اور پوچھا کہ اس حدیث کے اصل الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے حدیث کے الفاظ سنائے، جو ان کی یادداشت کے مطابق تھے تو انہوں نے کہا کہ الحمد للہ مجھ تک جس ذریعے سے یہ حدیث پہنچی تھی وہ بالکل درست ہے اب میں جا رہا ہوں اور یہ کہ تمرا جازت لی اور رخصت ہو گئے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خود صحابہ کرام نے کس محنت سے اور کس محبت اور احترام سے اس حدیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کر لی شروع کریں۔

جس کو سنار میں نقد حدیث کہا جاتا ہے، جس پر کل ذرا تفسیر سے منتفی ہوئی تھی۔ اس کی اساس علم روایت پر اور علم روایت کی اساس سند پر اور سند کی اساس رجال پر ہے۔ گویا رجال وہ بنیادی مضمون ہے جس کی بنیاد پر اسناد کا تفسیر ہوتا ہے اور اسناد کی بنیاد پر کس حدیث کی خارجی نقد پر بات ہوتی ہے۔ اور خارجی نقد پر بات کرنے کے بعد گویا تحقیق کا ایک پہلو مکمل ہو جاتا ہے اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ خارجی وسائل اور نقد کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا درجہ ہے۔ یہ ضرورت صحابہ کرام کے دور کے بعد پیش پائی جب صحابہ کرام دنیا سے اٹھ گئے اور بہت عرصہ بعد ان کے روئے۔ کبار تابعین کا زمانہ بھی تقریباً ختم ہو گیا اور محدث تابعین کا زمانہ آ گیا۔ کہا جاتا ہے ان کے زمانے تک بھی یہ امکان نہیں تھا کہ کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کی ذہن ترویج سے کوئی نئی بات منسوب کرے، لہذا بات منسوب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کا امکان بہر حال موجود رہتا تھا کہ یا روایت میں کوئی کمزوری آجائے، کوئی دو احادیث کا مضمون ایک دوسرے میں مل جائے یا ایک حدیث کا مضمون دو الگ الگ مضمون کے طور پر بیان ہو جائے۔ اس طرح کا امکان موجود تھا۔ صحابہ کرام کی حد تک تو اس امکان کی بھی گنجائش نہیں تھی اس لئے کہ ان کے پاس حدیث رسولی کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کا جو اہتمام تھا اس کا اندازہ آپ کو ان دو واقعات سے

ہو گیا ہوگا۔

حضرت عبداللہؓ بنا مسیحا ہے جب کوئی چوچستا تھا کہ وہ مال التکلیف نے کیا فرمایا تو وہ
برادراست جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی قوم اور دوست کو جان کدوا کرتے تھے وارہو گیا یہ
اور شاد فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میں کذاب عنقریب متعذراً فاعفوا عني مفعلاً من
اسرارہ جو شخص جان بوجہ کر کھوے جو حدیث پوچھتا ہو کہ وہ اپنا تھا کہ جنہم میں کرے۔ اس لئے وہ نئی الامکان
حدیث بیان کرنے سے حق استرازا کیا کرتے تھے کہ اس میں اگر آپؐ کی ہزار بھی غلطی کا امکان ہو تو
اس دعوہ کے سختی نہ کیا جائے۔ آپ مرتبہ ضرورت پر نکلی اور وہ حدیث کے الفاظ بیان کر سہ
جگہ تو یہ بیانی اور قہر اہل بیت کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے
قوم! میں ذلالت اور غیبہا میں دالمت ہوں یہاں اسی بات فرمائی تھی اس سے ملتی جلتی بات فرمائی
تھی یا اس سے مشابہ بات فرمائی تھی اور پھر بہت سی پیشانی کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے کہ میری
پاداشت میں کوئی ضروری روک لی ہو۔ فرض انہونی غیر معمولی انتظام کے ساتھ اُمیوں نے یہ سچ
بیان فرمائی۔

کہارتا ہمیں کا بھی یقین وہ یہ تھا۔ لیکن جب حضرت تابعین کا دور آیا۔ اور یہ زمانہ پہلی
حدیثی بحری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا اس میں ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث بیان
کرنے میں اخلاقی اور تقویٰ کا وہ معیار برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں جو صحابہ کرام نے رکھا تھا۔
اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابعین سے یہ پوچھا جائے کہ آپؐ نے کس صحابی سے
یہ روایت کی۔ تابعین میں بھی جو کہارتا ہمیں تھے جن کا علم اور تقویٰ غیر معمولی طور پر ضرب افضل تھا
ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن معذرتاً ہمیں ہے، جو صحابہ کرام وہ حضرات
کے زمانہ سے دور ہونے کی وجہ سے جن کے بارے میں یہ امکان موجود تھا کہ شاید ان کے پاس
مطلوبہ احادیث نہ درآئیں۔ ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپؐ نے یہ حدیث کس صحابی سے روایت
کیا ہے؟

سند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟

حضرت سفیان ثوریؒ جن کا شمار معارف تابعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے
حدیث کی سند پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن اے اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ!

لہو القارونع۔ جب حدیث کے ادھوں نے غلط بیانیوں سے کام لیا شروع کیا تو ہم نے ان کے لئے تاریخ کا وسیلہ اور تاریخ کا چھیرا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کے اختصار سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی صاحب کوئی حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ زمانہ تاہمین تاریخ تاہمین کا تھا۔ قرآن سے پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ حدیث کس صحابی سے سنی۔ صحابی کا نام بیٹے کے بعد وہ یہ بتا دیتے تھے کہ ان صحابی کی وفات کس سن میں ہوئی وہ صحابی کس علاقہ میں قیام فرماتے تھے۔ اور اس طرح سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث صحیح بیان کی ہے یا اس میں کوئی جھول رہ گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے رجمن کا تعلق تیج تاہمین سے تھا۔ انہوں نے کوئی حدیث بیان کی۔ سننے والوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی سے سنی ہے۔ پوچھا گیا کہ کس سن میں سنی ہے تو انہوں نے کہا کہ سن ۱۰۸ھ میں سنی ہے۔ پوچھا گیا کہ سن ۱۰۸ھ میں کہاں سنی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمینیا میں سنی تھی۔ سوال ہوا کہ آرمینیا میں وہ کیا کرنے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد کرنے گئے تھے۔ پوچھنے والے بزرگ نے کہا کہ تم غلط بیان کر رہے ہو، جموٹ بول رہے ہو۔ ان تابعی کا انتقال ۱۰۱۲ھ میں ہو گیا تھا اور ۱۰۸ھ میں وہ زندہ نہیں تھے۔ اور وہ جہاد کرنے کے لئے آرمینیا نہیں بلکہ دوم تشریف لے گئے تھے۔ اب یہ معلومات کہ ان تابعی کا انتقال ۱۰۴۲ھ میں ہوا تھا اور انہوں نے جس جہاد میں حصہ لیا تھا وہ دم کی جہاد ہی نہیں تھی، آرمینیا کی نہیں تھی اور ان دونوں کے درمیان تقریباً دو صدیوں کا فرق ہے۔ اس سوال و جواب بلکہ جرح سے یہ پتہ چلا کہ ان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یادداشت میں التباس ہو رہا ہے یا کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یا ممکن ہے انہوں نے دانستہ غلط بیانی کی ہو۔ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس جھول کی وجہ سے ان کی یہ روایت تیج تاہمین سے قبول نہیں کی۔

اس طرح سے جب یہ واقعات کثرت سے پیش آئے شروع ہوئے اور اس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، پھر یہ معلومات جمع کرنے کا عمل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے تھے، کس کس علاقہ میں قیام فرماتے تھے، انہوں نے وہاں جا کر کیا کیا اور کس علاقہ میں کس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ مثلاً جہاد کا معاملہ تھا۔ اب یہ بات کہ کسی خاص تابعی نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا، اور دم کے جہاد میں حصہ لیا، اس کا پورا استہتم

حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ روایت میں اس کا خاندان دیا گیا کہ آریطو کے جہود کے دور میں ان سے یہ بات سنی، جب کہ انہوں نے قورینیا میں جہاں انیس سیاح تھے۔ اس سے یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ تمہارے کہ اس تاہی کی حد تک یہ تعین ہو گیا کہ ان کے ذہن سے یہ روایت نہیں آئی، کسی اور کے ذہن سے آئی ہوگی۔

اس طرح سے علم حدیث میں آئیے۔ نئے شعبہ کا آغاز ہوا جس کو طہمات بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند پر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے راویوں کے حالات تصحیح کرنے کو علم رجال کہا گیا۔ علم رجال سے یہ نہ سمجھئے گا کہ اس سے صرف مراد الہیں۔ یہ صرف ایک اصطلاح ہے اور میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ لاساۃ فی الاصلۃ حدیث اصحاب میں کوئی اختلاف نہیں۔ علم رجال میں خواہمیں کا بھی نہ کرہ ہوتا ہے۔ علم رجال کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں خواہمیں راویوں کے ذکر نہ کرے۔ نیز اس نے رجال کے نقطہ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہئے۔ اس میں ان تمام راویوں اور روایات کا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث کی روایت کی ہے۔ جیسے جیسے محدثین روایات اور رجال کا دائرہ بڑھتا گیا، علم حدیث میں اختصا میں (specialization) بھی پیدا ہوتا گیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو رجال کے فن میں زیادہ ماہر تھے۔ پھر رجال سے متعلقہ امور دونوں جن میں حرج و تعدیل بھی ہے جس پر چنے چل کر بات ہوگی، کچھ لوگ اس سے متعلق تھے۔ کچھ لوگ محدثین کے تفصیل دینے کے ذریعہ کی داخلی شہادت سے اندازہ لگاتے تھے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اس کے مزید ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ کچھ حضرات تھے جو خارجی نقد و روایت اور رجال میں زیادہ مشہور تھے۔ کچھ حضرات تھے جو داخلی نقد و روایت میں زیادہ مشہور تھے۔ یعنی حدیث کی داخلی شہادت اور داخلی معادہ نقد میں۔ کچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے جن میں حضرت امام مالک کا نام بھی شامل ہے۔ جو حضرات داخلی نقد و روایت میں زیادہ مشہور تھے ان میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا نام زیادہ مشہور ہے۔ جو نفس و روایت میں مشہور تھے ان میں محدثین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ لیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی شامل تھے مثلاً ابو عیسیٰ و امام ترمذی۔ جو دونوں میدانوں میں مشہور تھے۔ جو روایت اور رجال کے بھی ماہر تھے اور نقد و روایت کے بھی ماہر تھے۔ حدیث کی داخلی شہادت سے بھی ان کو بہت کچھ اندازہ ہو چکا کہنا تھا۔

رجال اور سند کی ضرورت پیش آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ جہاں تک رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا تعلق ہے صحابہ کرام کی روایت باللفظ کیا کرتے تھے۔ جو بات رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی اس کو اسی طرح یا دفرماتے تھے۔ اسی طرح کہتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری ذخائر کا ایک دوسرے سے چارہ اور قائل کرتے رہتے تھے اور اپنی یادداشتوں کو ایک دوسرے سے چیک بھی کروایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی یادداشت تک تو یہ باترجمہ جو درجہ کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کی روایت باللفظ ہو۔ لیکن جو صحاحات رسول اللہ ﷺ کے عمل یا سنت تقریری سے تعلق رکھتے تھے، انہیں حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی اجازت دے دی یا منع نہیں فرمایا، اس کی روایت ہر جگہ اپنی اصل شکل میں کیا کرتے تھے۔ گویا ایک واقعہ کی تعبیریں مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کیں۔ جس نے جس طرح سے دیکھ اور سمجھ اور جس پسو کو یاد دلاہم سمجھا اس پہلو کو بیان فرما دیا۔

جب یہ چیز تا جملہ کتابت پہنچی تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس صحابی نے جو چیز جن الفاظ میں بیان کی اس کو انہی الفاظ میں آگے تک پہنچایا جائے اور اس کے الفاظ میں رد و بدل نہ کی جائے۔ روایت باللفظ کا یہ مسئلہ اہتمام کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں اس حدیث نبوی سے بھی صحابہ کرام کو مدد ملی جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ "نضر اللہ امرأۃ تفتانی" اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، سع و منفعتی، جس نے میری بات کوئی سنا نہ وہ کہ حسد مہیا، اور میرا اس کو مٹا دے ایسے ہی اس کو روایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جیسا کہ دیہائی اور دہلوی کے نزدیک آگے کی باتوں نے کی اور اگر اس کے لفظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہو گئی تو بظاہر مفہوم یہ نکلا کہ یہ بشارت اسی طرح سے حاصل نہیں ہوئی۔

احادیث کی روایت باللفظ کا اہتمام

رسول اللہ ﷺ سب صحابہ کرام کو بذات خود کوئی چیز بتاتے یا پڑھاتے یا دکر دیتے تھے۔ تو اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو الفاظ آپ نے یاد کروائے ہوں صحابہ کرام اپنی الفاظ میں اس کو یاد کریں۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب کا مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک

مردچان سے پوچھا کہ اے برابرا! جب رات کو سونے کے لئے لیٹے ہو تو کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! آپ بتائیں، جو آپ قربائیکں کے میں وہ دعا پڑھ کر دلان گئے۔ اس پر حضور نے ان کو یہ دعا سکھائی جو مشہور ہے کہ "اللھم تسلط و حوی الی و فو قہ صبری شین و الصحات ظہری ملک یعنی و رہتی لیلک لا ملجئ ولا معجئ منک الا الیل امست و حکم بالک ہدی انزلت و نبیت الہی۔" سب سے پہلے حضرت براء بن عازبؓ نے دیا کہ پوری رسول اللہ ﷺ کو لٹی تو آپ نے جہاد کی بجائے غزوہ لہذا فی ارسلا کہا تو رسول اللہ ﷺ نے مراحا اٹھتے وقت جاکر اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اسے و نبیت الہی امست کہنا تھا۔ تو حضرت براءؓ عازبؓ کی یہ ہمیشہ یاد رہا اور وہ امتحانی محبت سے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہاں منہ سے اشارہ کر کے بتایا کہ جو عیسیٰ القذی تسلط اس سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ جب بات حضورؐ نے ارشاد فرمائی ہو اس کا انجی الفاظ میں بیان کرنا چاہئے اس کا ہم معنی کوئی لفظ استعمال نہیں کرے چاہئے۔ نبی اور رسول قریب قریب ایک ہی معنی کے حامل ہیں۔ لیکن رسول ﷺ نے یہاں نبی کا لفظ استعمال فرمایا تھا افاقہ آپ نے تاکید فرمائی کہ نبی لفظ کا استعمال کین جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے اس کا احترام رہا اور رسول اللہ ﷺ کے قول و ارشادات و تقریرات ۹۹ بعد روایت باللفظ کے ساتھ منقول ہیں۔ اپنے حضور کے احوال و تقریرات یا افعال کا معاملہ روز مختلف ہے، جن کو ہر صحابی نے اپنے اندر میں بیان کیا، جس صحابی نے جس طرح دیکھا اور جس طرح سے مناسب سمجھا بیان کیا۔ پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کو انھما کے الفاظ میں بیان کر اور ہر صحابی کی روایت ان کے اپنے مقدم الفاظ کے ساتھ مکتب حدیث میں موجود ہے۔

اس بات کی تائید اس مثال سے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے دو قیلول کا ذکر کرتے ہیں و سلسلہ عبار قبیلہ سلم اور قبیلہ غفار نے پکایا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کسی بھی سیاق و سباق میں ان کا ذکر ہے۔ اب جن تابعین نے ان سے سن لیا کہ یہ القباس ہوئے صحابی رسول نے غفار کا لفظ پہلے بولا تھا یا سلم کا پہلے بولا تھا۔ حالانکہ اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے معنی میں، مضمون میں، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ تابعین جب بیان کرتے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے غفار اور سلم یا سلم اور غفار

وہو ابن عیینہ۔ یعنی ترمذی کہتا ہے کہ وہ ابن عیینہ ہیں یا ثوری ہیں، یہ کدوا نسخ ہو جائے کہ یہ وضاحت میرے استاد حماد کی زبان مبارک سے نہیں ہے بلکہ میری زبان سے ہے۔ یہ گویا ایک مثال ہے کہ روایت باللفظ میں کس قدر باریکی اور نزاکت کا اہتمام رکھا گیا۔

کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟

کچھ وقت گزرنے کے بعد محمد شین کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے بہت کم روایت بالمعنی کی جانے تو جائز ہے یا نہیں؟ لیکن روایت بالمعنی کا سوال تدریج کے سلسلہ میں نہیں رہا تھا۔ تدریج کی حد تک بخاری، مسلم، ترمذی اور باقی سب کتابوں میں جب روایت جمع کی گئیں تو جس طرح سے آئی تھیں اسی طرح سے لکھی گئیں۔ روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع ہوئیں۔

سوال وہاں پیدا ہوا: جہاں کسی مجلس درس یا مجلس وعظ میں یا تبلیغ دعوت کے کسی محل میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا وہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہونکتی ہے۔ یہ سوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے لگا اور ہم ان تمام محدثین اور علماء کرام کے فکر گزار ہیں جنہوں نے یہ سوال اٹھایا اور اس معاملہ میں یہ محجاش پیدا کی۔ اگر وہ معضلات روایت بالمعنی کی یہ محجاش پیدا کرتے تو آج دنیا اسلام کے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے لئے حدیث رسول کا حوالہ دینا ناممکن ہو جاتا۔ اس لئے کہ اگر ہمیں سے کہتے ہیں جو حدیث کے حافظ ہیں اور ایک ایک لفظ زیرِ ذہن کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک شوشے کی پابندی کے ساتھ اسی طرح بیان کر سکتے ہیں جس طرح کی میں نے مثالیں دیں کہ وہ استاد کے نام کا انسان بھی ان سے منسوب نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا تو پھر لوگ حدیث کا حوالہ دینا چھوڑ دیتے اور ہمارے لئے اس سے استفادہ کرنا عملاً مشکل ہو جاتا۔ یہ ناممکن نہ جاتا۔ اس لئے محمد شین نے یہ سوال اٹھا کر کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا بھرپور یہی خیال رہا کہ روایت بالمعنی کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ بیان کرنا چاہیں وہ پہلے یاد کریں پھر اس کے بعد بیان کریں۔ لیکن علماء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری، چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے سالوں میں کچھ شرائط کے ساتھ روایت بالمعنی کی اجازت دے دی۔

ذہیب شریعت یہ ہے کہ جو دوا کی اس کو روایت کرے وہ صرف دیکھ اور علوم تحت کا عالم ہو۔
یعنی جب وہ روایت بالمعنی کرے تو اس کو پتہ ہو کہ جس لفظ کو وہ جن معنوں میں بیان کر رہا ہے وہ
لفظ ان معنی میں استعمال ہو گا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اس معنی ہی میں نہ ہو اور بیان کرنے والا صرف وہ
لفظ کا عالم نہ ہو تو وہ کچھ کا کچھ یوں کر دے گا۔

ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے۔ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا جس
میں فرمایا: "کہ جو شخص کسی مامی سے روایت کرے وہ اس کی نماز پڑھا ہے۔" تو یہ ترجمہ لکھا ہوا دیکھ
کر وہ کہے کہ شاید اصل کے پڑھا ہے اور نماز میں حرکت کر رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ مامی سے کہتا ہے کہ
میں نے پڑھا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے کہتے کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں کہا نا لکھا ہوا ہے کہ نماز میں پڑھا کر۔ ان امام صاحب
نے ترجمہ کر لکھا یا تو لکھا ہوا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھا ہے یا انہوں نے ہلکے کو ہلکے پڑھا۔ یعنی اگر آدمی
صرف دیکھ اور لفظ کا عالم نہ ہو تو اس طرح کی گھڑیاں ہو سکتی ہیں۔

دوسری شریعت یہ ہے کہ وہ الفاظ جو احادیث میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کا جو معنی اور
مفہوم رسول اللہ ﷺ کا مقصود تھا اس سے واقف ہو۔ اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت
ہے یعنی جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے اور جو اصل میں استعمال ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان
فرق سے واقف ہو۔ اور حدیث رسول کو قطعی کے بغیر بیان کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ یہ شریعت
تو ہر بات قطع کے لئے ہیں جو حدیث کا مفہوم بیان کرے گا۔

امام مالک کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی ہے۔ امام مالک کا ارشاد یہ ہے کہ احادیث
مرفوعہ میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز جو رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہے اس
میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے اور وہ روایت باللفظ ہی ہونی چاہئے۔ لیکن جرحیہ احادیث
ہیں جن میں صحابہ کرام سے کسی نے روایت کی کسی کا مشہور دیا کسی کا لفظ یا کسی کی روایت بیان
ہوئی ہے وہ روایت بالمعنی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہ دلیل نہیں آئی ہے کہ اس کا کذب
عسی من بعدہ انما مفعول من النار۔ یہ حدیث صرف حضور کے ارشادات کے بارے میں
آئی ہے۔ یہ امام مالک کی رائے ہے جو بہت وزنی معلوم ہوتی ہے۔

اس سے ملتی جلتی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ روایت بالمعنی صحابی کے لئے تو جائز تھی

لیکن فیہ سوجا کے لئے جائز نہیں ہے۔ اب اگر سکا بہ کے لئے جائز تھی اور پھر سکا بہ کے لئے جائز نہیں تو پھر ہمارے لئے تو بکریہ اجازت ہے اور ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا سے معنی ہے۔ یہ تو ایک نظری یا تمہید کا شکل بات ہوئی۔ لیکن جو عام حد میں ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ روایت بالسنی من شراہ سے ساتھ جائز ہے اور بعد میں لوگوں نے روایت بالسنی ہی کے طریقے کو اختیار کیا۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا لوگ اپنی مصلحت میں، تقریروں اور مضامین میں کثرت سے منہ امتداد کا حوالہ مفہوم کے ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن کوشش کرنی چاہئے کہ مفہوم کا حوالہ صحیح ہو اور کسی حدیث کا حوالہ بغیر تحقیق کے نہ دیا جائے۔ بعض اوقات گفتگو کے دوران در بیان میں ایک چیز زبان پر آجاتی ہے اور آدمی اس کو حدیث کہہ کر بیان کر دیتا ہے اور بعد میں پتا آجاتا ہے یا تحقیق سے یہ چل جاتا ہے کہ حدیث نہیں تھی بلکہ کسی اور کا قول تھا یا نہ تو احتیاط کے خلاف ہے۔ یہ چیز بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے اور اس معاملہ میں احتیاط کرنی چاہئے۔

معم روایت میں، جس میں روایت باللفظ اصل ہے اور روایت بالمعنی کی بعد میں اجازت دی گئی ہے، وہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود متعدد مواقع پر اپنے اور شاگردوں کے درمیان مکالمے کا حکم دیا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بلعوا عنی و اوابہا کر انہی طرف سے ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے تو اس کو درود تک پہنچاؤ۔ اب اس شخص کے معنی میں بھی رسول اللہ ﷺ کے ارشادات یا سنت کا علم آیا ہے وہ تکلف ہے کہ یہاں تک اس نے اس میں سو اور جہاں تک جس کے لئے آسان ہو اسے درود تک پہنچائے۔ کسی طرح مطلب چاہو اور اسے پہنچانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اذلاہل سنتے نمایاں نے پہنچا دیا لوگوں سے جو اب انہی انہی ہاں آپ نے پہنچا دیا اس پر آپ نے فرمایا کہ مبلغ شہداء لعاب کہ جو موجود ہے وہ یہ بات ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ اس لئے بہت بڑی تعداد میں ان صحابہ کرام نے انھیں جہنم اور عذاب کی روایت کی اور انہیں ان صحابہ تک پہنچایا جو وہاں موجود نہیں تھے اور ان کے معنی تک جو بعد میں آئے کیونکہ مبلغ شہداء لعاب کا اطلاق علماء ثلاث کے نزدیک ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس تک یہ حدیث پہنچے۔ اس لئے جس مجلس میں یہ حدیث بیان کی جائے گی تو جو شخص وہاں موجود ہوگا وہ شام ہوگا اور وہاں موجود نہیں ہوگا اور غائب ہوگا۔ تو موجود بنے وہ موجود نہ رہنے والے تک پہنچے۔ اور جب کوئی شخص پہنچانے کا تو وہ ایک طرح سے راوی حدیث ہوگا۔

اس کا کردار اور اس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے تو علم و جلال و جود میں فائے گا۔ اس لئے ان احادیث کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ راویوں پر روادق کے بارے میں بحث ہو۔ چونکہ روادق اور راویان حدیث اس گوشہ نبوی پر عمل درآمد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر راویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان ارشاداتِ محمدی سے محروم رہتے اور ان پر عمل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث عن کے وسیلے اور انہی کے واسطے یہ حدیث اور رہنمائی ہم تک پہنچی ہے۔ اس لئے وہ اس عمل کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ اور اس عمل کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ بھی علم حدیث کا مطالعہ ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسلمان خواہ مخواہ حضرات جو روایات حدیث نقل حدیث، کتابت حدیث، شرح حدیث اور درس حدیث میں مصروف ہیں وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ ہیں۔ کہ فضیلتِ الشہادۃ تعاقب پر وہ سب عمل کر رہے ہیں اور علیحدہ امتیازِ مقام کے ظلم پر عمل کرنے سے کچھ سا تھکے اور راویان حدیث اور علم حدیث کا بھی حصہ بنتے جا رہے ہیں۔

چنانچہ اس طرح سے ایک ایک کرتے یہ نام مائلے آتے رہے اور یہ تحقیق شروع ہوئی مکی۔ سب سے پہلے حقیقی اور راویان حدیث کی چھان بین کا یہ عمل حضرت حسن بصریؒ نے شروع کیا۔ حضرت حسن بصریؒ اور محمد بن سیرینؒ باعلین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ثمن تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیدنا تابعین ہیں۔ ایک سعید السؤب، جو حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد خاص اور داماد تھے اور طویل عمر صبا کے ساتھ تھے۔ دوسرے حضرت حسن بصریؒ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدنا تابعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرینؒ جو تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔

علم طبقات اور علم رجال

ان مؤرخانہ کرد و حضرات نے، یعنی حسن بصریؒ اور محمد بن سیرینؒ نے رجال کے کام کا آغاز کیا۔ اور ایک طرح سے یہ دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ معلومات جمع کیں کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس شخص میں پہلا کام یہ تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کلی معلومات جمع کی جائیں۔ مثلاً یہ صحابہ کرام کے بارے میں تو

سب کو معلوم ہے۔ ان کے بارہ بکریاؤں تفصیل کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن خلبہ جی۔ الوالد میس ایک لاکھ چوبیس ہزار چالیس کروڑ موجودتے وہ ان کے والد بھی بہت سے سماجی شے ہوا اس موقع پر جیسے اے شریف نہیں ائے تھے۔ ان نگر سے ہر ایک کو دیکھ نہیں جاتا تھا۔ پہلا کام قریہ تھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اور ان کے تہ کر دوں پر چلتے تہیں تیر کی جائیں تاکہ چھ ماہ سے کہ کوئی کوئی صحتی جسے ہر کوئی نہیں تھے۔

[illegible]

ہندوستان میں ایک شخص تھا نامہا جنوبی ہندوستان میں، اسکی پائیدار آب و ہوا کے بارے

والہ تھا۔ اس کا نام بارتھ تھا۔ انھیں صدنی دجری میں تھا۔ اور اس نے ضریح عمر پائی تھی۔ ہمیں نہیں
 معظم حدود متنازع تھا۔ لیکن غامضاً وہ وہاں اس کی عمر تھی۔ اس نے انھیں کیا نہ مرنے کی قربات
 مہربان ہے۔ وہ میں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں وجود تھا۔ چنانچہ مجزوشق و فقر کے بعد جب میں نے
 دیکھا۔ چاند۔ کہ اکثر وہ ہوتے تو میں عرب۔ پہنچا اس وقت وہاں اٹھ پانچ دجری رہا۔ لے۔ یہ
 آچکے تھے۔ میں مدینہ پہنچا وہاں جا کر مسلمان ہوا۔ اور آپ کے پاس میں چار مہینے رہا۔ پھر آپ
 نے مجھ سے کہا کہ اپنے علاقہ میں جا کر تبلیغ کرو تو میں واپس ہندوستان گیا۔ بہت سے لوگوں نے
 اس کی باتیں مانیں اور اس کا بہت بڑا ہوا۔ قلوب و دہرے اس کے پاس آتا تھا۔ ہر وقت۔
 اس کی خوب سیڑھی مریڈی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر ہم مدینہ کے ماننے والے پیدا ہوا
 کہ میں شخص کے، انھوں نے کیا شہیت ہے۔ محمد میں نے لکھا کہ یہ بالکل بھٹ ہے۔ وہاں کوئی آدمی
 صحابی رسول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی تھیں۔
 ہمارے برسیفر۔ نے لوگ ایسے بھی ہیں۔ خوش حقیقہ کہتے ہیں اور جب کے نام پر بہت جلد
 لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ جاتے کہ۔

تاویل کا پسند لوگ زیادہ دے

یہ نشان کشیں۔ سے اترتا بہ بہت جلد

کہ ہندوستانی کے مسلمان تاویل کے پسند۔ میں بہت جلد ہی پھنس جاتے ہیں۔ یہ
 ہندوستان کے مسلمانوں کا ایلہ کفر و پلہ ہے۔ لیکن بابا جن کے علاوہ ایک دوسرے شخص نے بھی
 ایسا ہی دجری کیا لیکن جنہ و مدینہ نے بڑی مرزمت اور تعلیمیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھوٹے ہیں
 اور ان دونوں کو جہاں اور کہ اب قرار دیا۔ ان کی کوئی بات نہ سنی جے۔ چنانچہ بہت جلد وہ تتر بتر
 ہو گئے۔

صحابہ کرامؓ کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا علماء حدیث علم و رجال پر مصومات تتبع
 کرتے رہے۔ اور بالآخر پانچویں صدی ہجری تک کسی مصومات کھنڈ پر جمع ہو گئیں۔ اس نئے۔
 پانچویں صدی ہجری کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بیہقی آفری حدیث ہیں جن کی
 وفات ۷۵۸ھ میں ہوئی ہے۔ اور جنہوں نے ہر امام و امامت حدیث کی روایت کے اپنا تہ و نہ مرتب
 کیا۔ اس کے بعد کے جو گروے ہیں وہ زیادہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سائنس

[illegible]

ایسے اور کئی بہت سے خطبے اس اجتماع نے اپنی ایک کتاب میں جمع کیے ہیں جو دینی مسائل کے نسو کہ بہ اسلوب و اسرار کی دعوتی کامیابیوں اور آپ کا بار بار مبارک دعا و تحفہ ہوا۔
دش کی تاریخ اپنے وقت کے لیے کوئی پیر سورج کی روشنی کے سامنے ہوتی ہے اور اس میں دینی اقتباس میں نہ کہ کیا باقی ہے۔ ہم حال یہ کہ حق میں اس واقعہ اقلیت میں مسلمانوں کو توجہ دینا چاہیے۔
شب و حال پر ہر قوم و ملت کے لیے کام کرنے والے قارئین بھری گئے زمانہ میں شروع ہوا لیکن میں بھری گئی تھی۔ کوئی کتاب آج ہمارے سامنے نہیں ہے ان کے لیے۔

(۲۸)

نور اللغات

جن لوگوں نے لغو و کثا میں ہمارے سامنے ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم بنا سکتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا۔

طبقات پر اہم کتابیں

سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے بارہ تہہ جلدوں میں ایک کتاب تیار ہوئی، کوئی ایڈیشن بارہ جلدوں میں ہے، کوئی تیرہ میں اور کوئی چودہ جلدوں میں ہے۔ یہ ایک بڑے مشہور محدث اور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے بارہ تہہ ایک کتاب بھی اور اپنے زمانے تک صحابہ سمیت جتنے بھی راویان حدیث تھے، ان سب کے حالات جمع کئے۔ حرکات پہلے دو جلدیں سیرت پر ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے دو بیویوں کے حالات بیان کرنے ہیں پہلے اس شخصیت کا تذکرہ ہونا چاہئے۔ اس لئے پہلی دو جلدوں میں انہوں نے سیرت بیان کی اور بقیہ میں بارہ تہہ چودہ جتنی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر اپنے زمانہ تک کے تمام راویوں کے حالات بیان کئے۔

میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ محدثین کی نظر میں ابن سعد کا درجہ اتنا زیادہ ارجح نہیں ہے۔ اس لئے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، لیکن یہ بات میں اس لئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محدثین کے مشکل اور سخت معیار کا اندازہ ہو جائے جو انہوں نے راویوں کے لئے رکھا۔ وہ ابن سعد کو کم معیار کا اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقعی کے شاگرد تھے اور واقعی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں تھے۔ کوئی محدث واقعی کی روایت قبول نہیں کرتا۔ کسی محدث سے، نہ بخاری نے، نہ مسلم نے، نہ ترمذی نے، نہ ابو داؤد نے، کسی نے ان کی روایت قبول نہیں کی۔

مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جب ہم واقعی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بڑے صاحب فہم، فقیہ اور مدہن انسان معلوم ہوتے ہیں تو آخر یہ محدثین کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا کردار کسی درجہ کا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی جتنی آمدنی تھی وہ ساری آمدنی کو اپنے وقت کا سارا گھر ملا لیا اور علم کے حصوں میں لٹکا کر دئے تھے۔ علم حدیث کے بارے میں معلومات اور سیرت کے واقعات جمع کرنا ان کے مشاغل تھے۔ سیرت کے بارے

نامہ تھے۔ مغربی یعنی حضور کے غمخوار کے واقعات جمع کرتے تھے۔ ہر اس قبیلہ میں جوتے تھے جس نے کسی جنگ میں حصہ یا ہوا یا سر قہر کے کسی آدمی نے حضور کے ساتھ مل کر کسی جنگ میں شرکت کی ہو اور وہاں سے واقعات نہ کرتے تھے کہیں ہوا اور کہتے ہو اور آپ کے بزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے اور پھر اس کو لکھ کرتے تھے۔ ایک ایسے آدمی جس نے چوری زندگی اس کام میں گزار دی، تو آخر صحابہ میں سے اس کو قابل قبول کیوں سمجھ؟

واقعی اپنی ذات کا بیشتر حصہ مہربانی اور علم پر ہے۔ اسے خصوصاً غلطیوں اور ہونے سے گرنے میں خبری کرتے تھے۔ اس نے دو کلمہ جنگ نامی کے شکار ہا کرتے تھے۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک سرب حید کے موقع پر ان کی امید نے ان سے شکایت کی کہ نہ کھریس پیسے ہیں نہ کھاسے پاس پڑے ہیں اور نہ گھر میں حید کا اجناسم کرنے کے لئے کچھ ہے۔ آپ نہیں سے ہیں ان کا کوئی بندہ بہت نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو زمین میں معاہدہ میں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ تیلانہ واقعات نے کوئی تہہ نہیں دی۔ اس پر حکم نے وہ دھوا شروع کر کے ایک ہنگامہ مچا دیا۔ یہ بھارت کسی سے پیسے مانگنے کے لئے گئے۔ ان سے ایک دوست سے ہاں سے ہاں سے پھر پیسے مانگے۔ انہوں نے وہ زیادہ نام کی تھیلی مانگ دی۔ اب تھیلی سے کچھ بڑے خوش خوش گم آئے نہ آئے گا یہ کہیں سے وہ دوست کا یہ کہیں گے۔ ان کے ایک ہاشمی دوست تھے جو ذات میں سے تھے۔ وہ اپنے دوستوں سے گم ہونے کے بیان کیا کہ میرے ایک ہاشمی دوست ہیں، ذات میں سے ہیں وہ کچھ پیسے قرض لینا چاہتے ہیں۔ انہیں پیسہ دے دو۔ ہاں؟ اتنی نے کہہ کر دو گئے ان کو دے دوں اور آگے سے منہ نہ نکالوں گا۔ ایک بازار میں ہم کام چلے میں گئے اور ایک ہزار ان کو دے دیں گے۔ انہیں نے کہا انا خدا کا نایب راہبوں۔ تیاری ساری مہربانی سے مصلحت کرنے میں گزری ہے، خود کو حد ہٹ کا سب علم کہتے ہو، حضور سے مانعہ ان کا ایک آدمی آیا ہے اور تم آدمی رقم خود رکھ گئے ہو پھر اس کو نہیں دے گئے؟ چوری وہ ہوا کی نہیں اس کو دے دو اور انہوں نے پورن قلیل ہاشمی صاحب کو دے دی۔ اب ہاشمی اس قلیل کو کچھ کر دیں ان ہونے کہ یہ کہہ کر آئے، اور اصل دو پیسے انہوں ہاشمی بزرگ کے گئے تھے۔ ان سے ان کے کسی اور دوست نے مانگے تھے جو واقعات کے بھی دوست تھے۔ انہوں نے ہاشمی بزرگ سے شکایت کی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حید کے لئے مجھے کچھ دے دیں۔ انہوں نے وہ تھیلی واقعات کے دوست کو دے

دی۔ واقعہ نے جب اپنے درست سے پیسے مانگے تو انہوں نے وہی جھٹی اٹھا کے جوں کی توں واقعہ کو دے دی۔ واقعہ سے ہانگی نے ہانگی انہوں نے جوں کی توں اٹھا کے ان کو دے دی۔ یہ نئی عباس کے زمانہ کا ذکر ہے۔ جب یہ واقعہ وہاں کے وزیر عیسیٰ بن خالد برکی کو معلوم ہوا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی ذہدست بات ہے۔ اس نے وہ ہزار درہم واقعہ کی کو بیٹے، وہ ہزار درہم ہانگی دوست کو بیٹے اور وہ ہزار درہم غیر ہانگی دوست کو بیٹے اور کہا کہ یہ پیسے بڑے کم واقعہ کی بی بی کی وجہ سے باقی کو واپس ہونے اس لئے بیوی چار ہزار درہم کی مستحق ہے۔ وہی ہزار درہم اس نے دینے اور اس طرح یہ قصہ ختم ہوا۔

واقعہ کی اس روایت کے انسان تھے لیکن محمد بن بن کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے۔ ان کی کتاب کتاب اربعانی تین جلدوں میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے غزوات کے بارے میں بڑی مستند اور معلومات افزا کتاب ہے۔ محمد بن کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے جو روایت بیان کی انہوں نے اسی طرح بالفاظ بیان کر دی۔ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں نے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلاں نے بیان کیا فلاں سے فلاں نے کہ اونٹوں کی تعداد سو تیرہ تھی۔ پھر مجھ سے بیان کیا فلاں نے، کہ کھوڑے دو تھے، کھوڑے اتنی تھیں۔ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، ان سے فلاں نے کہ ہمارے پاس نیزے ساتھے تھے۔ اسی طرح کی معلومات جمع کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی طریقہ درست ہے۔

اس کے برعکس واقعہ نے یہ کیا کہ ان ساری معلومات کو جمع کیا اور عنوان رکھا، غزوہ بدر کے حالات۔ پھر یہ نکلا کہ غزوہ بدر کی یہ معلومات میں نے ان ان حضرات سے جمع کیا ہیں، ان سب کے نام دیئے ہیں اور نام دینے کے بعد اس پر واقعہ کو ایک مربوط انداز میں بیان کیا۔ الگ الگ یہ نہیں بتایا کہ ان سب مجموعی معلومات میں سے کس سے کتنا حصہ معطوف ہوا ہے۔ محمد بن کے پاس قرآن ہذا جرم تھا کہ یہ پتہ چلے کہ کس نے کیا بات روایت کی ہے۔ اس لئے محمد بن نے واقعہ کے اس اسلوب سے شدید اختلاف کیا اور ان کو ساری عمر کے لئے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اسی سے صرف یہ اندازہ کرنا مقصود ہے کہ محمد بن کا معیار کتنا سخت تھا کہ انہوں نے ایک ایسے ذہدست اور جید عالم کو اور ایسے طائب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگیت نوس میں گھوم پھر کر گزری تھی اور سیرت کی ساری معلومات جمع کی تھیں، جنہیں اس لئے ناقابل قبول قرار دے دیا

کندن کے ہاں احتیاط کا وہ نہ تھا اور غیر معمولی معیار وجود نہیں جس کی پابندی محمد شین کر رہے تھے۔ حالانکہ واقفی کی کتاب غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذوں میں شمار ہوتی ہے لیکن محمد شین نے کہا کہ آپ نے یہ بجا احتیاطی کی ہے اس سے ہم آپ کی بات کو قائل نہیں سمجھتے۔ بہر حال محمد شین کے ہاں واقفی کا ذکر بیحد نفی انداز میں آیا ہے۔

اسنا محمد انبی واقفی کے شاگرد تھے۔ انہیں معد پر ابن کوفی اور ارضی نہیں تھا۔ لیکن چونکہ واقفی کے صاحبزادے تھے اس لئے محمد شین نے کہا کہ جب تک کسی اور ذریعہ سے تصدیق نہ ہو ابن سعد کی بات بھی زیادہ قاضی انداز نہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو بطور مورخ دونوں قابل اعتبار ہیں اور نہ ہی واقعات کی حد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے۔ لیکن حدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محمد شین نے قبول نہیں فرمائی۔

طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں لکھیں ان میں سب سے پہلی کتاب جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استاد حنفی بن یسین کی ہے۔ حنفی بن یسین نے بڑے محدث تھے کہ اپنے زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث جلاتے تھے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور امام احمد بن حنبل کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے فہم رہاں پر کتاب لکھی ہے۔ ان کے بعد امام بخاری کے ایک اور استاد علی بن اسد حنفی نے ایک کتاب لکھی۔

لیکن جس شخصیت نے صحرا جال پر سب سے زیادہ کام یہ دو خود امام بخاری تھے۔ امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں صحاح، کتاب التاریخ و التفسیر اور کتاب التامیم و التفسیر یہ دونوں مشہور ہیں۔ یہ اس طرح سے ہسٹری کی کتابیں نہیں ہیں جس طرح آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ کتابیں اس قدر چلی پھری ہیں کہ ان کی حقائق اپنے شاگردوں سے جو ان سے منسوب کر کے بیان ضروری ہے کہ یہ تصانیف کیا جاتے تھے ان کی حقائق اپنے شاگردوں سے جو ان سے منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں ان کی کچھ ہوسکتی تھی۔ جب تک تاریخ وراثہ کا پتہ نہ ہو اس وقت تک یہ تصانیف اذکار ہے۔ پھر امام بخاری کی شرط تو اس سے بھی بہت آگے ہے کہ نہ صرف معصرت لکھی ہم عصر ہی ہو بلکہ یہ بھی ثابت ہو کہ ان کی مناقبات ہوئی ہے تو ہمیں لے امام بخاری پر بھی تحقیق کرتے تھے کہ ان کے کئی کئی شاگردوں کی ان سے ملاقات ثابت ہے اور ان کی وجہ ان کی اساتذہ سے

ملاقات ثابت ہے۔ یہ مصروفیات امام بخاری نے جمع کی ہیں۔

امام بخاری نے ایک اور کتاب بھی لکھی۔ یہ علم رجال کا ایک شعبہ ہے جس پر تمام ائمہ ایک برہمن کے قریب کتب آئے و کتاب ہیں۔ وہ یہ کہ جب رجال پر معلومات کے لیے کتب شروع ہوا تو یہ بھی پتہ چلا کہ اب ایسے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں جو کثرت میں داتا معیار کے نہیں ہیں جس معیار کی قوموں کی روایت قبول کی جاتی ہے۔ ان راویوں کو ضعیف یا مترکین کہا جاتا ہے۔ جب ضعیف اور مترکین کی حد و باطن کو محدثین اور علماء رجال نے ان پر الگ کتابیں تیار کیں۔ امام بخاری نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی کتاب الضعیف والمترکین یعنی وہی کتاب جو ضعیف راویوں پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے ضعیف راویوں کی معلومات اور کمزوریات ایک سے دہائی ہے تاکہ لوگ کتاب کی مدد سے یہ تحقیق کر لیں کہ اگر ان میں سے کوئی راوی قابل قبول و رد کوئی ضعیف ہے اور اس کی روایت پر عمل کرنا چاہئے۔ جن راویوں نے اس موضوع پر کتب ان میں امام مسلم بھی شامل ہیں۔ لیکن بعد کے محدثین نے جن کا کام اس میدان میں سب سے نمایاں ہے وہ امام دارقطنی ہیں۔ امام دارقطنی کی کتاب بھی مشہور ہے۔ ان کی کتاب میں علم رجال اور جرح و تعدیل پر ہیں۔ جرح و تعدیل پر کتابوں کا آئندہ ذکر کریں گے۔

امام دارقطنی کے ایک حاصر امام مسلم کے ایک بیویہ معاصر ابو بکر ہذا رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہذا مشہور ہے۔ انہوں نے بھی طبرہ جرح پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا۔ نام نسائی جو صحاح میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الضعیف والمترکین۔ یہ کتاب بھی مطبوعہ شکل میں موجود ہے اور منی ہے۔ اس میں ان راویوں کے حالات ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کی روایت کو ترک کر دینا چاہئے اور قبول نہیں کیا جاتا۔

حرمہ بن ابی اسحاق کے دو اور بڑے نام علماء ابن ابی حاتم ورحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ابن عبد الجبار ابن کثیر کے دہے والے تھے۔ ان کا تعلق چوتھی یا پانچویں صدی ہجری سے ہے اور حافظہ الی المغرب لہذا ہے۔ یعنی چین، عراق، اندلس، ایران اور چین کے سب سے بڑے حافظ حدیث۔ ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان سے بڑے متعدد محدثین ان کے بعد پیدا ہوئے۔ لیکن ان کے اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں تھا۔ حافظ ابن عبد البر نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان میں موطا کے رجال پر ان کی کتاب بہت

کے نام سے ملتا ہے۔ انہوں نے جب حافظ حری کی کتاب کو دیکھا تو ان کو یہ چلا کہ اس میں تو بہت کچھ کمی ہے۔ انہوں نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا عشرہ لکھ لیا یعنی اس کتاب کا ایک فیصد تیار کیا۔ اسل کتاب بارہ جلدوں میں ہے جو تتر ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا۔ اس طرح سے یہ کتاب اکمال الکمال، التہذیب، الکمال، فی اسماء الرجال کے نام سے حافظ مغلطائی نے لکھی۔ یہ کتاب اتنی طویل اور ضخیم ہو گئی کہ اس سے استفادہ مشکل ہو گیا۔ اس پر علامہ اعلیٰ نے جو حافظ مغلطائی کے ہم عصر تھے اس کی تہذیب تیار کی اور فیصد بہت لکھ دیں۔ اکمال فی اسماء الرجال۔ یعنی تہذیب اکمال کی تہذیب۔ انہوں نے ایک فیصد تیار کیا، دو جلدیں ہو، اور ہر جلد ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کو بے شمار لوگوں نے رقم و پیش ایک درجن حضرات نے اپنی تحقیق کا مضموع بنایا۔ اس پر مزید تحقیق کی، اس کی شرحیں لکھیں، اس کے حاشیے لکھے اور اس کو مزید بہتر بنایا، تاکہ ان کے تقریباً سو سال کے بعد بھی حافظہ ان کے جرجہ جن کا نام ہر حدیث کے حوالہ میں آتا ہے، ایسے کم گوشت چس چس جن کا ذکر حدیث کی ہر مشکوٰۃ میں آئے اور حافظ ابن حجر ان میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے تہذیب التہذیب کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ بھی ہر جگہ ملتی ہے۔ پھر تہذیب التہذیب کا انہوں نے دو جلدوں میں خاصہ لکھا، تقریب التہذیب یعنی لوگوں کے لئے تہذیب کو تریب بنانا۔

یہ علم حدیث میں علم و جان پر کام تھا جو وقتاً فوقتاً ہوا۔ اس پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے لیکن چونکہ آج وقت ختم ہو گیا اس لئے رجال پر بغیر مشکوٰۃ جرجہ و تصدیق کے سیاق و سباق میں ہوئی۔ صحابہ کرام پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام کے تذکرہ پر بھی آج کی مشکوٰۃ ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام پر ان تحقیق کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ غیر صحابی کو کسی غلط فہمی یا کسی باہنقی کی وجہ سے صحابیؓ کو سمجھ لیا جائے۔ تو پہلے صحابہ کرام پر ایک ایک تذکرہ لکھ دیا جائے۔ ان میں سب سے قدیم تذکرہ جو آج بھی دستیاب ہے وہ انکی علامہ ابن عبد البر کا ہے جن کو حافظ اعلیٰ الکفر ب کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کی وفات ۴۶۳ھ میں ہوئی تھی۔ پانچویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی الاستیعاب فی معرفة الاصحاب یعنی صحابہ کی پہچان کی ایک جامع کوشش۔ الاستیعاب کے معنی ہیں comprehensive survey اس کتاب میں انہوں نے ائمہ اربعین سات ماہرے سات ہزار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔

اس کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی نے ایک کتاب 'الاصحاب فی سیر مصححہ' لکھی جس میں تقریباً پندرہ ہزار صحابہ کا تذکرہ ہے۔ ان سے پہلے ایک کتاب علامہ ابن خثیر جزیری نے لکھی تھی اس کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی نے 'اصحاب' کے تذکرے پر یہ تین بڑی کتابیں ہیں جو آج ہر جہد و شباب میں خود صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کا مستند ترین و جامع ترین اور بہترین ذخیرہ تین کتابیں ہیں، جو بھی کتاب طبقات ابن سعد جس کا میں نے ذکر کیا۔ ان چار کتابوں سے صحابہ کرام کی زندگی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جا رہا ہے۔ اب کسی کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کہہ کر کوئی غلط بات اس کے حوالہ سے حضور کی ذات گرامی سے منسوب کر دے۔ دو کتابیں ان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ سے لکھی گئیں، دو مشرقی صحابہ کرام، وہاں نجد کے صحابہ کرام وغیرہ۔

ایک آخری کتاب کا ذکر کر کے بات ختم کر دے ہوں۔ ایک بزرگ تھے علامہ ابن عساکر جو بڑے محدث تھے۔ ابن عساکر کی کتاب تاریخ دمشق فن تاریخ کی چند کتابوں میں سے ایک ہے۔ میں یہاں نہیں کر رہا، بلکہ کوئی کتب خندہ ہو تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، انہوں نے پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ دمشق شہر میں کون کون سے محدثین آئے۔ دمشق میں کس کس حدیث کی روایت ہوئی، یہاں کون کون سے صحابہ کرام آئے، وہاں حدیث پر کتنا کام ہوا، علم حدیث سے متعلق دمشق میں کتنا کام ہوا۔ طبرہ حدیث کی زبان پر کیا کام ہوا، نفقات پر کیا کام ہوا، انہوں نے یہ کبھی کسی تاریخ و دمشق کے نام سے۔ دمشق میں ایک بڑی فاضل اور معمر عاتق ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے وہاں ایک مجمع النفع العربی ہے جو ۱۹۲۱ء سے قائم ہے، عربیہ دنیا کا قندہاز ترین علمی ادارہ ہے، میں بھی الحمد للہ اس کا رکن ہوں۔ عربی زبان کے مشہور اور بڑا جامعہ مصر میں بھی اس کے رکن تھے۔ میرے استاد مولانا محمد نجف بنوری جو بڑے مشہور محدث تھے وہ بھی اس کے رکن تھے وہاں دو کتاب شائع ہو رہی ہے۔ اس کی اس (80) جلدیں اب تک چھپ چکی ہیں اور ہر جلد خاصی ضخیم ہے۔ ابھی وہ کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ فن عاتق کا کہنا تھا کہ اگر یہی مقدار ہی تو شاید ۱۲۰ جلدوں میں یہ کتاب مرتب ہو جائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ محدثین نے کتنی معلومات جمع کی ہیں۔ یہ ایک کتاب صرف دمشق شہر کے بارے میں ہے۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد لکھی تھی جو متحدہ جلدوں میں لکھی جا چکی ہے اور اب ایک اور جلد تحقیق کے ساتھ چھپ رہی ہے۔ اس کی بھی دو جنوں جلدیں ہوں گی اور اس میں بھی معلومات بغداد کے بارے میں ہیں۔ بغداد میں جتنے تابعین تشریف لائے ہیں، صحابہ تو وہاں نہیں گئے صحابہ کے بعد بغداد بنا، لیکن تابعین اور زیادہ تابع تابعین گئے، تابع تابعین کے دور سے وہاں علم حدیث کا زیادہ پرچار شروع ہوا، تابعین کے دور سے معمولی، بڑا تابعین یا تابع تابعین وہاں گئے، ان سے لے کر پانچویں صدی ہجری میں خطیب بغدادی کے زمانہ تک بغداد میں آنے والے ہر محدث ہر خادم حدیث اور ہر عالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔

مولات کلی کریں گے اس لئے کہ آج جس کا دل ہے اور وقت تنگ ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

چھٹا خطبہ

جرح و تعدیل

ہفتہ، 11 اکتوبر 2003

جرح و تعدیل

جرح و تعدیل کی قرآنی اساس

اس سے پہلے علم اسناد اور اس سے متعلق چند ضروری مسئلہ پر گفتگو ہو چکی تھی اور اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ خود قرآن مجید اور سنت رسول کی رو سے یہ بات ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جو چیز منسوب کی جائے وہ ہر لحاظ سے قطعی اور یقینی ہو۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اور ہر مسلمان جو تاقیام قیامت روئے زمین پر آئے اس کو پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس لئے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ کیا چیز جائز قرار دی ہے، کیا ناجائز شہر کی ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا اس کے لئے بالکلیہ قرار دیا گیا ہے اور کن چیزوں کے بارے میں اس کو قرآنی و حدیثی دلیلیں ملتی ہیں۔ اس امور کی بنیاد تو قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اطلاع یا خبر تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کرو، اپنا جہاد کم حاصل بپاؤ، جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اس لئے کہ اگر بغیر تحقیق کے اس خبر کو قبول کر لو گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم کوئی کارروائی کر مگر جو جس کے خلاف کارروائی کرنے میں تم حق بجانب نہ ہو۔

اگرچہ اس آیت مبارکہ کا براہ راست تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے، لیکن اس سے یہ اصول ضرور ملتا ہے کہ ہر خبر کی تحقیق ضرور کر لینی چاہئے۔ جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کی یہ اہمیت ہے تو یہ خبر جو رسول اللہ ﷺ کے قول، فعل یا تقریر کے بارے میں آئی ہو اس کی اہمیت

چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ حضور کی کا
ارشاد ہے انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔

ایک اور جگہ قرآن مجید کی سورۃ فتح میں آیا ہے، "فخذوا زینتکم" اس کے معنی یہ ہیں کہ
میں اچھا بننے پر آمادہ ہوں گا۔ اور ارشاد ہوتا ہے "فما اصابکم من مضر من احدہم فاعلم انہ
مفسد"۔ جب تم پر سے پامیں مومن عورتیں ہجرت کر گئے، میں تو ان کو آزار نہ کر
دیکھو۔ یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب مدنی "عدہ" میں مائدہ ہجرت سے خواجہ نے
ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ کر شہر وادعیاں کرنا شروع کیں۔ انہوں نے خاندان کے لیے کہہ چکا تھا کہ یہ
قبول کر لیا ہے، لہذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت دینے کی بجائے وہ یہاں بسنے کی اجازت عطا
فرمادی جائے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا برآئے، اولی خاندان کے اس دعویٰ کو قبول
کر لیا جائے یا اس کی حقیقت اور تصدیق کی جائے۔ ایسا اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لیے کہ
آنے والی خاندان پر یہاں گورنری تھی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور ملت اسلام میں جب
رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی تو وہ صحابہ نہ تھے۔ مگر یا ایک صحابی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس
نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے باوجود ملت حضور ﷺ کا حکم یا دہا ہے کہ ان کا استحقاق بلو اور
زمانہ گزرنے کے بعد لوگ کیا نہیں بنے واقعی اسلام قبول لیا ہے یا نہیں۔ اس سے بہا طور پر یہ سبق
نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ صحابی ہے تو اس دعویٰ کی تحقیق کرنی چاہئے ورنہ کسی شک
و شبہ کا امکان ہو۔

کلی میں نے آپ میں سے کسی کے سوال کے جواب میں زیارت بنہ کی مثال دی
تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر چھ سو سال ہے اور اس نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی
تھی۔ اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور باہر میں تمام
اہل ایمان و عرفان اور روایات کی تردید کر دی۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے استدلال کرتے ہوئے
تحقیق کا اصول یہ ہے۔

مزید برآں، جیسا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس کا کئی بار سوال کیا جا چکا ہے، "میں
بالعرہ کدواں حضرت مکیہ میں صبیحہ کے کسی شخص کے ہونا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے
کہ جو بات میں نے اس کو کہی ہے یا ان کو کہی ہے۔ اس میں بھی اس بات کی تحقیق ملتی ہے کہ جب کوئی بات

سنو تو پہلے اس کی تحقیق کر اور اگر پہلی ثابت ہو جائے تو پھر آگے بیان کرنا اور دوسری سنائی جائے کہ
 بغیر تحقیق کے گمے بیان نہ کرنا۔ جب کام باتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو پھر روایت حدیث کو
 دیکھ کر ہی حیرت رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کا حکم یہاں نہیں دیا جائے گا۔ مگر
 اس پر ملاحظہ فرمائیے اور پر تحقیق کرنا بالکل ضروری ہے۔

صحیحہ کرام و رجحان کی روایت

جب تک علامہ صاحب کرام کے ہاتھ میں رہا تو اس کی تحقیق کی پہلی غلطی کہ ایک صحابی جو
 روایت بیان کر رہا ہو اور ان کو کتبہ طور پر یاد بھی ہے کہ نہیں لیکن بعض اوقات صحیحہ کرام تحقیق
 و تصدیق کے اس عمل نظر انداز بھی کر دیا کرتے تھے۔ نظر انداز وہاں نہ کیا کرتے تھے جہاں وہ فیصد
 یقینی ہوتا تھا کہ سوانحی رسائل جو بات بیان کر رہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کر دیا۔ پر یہ ان
 کو رہے ہیں۔ اس میں کئی بحال چوبہاں کانٹا نہیں۔ بعد ازاں صحابہ کرام کے بارے میں نہایت
 بیانی کا اعلان کرتے تھے۔ لیکن بحال چوبہاں ایک چیز کو کسی دوسرے حقائق و حقائق میں سمجھ لینے کا
 امکان بہر حال ہوتا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تمام اہل علم نے تصدیق
 کی ہے کہ وہ سب سے پہلی شخصیت میں جنہوں نے سندوں اور روایات کے بارے میں تحقیق
 کرنے کی روش اختیار کی۔ ظاہر ہے جناب صدیق کبر کا زمانہ تو سراسر ایسی ہی ہوا زمانہ تھا۔ رسول
 اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کوئی دو سو سال بعد ان کا بھی انکشاف ہوا۔ اس لئے
 جو لوگ ان سے احادیث بیان کر رہے تھے وہ تو سارے کے سارے صحابہ ہی تھے۔ لیکن اس کے
 باوجود جناب صدیق کبر نے ان سے بھی تصدیق و تحقیق کی روش اپنائی، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس
 بات کو لوگوں کے ذہن نشین کر دین کہ کوئی چیز رسول اللہ ﷺ کی ذات سے غلط منسوب نہ ہو۔ سیدنا
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ ان کے سامنے
 کسی صحابی نے کوئی حدیث بیان کی تھی انہوں نے اس حدیث کو فوراً ان کوں نہیں کیا۔ صحابی نے
 کہا کہ اس کے لئے میرے ساتھ جو شہادت پیش کریں اور اس پر یہ سند و روایت کے بعد ہی حدیث کو
 قبول کیا۔

کسی سے ملنے کے لئے جائے تو دوسرا دن ہر وقت اس سے ملنے کے لئے تیار ہو۔ اس کی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، اس کے آرام کا وقت بھی ہو سکتا ہے، دوسری ایسے کام میں مصروف ہو سکتا ہے جو زیادہ اہم ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابوسہیل اشعرنیؓ سے کہا جو بات آپ نے حضور علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کی ہے اس پر کوئی تگ واپہ؟ حضرت ابوسہیل اشعرنیؓ بڑے پختہ صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ کدھر کدھر کے باطل ابتدائی دور میں مسلمان ہونے لگے۔ انہوں نے اس کو گھسیٹا کر تنہا نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت عمر فاروقؓ اس کو قبول کرنے میں تامل کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے تعم پر انہوں نے ایک دوسرے کو لیا، جو اتفاق سے اس وقت موجود تھے، حضرت ابوسعید خدریؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پائیس حضرت عمرؓ کے دربار میں گواہی دیں کہ اس ارشاد کے موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے گواہی دی اور فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو میں بھی موجود تھا اور میں اس کا ثبوت دیتا ہوں۔

اب حضرت ابوسہیل اشعرنیؓ نے شکایت کی تو اہل حدیث اہل نبی حضرت رسول اللہ ﷺ کے مدد کی قسم میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے صحاح میں بڑا اہمیت دار ہیں اور میں پوری اذمہ دار ہوں۔ یہ بات بیان کرنا ہمارا فرض ہے اس کے باوجود آپ نے گویا میری بات قبول نہیں کی اور ایک گواہ طلب کر لیا۔ اس پر حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ جب لی۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو بہت مدد دیتا رہا ہوں، لیکن میں نے ان سے انکار کیا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں مزید تحقیق اور مزید تصدیق کروں۔

ایسے ہی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروقؓ نے دوسری گواہی طلب کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب لو کہ انہوں نے دیکھے ہیں کہ آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا، میں آپ پر جہت نہیں لگا رہا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن حبیب بن ابی سفیان علیہ السلام سے قول اللہ ﷻ لیکن مجھے یہ یاد آ رہا کہ آپ نے ان کو بار بار عادیات بیان کرتے دیکھ کر اور انہیں آسانی سے قبول کرتے دیکھ کر لوگوں میں یہ حیرات پیدا ہوئی کہ یہ کدھر سے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ میں جو چاہتا ہر وقت بیان کر دیتا ہوں۔ تو ان کو اس طرح کی تربیت دینے کے لئے کہ جو بات بیان کریں بہت اہم اور تحقیق کے ساتھ بیان کریں، میں نے آپ سے وحی کا مطالبہ کیا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار میں روایت میں یہ ہے کہ ان کے سامنے

سب کوئی ضلوعہ پہنچنے کی حدیث بیان کرتا تھا تو اس سے قسم لیں کرتے تھے کہ قسم کھاؤ کہ تم نے ایسے ہی سنا ہے۔ حالانکہ وہ یوں کرتے، لے بھی صحابی نہیں دیتے تھے۔ دراصل حضرت علیؓ یہ حضرت عمرؓ راقیؓ حضرت ابوہریرہؓ اور دوسرے صحابہؓ غلغلا نہیں کرتے تھے۔ لیکن دوسرے لوگوں کو تربیت دینا اور غیر صحابہ کو اس بات کی مشق کرنے کے لئے کہ ارشاد رسولؐ کی روایت کی کتنی اہمیت ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی قسم لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو کہ صحابہ کرامؓ کی یہ سنت ہے کہ راوی کے بارے میں تحقیق کی جائے اور جب کوئی راوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حق انصاف ہو بھی نہ اور اختیارانی جائزگی میں وہ اختیارانی جائزگی جائز نہیں۔

صحابہ کرامؓ تحریری تصدیق تو نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انصاف ہے، "یا جہا" ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہتوں کی ہے۔ سب اکابر یہ منورہ سے کوئی حدیث صحابی کے ذہن کوئی یاد آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو کوئی حدیث میں بیٹھے ہوئے صحابی نے ایسے ہی چلنے لگا کہ یہ حدیث یہ منورہ، مسلمان صحابی اس پر بھیجا ہے۔ یا کوئی حدیث آرائی صحابی نے بھیجی ہوگی اور مصرع میں کسی کے ہم خط نصیر کے مندرجہ ذیل حدیث نے یہ بات فرمائی تھی اور مجھ سے خدا کا صحابی نے یہ حدیث کی تو اس کی تصدیق میں نہ کرے گا کہ یہ حدیث انہی صحابی کے ہاتھ کا کلمہ ہوا ہے جس سے حضورؐ کی بار بار ہے۔ اس میں کسی خط نہ تھی، لہذا وہ نہ لکھیں کا ایک مکان بہر حال موجود تھا۔ اس لئے اس وقت یہ طے کیا کہ یہ حدیث صرف تحریری دستاویز یا شخص نوشتہ کی بنیاد پر کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، جب تک اس کے حق میں کوئی نہ جانی کوئی موجود نہ ہو۔ یا تو کوئی ایسا نہ جانی ہو جو جو ہو جو جانا کہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ تحریر میرے سامنے ظاہر صاحب نے لکھی تھی، پھر ان کی کوئی بھی حدیث میں شامل ہوگی کہ خدا کا صاحب نے یہ گواہی دی۔ مثلاً خدا کا صحابی نے میری موجودگی میں میرے اور میرے حدیث لکھی، وہ یہ لکھا کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی۔ اس طرح کے تحریری اور ذہنی دونوں گواہوں کا ایک گواہی نہ جاتی تھی۔

یہ سند صحیح پر کرامت کے زمانے تک جاری رہا۔ اور صحابہ کرامؓ نے اس سے زیادہ کسی اجتماع کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس لئے کہ روایت کرنے والے سب صحابہ تھے۔ صحابہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اے اے صحابہ جو حدیث منورہ میں دیتے تھے، کہ تم میں سے دیتے تھے یہ کوئی اور مشق نہ کر لیں گے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی پر لاری، ذرا ایک

خاتمہ ان کے دل کے۔ ان کا تعلق یا تو قبیلہ قریش سے تھا، دوسرے ایسے قبائل سے تھا جو یہ
متوہ میں آکر بس گئے تھے۔ انصار نے ان قبائل سے جن سے ساتھ ساتھ جو نام ہوئے تھے وہ ایسے
دوسرے کے بھائی بن گئے تھے۔ رشیدہ بیاہاں کا نام ہوتی تھیں۔ اس لئے وہاں میں رشیدہ کی محبوبہ بنیں
تھیں کہ روایت بیان کرنے والا محتال ہے یا نہیں ہے۔ کوئی یہ کہتا تو سناں ہوئے کا جوئی نہیں
کر سکتا تھا۔ اس نے سوائے اس کے کہ علیہ یا ان کے بیٹے یا ان کے دوسرے کوئی بیٹا
شمار کر لے جوئے یا عریضی یہاں ہو تو کسی اور بیٹا کو اس لئے کہہ سکتے۔ اس سے ادھر کسی اور
چیز کی ضرورت نہیں تھی۔

لیکن صحابہ کرام کا ایک وقت ضرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت پر نہیں اٹھایا اور وہ زمانہ بیابانی سے بے لگا کر دو آنکھیں تپاؤں پر کھلے ہوئے تھیں۔ انہوں نے رسول خدا ﷺ کو چھوڑ دیا، کعبہ پر لڑائی لڑی، اب بیابانی حضرت کی آگنی جو صوفی نہیں تھے بلکہ تاریں تھے۔ یہ زمین میں طالع بنی، غارت سوئے، نام کے تربیت یافتہ لوگوں کی تھی۔ وہ اناطولی، کراہ اور قسطنطنیہ کے عثمانی باشندے تھے۔ لیکن ہر عام جنگی کاروبار میں نہیں تھے جو صحابہ کرام کے تربیت یافتہ خاص بنے تھے۔ چھ جہاز اور قطب میں دربارت دیکھتے اور مضبوطی سے ہر شخص کا ہاتھ اپنے نہیں بلکہ اس کے اس بات کا ناکارہ یہاں چلا گیا اور زمین میں سے کوئی بات نہ نکلی۔ اس کے سبب و باقی رہے سمجھ نہیں۔ بات کو اس کے محل مضبوط اور ہجر مقرر سے ہٹ کر کسی اور مضبوط میں جان کر دیں۔

ایہ طریقہ گناہ گسار سے نئے انیس اس لئے سند کا مقابلہ لیا جانے لگا وہ نہیں دانت
نے یہ کہا کہ لایہ زاد میرے پاس گناہ دہشتی رہ گیا ان کرنے کا کل دین کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ
دین کا حصہ قرار دے دیا گیا اس لئے کہ اسناد کے بغیر زول الصلیب کے ارشادات کی تعمیل اور
تحقیق مشق میں روافی اسو کی کا اس میں ہے ملازم ابو صاحب لایہ زاد نے جو اس میں
نکسی مذہب کا ارادہ کیا وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ ولی بیانی فقیر واجب ہو، تین کسی اور
واجب پر اس کے بغیر عمل درمحل نہیں نہ جو وہ چیز بھی واجب ہو۔ ولی الصلیب کے
ارشادات پر عمل اور ارضی ہے اس لئے ان ارشادات کو جو نہ بھی فرض ہے اور جاننا میں ہو سکتا تھا
واجب تک سند کا مدار صرف نہ ہو اس لئے اس دعا میں جن کا حصہ میں نہ ہو ملازم ابو صاحب

سند کا کمال نہ ہوتا افسوس! سن ۱۳۵۰ء میں یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے جو امیر
 بلوچستان کی الجھ پٹ کہا کرتے ہیں، مگر سند دین کا حصہ ہے، اگر اس کا کمال نہ ہوتا تو دین کے بارے
 میں جس کا جو جی چاہتا وہ کہہ دیا کرتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس لئے اس بات کو یقینی بنانے کے
 لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے کوئی خط بات منسوب نہ ہو جائے اس لئے عمل کو از مقررہ کر دیا گیا۔ اور یہ
 بات مسلمانوں کے کسی مزاج کا حصہ نہیں تھی کہ جو غلط بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند
 کے ساتھ کہی جائے۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثنا اور باخلاف
 تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے
 کسی اور قوم کی مذہبی یا غیر مذہبی روایت میں سند کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔

اسناد کی پابندی کی اسلامی روایت

مسلمانوں کے ہاں نہ صرف علم ہی میں، بلکہ تمام علوم و فنون میں اسناد کی پابندی
 لازمی سمجھی گئی۔ آپ تفسیر کی پرانی سند میں آٹھ کردیم لیجئے، آج بھی ہر قسّمیہ بطری دیگیں۔ اس میں
 ہر بات اور تفسیر سے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر طبری نے یہ جملہ یا
 قول کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا، یا آخر یہ بات یا صحابہ کرام تک
 یا رسول اللہ ﷺ تک یا جہاں تک وہ بیان کرنے والے بیان کرنا چاہے، وہاں تک پہنچتی ہے۔ طبری
 کی تفسیر میں بغیر حوالہ اور بغیر سند کے ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا گیا، لایہ کہ وہ بات ابن جریر طبری
 کی اپنی رائے نہ ہو، ایک سے زیادہ احادیث پر جہاں وہ تشریح کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں: "سننی ابن
 جریر" اور ابن جریر کا کہنا یہ ہے: "یا فلان" میں نے کہا یا فلان نے یہی کہا ہے۔ بتاؤں۔ گو یا جہاں
 ابن کی اپنی رائے ہے وہاں ایسا حوالہ ہے اور جہاں ابن کی اپنی رائے نہیں ہے تو مکمل حوالہ اور سند
 کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔

سیرت کی پرانی کتابیں اشعار و دیگیں۔ سیرت کی ساری پرانی کتابوں میں ابن
 اسحاق کی سیرت جو اب سچ پچھنی ہے یا عرہ ابن زبیر کی کتاب اور عیسیٰ بن ابی اسحاق کی سیرت
 جو آج سے مستعمل سمجھے جاتے، یا ابن سعد ہوں، ان میں سے ہر کتاب میں ہر واقعہ کی پوری سند
 موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی مکمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ اب ہر شے، نصاحت، بلاغت،

صرف انمول و نعت الاسباب کی سند میں موجود ہیں۔

حقائق یہ بات کہ امرؤ القیس نے کوئی شعر کس طرح کہا تھا، لیا کہا تھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اور ادیب تھے، بطل غصہ، مہر و نسا نے عربی شاعری کے بہت سے قصائد جمع کئے اور اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اس میں لکھنے کے عرب قبائل میں پھریک کے لوگوں سے پرانے اشعار سنے اور جمع کئے اور پھر پوری سند کے ساتھ بیان کیے۔ انہوں نے نس سے سند جس سے سنا اس نے کس سے سنا، حالانکہ شعر و ادب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھنے والا بھی اس سوال کو صحیح فکر سمجھے گا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی اس کو فضیلت بات سمجھے گا، حالانکہ بڑا غائب اس نے پانے نہیں ہیں۔ ذرا ۱۲ سال پہلے کے ہیں۔ لیکن ان کے دیوان کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پتا نہیں کہ مرزا غالب کے دست جو دیوان مشہور ہے یہ واقعی پورا و کا پورا انکی کا دیوان ہے۔ نہیں۔

حقائق فریادی ہے کس کی شاعری تجر پنا

کاغذی ہے جبرائیل : بیکر تصویر کا

واقعی انہوں نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا۔ اس کا بہرحال قطعی طور پر پڑا، کان مرہود ہے کونسی نے غلط چاپ دیا ہو اور یہ معلوم مرزا صاحب سے غلط طور پر منسوب کر دیا ہو۔ ب اولیٰ ایک ایسا آدمی موجود نہیں ہے جو چشمہ یک کو دیکھ دے کہ مرزا غالب نے میرے سامنے یہ غزل کہی تھی اور پھر انہوں نے آگے بیان کی ہو، پھر کسی اور نے بیان کیا ہو۔ یہ چیز مسلمانوں کے ہاں وہ کسی اور قوم کے ہاں موجود نہیں ہے۔

یہ صرف ظہر حدیث کی دین ہے کہ علم حدیث نے مسلمانوں میں ایک ایسے ذوق پیدا کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف دینی علوم بلکہ شعر و ادب، ریاضت اور صرف، نحو، ایک ایک وقتہ کی ایک ایک گاندہ کلی کی، ایک ایک شعر کی، ایک ایک شب و نسل کو سند کے ساتھ حفاظت کی اور دو تین آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پڑھنے والوں کو بلاغ، وقایع، انجمن بھی ہوتی ہے کہ ادب کی کتاب میں تو وہی حب آتی ہے جب مسلسل عبارت ہو۔ ادب کی کتاب میں ابرسیان میں منہ میں آ رہی ہوں تو پڑھنے والوں کو انجمن ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے

جیسا کہ آپ میں سے ہر ایک کو گناہ اور مہر ہوگا اور وہ کہتے گزرنے کے ساتھ خود بخود بھی
ہوتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ سے زمانہ جتنا دور ہوگا سہاقتی بھی نہیں ہوتی۔ سب سے مختصر سند یہ
موطا و مصابکات میں ہیں جو اکثراً و بیشتر وہ ناموں پر مشتمل ہیں۔ امام ذکاء اللہ کے استاد دار ایک
صحابی۔ مثلاً مالک عن مافع عن ابن عمرؓ حضرت مافع اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ وادی ہیں۔ انہیں
نہیں وہ علامہ مالکؒ میں عن وادی بھی آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ
یسے زمانہ پر ماحم کیا مادیوں کی تعداد کو بھی بڑھتی گئی۔ سب سے بڑی سند امام بیہقی کی ہے جو آخری
کھد تھیں۔ ۳۵۸ھ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس لئے ان کی سند بھی ہوتی ہے۔ انہی سات
نام ہوتے ہیں انہیں کھد ہوتے ہیں اور انہیں کھد ہوتے ہیں۔

جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو جو عالم بد حال تھے اور چندوں نے ردِ اہل حق کے حالات پر کئی ہیں نکلیں تھیں، انہوں نے ردِ اہل حق کے حقائق مقرر کئے اور بتا دیا کہ ردِ اہل حق کے طبقات کو کسے ہیں۔ تاکہ ہر طبقہ کے حالات الگ الگ بیان کئے جا سکیں اور یہ پتہ چل سکے کہ کونسا طبقہ کس طبقہ کے اساتذہ فاضل شمار ہوتا ہے۔ اب مثلاً اگر کسی غیر محدث ستہ وجود حدیث کا طالب علم نہ ہو یہ کہا جاسکتا کہ امام باقری نے امام مالک سے روایت کی ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی فرضی بات گزر رہی ہو، مثلاً اگر کوئی ایسی سند سے کوئی بات بیان کرے تو غیر محدث ایسا آدمی جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ امام باقری اور امام مالک کے درمیان باغیغہ کیا زمانہ گزرا ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ عیش پانچ چھ واسطے ہوں گے۔ امام شافعی امام مالک سے جزوِ راست روایت کرتی نہیں سکتے۔ امام مالک تو جلیق تابعین میں شامل ہیں اس لئے وہ براہِ راست رسول اللہ ﷺ سے روایت ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے۔

جرم و تہمل

سہلست کی خاطر طہذاتِ حقوہ مردے نے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے۔ آخری صحابی بھی حضرت محمود بن لبید جو میرے بھروسہ تھے، ان کی وفات ۱۰ھ میں ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں۔ ۱۰ھ حضور ﷺ نے انتقال سے چند ماہ پہلے خدمتِ اقدس میں اپنے گئے۔ ان کی عمر پانچ سال تھی۔ وہ صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میرے والد یا دادا مجھے حضور کی خدمت میں لائے، رسول اللہ ﷺ نے مجھے ہود میں بٹھایا اور پانی لے کر فرودیا، اور پھر مجھے پلایا اور خیمہ رقبہ کوئی بیٹا کھا کر پھر مجھے کھلائی اور میرے سر پر ہاتھ بھیر کر مجھے دعا دی۔ پس اس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے نقل نہیں ہے۔ یہ آخری صحابہ ہیں۔ اس میں جن کے بعد صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر کوئی یہ یاد آئی، روئے زمین پر آئی نہیں رہا جس نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہو۔

اب یہ بات کہ صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے، درمیانی عمر کے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے، عطاء صیہ کا زمانہ کب تک ہے۔ یہ تمام باتیں جنتِ ضروری ہے، عطاء صیہ سے مراد وہ صیہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے یہ منورہ تشریف لائے کے بعد۔ بچہ تھے اور ان کا شمار چوہاں میں ہوتا تھا۔ پھر یہ جانا بھی ضروری ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار حضور کی زیارت کی تو وہ کس عمر میں تھے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو آخری بار کس عمر میں دیکھا، یہ جانا اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر محمود بن لبید سے کوئی حدیث بیان کرے، اور یہ دعویٰ کرے کہ اس کا نام صحابہ میں شامل ہے اور اس اعتبار سے حدیث انا صحابہ میں لکھی ہوئے ہے۔ یہ بھی ہوا تھے، اب اس خیال پر ان سے کوئی کس چوہی حدیث روایت کرے، جو جو آدمی طبقہ سے صحابہ کے علم کو نہیں جانتا وہ دھوکے میں پڑتا ہے کہ وہ قلمی محمود بن لبید صحابی تھے اور ان سے یہ بات منسوب ہے۔ لیکن جو بے شک ہے وہ کہے گا کہ جتنی بھی روایات ان سے منسوب ہیں وہ غلط منسوب ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو پانچ سو سال کی عمر میں دیکھا تھا، مثالیہ اس سے بھی کم عمر میں۔ اور اس واقعہ کے علاوہ کوئی روایت ان سے جبروی نہیں ہے۔ اس بات کو جاننے کے لئے صحابہ کے طبقات کو جانتا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر ائمہ بہت سی بیرونی بڑی سے کتابیں موجود ہیں۔

ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ کا شمار بھی، بہ اختلاف روایات، مسند تائیمین کی اس دوسری کٹیگری میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی قیمتیں کے مطابق امام ابوحنیفہ کا شمار مسند تائیمین کی اس کٹیگری میں ہے۔ جنہوں نے کچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بعض اصحاب رسول کو دیکھا ضرور ہے۔ وہ اپنے لڑکپن میں اپنے والد کے ساتھ حج گئے تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر یا وہ یہ ۱۰ سال تھی۔ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا انجم لگا ہوا ہوا اور لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی چھٹیل حضرت انس بن مالک حج کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے انکی چھڑا کر انجم میں گھسا اور دیکھا کہ حضرت انس کھڑے تھے اور لوگ ان سے سوالات کر رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی سوال پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات سنی اور آگے نکل کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ سنی تو تھی لیکن یاد نہیں رہی۔ لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال یہ وہ مسند تائیمین ہیں جو تائیمین کے سب سے پورے طبقہ میں آتے ہیں۔

اس کے بعد اعتبار تائیمین میں معنی ترجیح تائیمین میں سب سے بڑا طبقہ ہے ان اعتبار تائیمین کا جنہوں نے بڑے تائیمین کو دیکھا۔ پھر اسی طرح سے ترجیح تائیمین کا طبقہ، یعنی درمیانی طبقہ۔ پھر ترجیح تائیمین کا سب سے چھوٹا طبقہ جنہوں نے چھوٹے تائیمین کو دیکھا مثلاً امام شافعی۔ اس کے بعد وہ طبقہ جس نے ترجیح تائیمین کو دیکھا اور ان سے روایت لی۔ پھر وہ طبقہ جس نے مسندین ترجیح تائیمین کو دیکھا اور اخیر میں جس نے آخری عمر میں، جب ترجیح تائیمین چھوڑے وہ گئے، ان کو دیکھا۔ یہ درجہ کے پارہ طبقات ہیں۔

طبقات روایات کی افادیت

ابا ہر کسی حدیث کے سلسلہ میں ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس سے اس بات میں مدد مل جاتی ہے کہ کسی راوی کے طبقہ کا تعین کیا جاسکے کہ اس کا تعلق کس طبقہ سے ہے۔ جب طبقہ کا تعین ہو جائے گا تو زمانے کا تعین آسان ہو جائے گا۔ جب زمانہ کا تعین آسان

ہوگا تو بحریہ بات طے کرنا آسان ہو جائے گا کہ ان میں کیا ان راوی نے جس طبقہ کے راوی سے روایت کی ہے وہ روایت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تبع تابعین کے چھوٹے طبقہ کا کوئی ایک تابعین کے بڑے طبقہ سے روایت کرے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نئے فوری طور پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس روایت میں کس کوئی بھول ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری امام زہری کی سے روایت کریں تو یہ روایت درست نہیں ہوگی۔ اس نئے کہ امام بخاری نے امام زہری کا زمانہ نہیں کیا۔ امام زہری کی وفات غالباً ۱۲۳ھ میں ہوئی جبکہ امام بخاری کی ولادت ہی ۱۹۴ھ میں ہوئی ہے۔ اب ۱۹۴ھ کی ولادت اور ۱۲۳ھ کی وفات میں تو سترہ ہی سال کا فرق ہے۔ اس لئے ان چیزوں سے اندازہ ہو جائے کہ روایت میں کوئی بھول ہے اور فوراً اس کا تعین ہو جاتا ہے۔

یہ طبقے تو تھے راویوں کے۔ جس سے تو پانچواں اعتبار سے تعین کیا جاسکتا ہے کہ کس خاص طبقہ کے راوی نے کس زمانے میں وقت گزارا ہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد بارہ حقائق یعنی درجات راویوں کے آتے ہیں۔ ان میں ایک تو طبقات یعنی Classes ہیں یا جیسا میں نے اردو میں کہا ہے صفی، ایک بیڑھی، پھر دوسری بیڑھی، زمانے کے اعتبار سے۔ ایک درجہ ہے درجہ مستند یا غیر مستند ہونے کے اعتبار سے۔ کچھ راوی ہیں جو بڑے اونچے درجے کے ہیں جن کا نام سننے ہی ہر شخص گردن جمکا دے گا کہ یہ انتہائی اونچے درجے کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن مہدک کا میں نے بارہم لے چکا ہوں، ان کا جب نام آئے گا تو کسی شخص کی ضرورت نہیں کہ کس درجہ کے راوی ہیں۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام احمد، ابن ماجہ کا نام آنے کا تو ہر شخص بد حال اس کی روایت کو قبول کرے گا۔ لیکن اس درجہ کے راویوں کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کام کے لئے علم جرح و تعدیل کے قواعد مقرر کئے گئے۔

اس ضمن میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔ ائمہ کرام عدول اور سب ایک درجہ میں ہیں۔ یہ تحقیق تو ہو چکی ہے کہ ظاہر صاحب صحابی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ تحقیق ہونے کے بعد کہہ سکتا ہے، پھر نیز یہ تحقیق نہیں ہوگی کہ وہ عدول تھے کہ نہیں، اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ سب کے سب عدول تھے۔ صحابہ کرام میں بھی یقیناً درجات ہیں اور اسی سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو درجہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے، جو درجہ حضرت عمر فاروقؓ کا تھا وہ بقیہ صحابہ

کاٹکس ہے۔ جو درجہ مشرق و مشرق کا اتحاد دوسرے صحابہ کا نہیں ہے۔ لیکن علم حدیث کی روایت کی حد تک سب کا درجہ برابر مانا جاتا ہے۔

مخبر کہ راوی کے بعد البقیہ راویوں کا جو سب سے اونچا درجہ ہے۔ وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے لئے اصطلاح دسترس کی جاتی ہے یا تو الحجب یا اٹھ دیا تلقوا علی جلالہ قدرہ و شامہ در حال کی اکثر کتابوں میں آتا ہے۔ مثلاً عیسیٰ بن یحییٰ اور ان کے درجہ کے لوگوں کے بارے میں طے گا اٹھوا علی جلالہ قدرہ و شامہ کہ تمام محدثین ان کے مرتبہ کی بلندی پر اور ان کی اعلیٰ شان پر متفق ہیں۔ گویا یہ سب سے اونچے درجہ کے راوی ہیں۔ اگر میں الفاظ کی مثالیں دینے پر آؤں گا تو بات بہت لمبی ہو پڑے گی اس لئے میں کو بیس پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر درجہ کے لئے الگ الفاظ ہیں جو راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ راوی کا کیا درجہ ہے۔ مثلاً صرف دو تین درجات کے لئے دوس کا باقی میں چھوڑ دیتا ہوں۔

اس کے بعد تیسرا اور چارواں درجہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متفقین۔ یعنی یہ ثقہ اور قابل اور راوی ہیں۔ اس بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا۔ اس۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جیسے انگریزی میں not bad کہیں گے۔ گویا اب کمزوری شروع ہو گئی۔ کمزور تو نہیں ہیں لیکن کمزوری سے اوپر جو درجات ہیں ان میں سے یہ آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ہے صدوق وہاں بھی بات کہا کرتے تھے بات صحیح کہہ کرتے تھے۔ یعنی تو ان کی چابی کے بارے میں تو گواہی ہے لیکن ادا داشت اور حافظہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ صدوق کی الفاظ، یعنی نیت کے اعتبار سے خود تو اپنے لئے لیکن حافظہ برا تھا۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے بارہ درجات ہیں جن میں سے آخری چار درجے کمزور اور ضعیف راویوں کے ہیں۔ آخری درجہ جس میں راوی کا ہے جو معمولی حدیث وضع کرنا تھا، جس کے بارے میں یہ عادت ہو جائے کہ یہ جو ہمارا راوی تھا ان لوگوں کے الگ سے ذکر کرے موجود ہیں۔

یہ جو بارہ درجات یا بارہ حقیقت ہیں یہ تقریباً تمام علماء و جنس کے متفق علیہ ہیں۔ تفصیل جو علماء نے بیان کی ہے یہ حافظہ ابن حجر، ترمذی نے اپنی کتاب تہذیب تہذیب میں دی ہے۔ تہذیب تہذیب بہت اہم لیکن نصابی مختصر کتاب ہے جو ایک جہد میں بھیجی ہے اور

.....

جہدہ میں بھی چھٹی سہارا تین جہدہ میں بھی چھٹی ہے۔ مہر۔ پاس! ہوا کا پھیا ہوا ایک جلد کا کھنڈہ ہے۔ ان میں ایک جلد میں انہوں نے قرآن مجید و احادیث کو لکھا تھا۔ جس سے آپ کو ایک سرسری اندازہ ہو جائے گا کہ کسی راوی کی حیثیت یہ ہے۔ یقیناً وہ جانی پر سوا کا اتنا ہوا اندر موجود ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو پوری ابراہیم بنی اسے تھا۔ جو سنی ہے۔ درجنوں جہدہ میں، میں میں اور انہوں نے جس جہدہ میں وہ ہے۔ پر تھیں تھیں نہیں۔ یہ تو ہیں اور سنی صدی دہری سے لکھی جاتی شروع ہو گئیں۔ اور تقریباً آٹھ سو تین صدی دہری تک لکھی گئیں اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو مرتب کیا۔ یہ کتابیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں سے بعض صحیفہ ہیں وہ ہیں کہ جو اب قلم: تھے ابراہیم کا معجزہ، بیت اوپا تھا جیسے امام بخاری اور امام مسلم کا معیار بہت بڑا تھا۔ انہوں نے سب درجہ اول پر کتاب لکھی تو بہت اونچے معیار کے سانچے کو ان کو چاہی۔ ماہرین علم، جہاں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بڑی غریب سے کام لیا اور ان کا نام شہور ہے۔ انہوں نے انہیں کتب و راویوں کو بھی صحیح قرار دے دیا۔ اور ان میں کچھ لوگ تھے جو حدیث لکھتے اور انہیں ہم ان سب کا تذکرہ اختصار سے کرتے ہیں۔

علم و جہاں کی شاہینیں

رہاں پر شروع میں جو تھے تھیں وہ مختلف علاقوں پر اللہ الگ تہ ہیں تھیں۔ مثلاً سرحد کے راویوں پر، عشق کے راویوں پر، کوفہ کے راویوں پر، کئی خاص قبیلہ کے راویوں پر۔ جیسے جیسے یہ موافق ہوتا گیا زیادہ جانتے اور زیادہ عمل سمجھنے والے آتی گئیں۔ جن لوگوں نے زیادہ عمل کا کیا ان میں دو نام بڑے نمایاں ہیں: ایک: حافظ ابن حجر مقدسی کا ہے اور دوسرا: امام ذہبی کا ہے۔ امام ذہبی کی چار کتابیں ہیں: تذکرۃ الکوفۃ، حقائق الخلفاء، میزان الاعتدال فی نقد الرجال اور التبیان فی احوال الرجال۔ یہ چاروں کتابیں عام معنی میں اور ان میں سے ہر کتاب کا ایک ایک مقصد ہے اور ہر کتاب کے قاری کو مستفیدین اٹھ اٹھ ہیں۔ مختلف احوال کی نشاندہی کے لئے انہوں نے یہ چار کتابیں تیار کیں۔

امام نووی، اپنے زمانے کے مشہور محدثین میں سے تھے شیخ مسلم کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ریاض الصالحین کا نام آپ نے سنا ہوگا، پر مبنی ہوئی، ان کی دوسری نووی بھی

ذکر ہوگا۔ علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالکؒ کے تذکرہ سے خالی نہیں ہو سکتی۔ امام اوزاعیؒ کا ذکر فقہ کی ہر کتاب میں ہوگا۔ لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔ اس لئے طبقات اور علم رجال کی کتابوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔

علم رجال کی کتابوں کی ایک اور صنف ہے جس کو مشیخہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں کسی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھا ہو۔ اس ذمہ میں لوگ ایک یا دو یا تین یا دس آدمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ ایک ایک آدمی سے تینوں محدثین کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لئے جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ اب ایک شخص نے اگر سو آدمیوں سے حدیث سیکھی ہے تو ان سو کا تذکرہ اس نے مرتب کر لیا۔ اس تذکرہ کو مشیخہ کہتے تھے۔ اس طرح کے مشیخے بڑی تعداد میں ہیں۔ امام بخاریؒ جن کا تصنیف دسویں صدی ہجری سے تھا اور اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، وہیوں نے لکھا کہ میں نے مشیخہ پر ہوتا میں دیکھی تیرا وہ ایک بڑا آدمی ہے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں لکھیں۔ یہ ساری کی ساری کتابیں فن رجال کا جز ہیں۔ پھر بیسے بیسے فن رجال پھیلنا گیا اس کی شاخیں بنی گئیں۔

اس کے علاوہ فن رجال کی کئی شاخیں تھیں مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کا نام الگ ہوتا ہے، لقب الگ ہوتا ہے اور کنیت الگ ہوتی ہے مثلاً امام بخاریؒ کو بخاری کے لقب ہے۔ تو نام سید ہے۔ اتنے ہیں، کنیت بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا۔ اگر آپ کسی کتاب میں یہ لکھنا دیکھیں کہ ہادی محمد بن اسماعیل ہادی بہت کم لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس سے مراد امام بخاریؒ ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی کنیت سے مشہور ہوتے تھے۔ مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت عبداللہ بن عثمان نے یہ فرمایا تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری مراد کیا ہے، عبداللہ بن عثمان حضرت ابو بکر صدیقؓ کا نام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا نام عبداللہ اور اس کے والد انوفؓ کا نام عثمان تھا۔ لیکن دونوں اپنے اپنے کنیت سے اتنے مشہور ہوئے کہ اس نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہو سکا۔ اس لئے راویوں میں یہ مسئلہ بہت پیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب حدیث بیان لی تو ایک شاگرد نے اس کو کنیت سے لکھ دیا۔ مثلاً حدیث البخاریؒ اور سرے نے لکھ دیا کہ حدیث محمدؐ، سرے نے لکھ دیا حدیث

محمد بن اسماعیل، چوتھے نے قہر دیا کہ حدیثی ابو عبد اللہ۔ اب یہ سب ایک شخصیت کے حوالے ہیں۔ لیکن جو شخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابو عبد اللہ تھی، لیکن وہ مشہور تھے بخاری کے لقب سے۔ نام ان کا محمد تھا، اللہ کا نام اس شخص تھا اس لئے محمد بن اسماعیل بھی کہلاتے تھے، وہ زبردست القاس اور انھیں کا دیکر ہوگا۔ بغداد کی ایسی کتاب بونی چاہئے جس کی دسے یہ پتہ چل جائے کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ یہ غرض واضح کہنا ہے۔ موضح الرجال یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا، جس میں زل لاکوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام ان کا تھا، جو ممکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ یہ نام سے مشہور ہوں کنیت ان کا تھا، وہ۔ تو کنیت کنیت اور نام میں فرق کی وجہ سے القاس نہ وہ اس پر بہت کی کتابیں ہیں۔

اسی طرح سے ایک خاص صنف یا میدان ہے جس کو 'المؤلف والمصحف' کہتے ہیں۔ المؤلف والمصحف پر ہم، ذم ایک درجن کتابیں موجود ہیں۔ یعنی ملنے ملتے جلتے ناموں کی حقیقت۔ بعض نام ملنے ملتے جلتے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے القاس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہاں اتنی خواندگی نہیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ کہ یہ تو آپ میں سے کم و بیش ایک درجن نام مشترک تھیں گے۔ خلیا ایک کا نام بھی ہے، دوسری کا بھی نام ہے، تیسری کا بھی نام ہے۔ محدثین اور ردو دیوں میں اشتراک ذم ہو سکتا تھا اور ہوتا تھا۔ اب یہ بات کہ اگر ایک دور میں ایک سے زیادہ محدثین اسماعیل ہیں تو کون سے محمد بن اسماعیل مراد ہیں۔ خود صحابہ کرام میں عبد اللہ نام کے کم و بیش ایک درجن صحابہ ہیں۔ ان میں سے جو چار مشہور عبد اللہ ہیں وہ عبادلہ، ابیدہ، کھلاتے ہیں۔ ان عبادلہ، ابیدہ میں ادوی بیان کرنا ہے حدیثی عبد اللہ، مجھ سے عبد اللہ نے بیان کیا۔ اب گویا سے عبد اللہ نے بیان کیا؟ یہ امر وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک ان میں سے ہر عبد اللہ کے شاگردوں کی فہرست آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ عبد اللہ بن مسعود سے کس فیض کرنے والے کون کون ہیں۔ ان کے قریبی ترین شاگرد مطلقاً علما ہیں۔ علقمہ کے شاگردوں میں تھیں ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص جو ایک بزرگ مشہور عبد اللہ تھے ان سے ان کے چوتھے خلیفہ بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں۔ شعیب بن عبد اللہ سے ان کے بیٹے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں، اب آپ سے کوئی حدیث بیان کرنے کہ مجھ سے ابراہیم غسانی نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبد اللہ سے یہ پوچھ کر فلاں معاملہ کس طرح ہوا۔ اب آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہاں عبد اللہ سے عبد اللہ بن مسعود

مراد ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد نہیں ہوں گے۔ آپ کو آسانی سے ایک ابتدائی presumption قائم ہو جائے گی۔ زور دگر یہ کہا جائے کہ عمرو بن شعیب نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، تو یہاں آپ کو فوراً محظوم ہو جائے گا کہ یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایک اور عبداللہ ہیں۔ مثلاً کوئی کہے کہ حجاب نے بیان کیا، حجاب عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، تو جاننے والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ چونکہ حجاب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اس لئے یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عباس ہوں گے۔ اس لئے مؤلف دالمختلف کے نام سے جو فن ہے۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ صحابہ میں یہ القباس زیادہ نہیں ہوتا، لیکن باقی لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ تابعین میں کم، جمع تابعین میں اس سے بھی زیادہ اور اس کے بعد اس سے کبھی زیادہ۔ جیسے جیسے راویوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اس القباس کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ اس القباس کو دور کرنے کے لئے پچھ حضرت نے پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ ایسے راویوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ صرف اپنا نام بلکہ والد کا نام ملے اور والد کے نام ایک جیسے ہیں۔ اب تین ناموں سے بھی پتہ نہیں چلا کہ کون مراد ہے۔ پھر یہی کنیت سے پتہ چلے گا۔ کہیں وطن کی نسبت سے پتہ چلے گا جیسے خیشامی، یا مہری، یا استاد سے پتہ چلے گا۔ اس پر تہہ بہ تہہ ترین کتاب امام درقطنی کی ہے جو مشہور محدث ہیں۔ حضرت خطیب بغدادی، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بغداد کے ہیں۔ بن کی بھی اس دوسرا پر کتابیں ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو الگ الگ کتابوں کے راویوں پر مشتمل ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پر الگ کتابیں ہیں۔ اسرار رجال صحیح البخاری۔ صحیح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں۔ صحیح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں۔ سوطا امام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں، مسند امام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابو داؤد کی سنن پر کتابیں ہیں۔ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے راویوں پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں دو سارا مواد بیکٹا مل جاتا ہے۔ اس میں تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اگر رجال کی ساری کتابیں ایک جگہ ہوں اور الگ الگ کتابوں کے رجال پر مواد ہوتا تو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ اگر ابو داؤد کا راوی آپ کو معلوم ہے تو رجال ابو داؤد میں تلاش کر لیں آسانی سے مل جائے گا۔

اس طرح سے پھر راوی وہ سب نے جیسے جن دہائی تشریح میں اچھو تو۔ بعد میں عمر زیادہ ہو گئی۔ نوے سال۔ سو سال ہو گئی اور حافظہ جواب دے گیا۔ اب اس من سے حافظہ کمزور ہوا؟ جس من میں تمھارا کمزور ہوا جس من میں زیادہ کمزور ہوئی۔ جب تک یہ معلومات نہ ہوں تو یہ یقین اختیار ہے کہ یہ روایت صحیح درج ہے۔ اس پر افسوس ہے کہ اس من سے معلومات ہیں۔ امام دارقطنی کی ایک کتاب ہے۔ ایک سبب من حدیث۔ رسی۔ ابن قسری کہتے تھے کہ وہ بارہ من میں تیسویں نے پہلے حدیثیں بیان کیں اور بعد میں چوبیس۔ سو۔ سو۔ سو۔ ایک ساتھ مجموعہ درج نہیں کیے جن کی یادداشت اخیر میں جواب دے گئی تھی اس کتاب میں خبر کے یقین کے ساتھ بتا دیا ہے کہ فلاں من سے فلاں من تک ان کا وہ فقہ کیا تھا۔ فلاں من میں کمر اور شروہ ہو گیا اور فلاں من میں بالکل جواب دے گیا۔

نظر یہ ہوں میں نے عرض کی تھا کہ حنیف نہ بنے تو ایک قسم ہے۔ قسم اس سے مراد دودھ بیٹ ہے جس میں راوی نے اپنے بیچ کے بارہ میں کوئی *misrepresentation* کی ہو۔ غلطی سے یا جان و جہد سے کہ اس سے بیٹہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ قسم ہے جس سے انہوں نے روایت کی ہے بخدوئی نہ ہے۔ میں نے اس مسئلہ میں ایک فرض پیش کی تھی کہ مثالی طور پر یہ ممکن ہے کہ زمانے میں حدیثیں کوئی راوی نے جو کمزور ہو۔ اب وہ شخص جان کر کہ وہ یا دشمنی میں حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک راہ شخص ہے جو امام تک سے زیادہ اسے روایت کرتا ہے۔ دوسرا راہ شخص ہے جس کو امام کا حکم سے بچنے کا سبب ہی نہیں ملا۔ یہ دوسرا شخص اگر کمزور راوی نے حوالہ سے بیان کرے یا ناقول نظر ہو چکے ہیں۔ اس سے بچنے کے لئے وہ یہ کہتے تھے کہ حدیثی الامام حدیث الامام الذکر فی المسند الباری۔ جب بیٹے والے کا ذہن فوراً امام مالک کی طرف جاتا ہے۔ حالانکہ امام مالک راویوں کوئی دوسرا ہے۔ اس سے القوی و ملکا ہے۔ اس نے ان حدیث کو کہ جس نے بیان کی ہے۔ حدیثیں پر مبنی کہ میں نے اسے راوی پر اٹھ سے کتابیں موجود ہیں۔ اس موضوع کو مراتب المسندین اور طبقات المسندین کتاب ۲ ہے۔

بعض روایات امام کا حوالہ دینے میں بھی ایک عجیب وغریب لذت تصور ہوتی ہے۔ مثلاً، مرثد بن حسن شیبانی روایت مشہور حدیث ہیں، روایت فقیر میں اور امام ابو حنیفہ کے

کا حلف اچھا تھا، اس کا ضبط اچھا تھا، اس کی بیان کردہ دعوت میں کوئی طعن نہیں ہے، اس کی سند سے راست میں کوئی رکاوٹ اور بڑھ میں کوئی غائبی نہیں ہے اور یہ دیکھ کر کہ انسان تھا۔ جب ان ساری چیزوں کی تحقیق ہو جائے تو تحقیق کے اس میں بہت حد تک یقین ہے۔ حرج کے معنی کمزوری جوت کرنا اور تعدیل کے معنی عدالت یعنی کرنا۔ گو یہ حرج اور تعدیل کو آپس میں سمجھا دیا ہے۔ ایک مذہبی مکتبوں کے مغرور علماء میں سے آپ نے یہ بتایا کہ یہ لادنی ہو گا ہے تو اس کی عدالت طلب ہو گئی۔ یا آپ نے کہا کہ جیون تو نہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پر جھوٹا بیوہ لگا کر اصرار لگایا ہے تو وہ مشکوک ہو گیا۔ یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کر کے بتا دیا کہ فاشی ہے اور بعض دینے والے میں جھگڑا ہے جن کا کرنے والا سن ہو جاوے ہے انھوں نے شراب پیتا ہے، یا جھوٹا بیوہ ہے، یا کسی ایسی بڑی بدعت میں جھگڑا ہے جس کے بدعت ہونے پر اتفاق ہے۔ آئیے تو وہ بدعت ہے جس کے بدعت ہونے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں بعض نہیں سمجھتے۔ بعض ایک نسل سمجھتے ہیں بعض بدعت سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں بلکہ بدعت کے کسی ایک نسل میں شریک ہے جس سے بدعت ہونے پر یہ کیا اتفاق ہے۔ یا یہ مجہول ہے، غیر معلوم ہے، یا یہ نہیں کون ہے، کسی زمانے کا ہے کسی جگہ کا ہے، اس کا استاد کون ہے، علم حدیث کس سے حاصل کیا، یعنی مجہول الغنیف اور مجہول الحیا ہے۔ یا ذات معلوم ہے کہ وہاں آدمی ہے، وہاں کا مینا ہے وہاں شہر ہے۔ لیکن اس کی حدت کا یہ فیصلہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اچھا ہے کہ برا ہے۔ نہ میں سے لے کر کوئی چیز اس میں کم، تو اس کی عدالت نہ ہو جاتی ہے۔ اور عدالت فہم ہو جانے کی تو دوران مسئلہ نہیں رہے گا۔ اس طرح اگر تعدیل فہم ہو گئی تو حرج ہو گئی، اس عمل کو حرج کہتے ہیں۔

اسی طرح مذہب کا معاملہ ہے کہ آپ کی تحقیق میں اس کا حفظ اچھا تھا، عمل اور ارادہ دونوں سے اذیت اور غیرت کا پھر باقی ہے۔ اگر اذیت سب باتیں ٹھیک ٹھیک یاد ہیں، لیکن حد میں تحقیق سے یہ چلا کر اس کا معاملہ سمجھ ہو چکا تھا۔ شروع سے فہم ہو گیا تھا یا بعد میں فہم ہو گیا، شروع سے خراب تھا یا بعد میں خراب ہو گیا تھا یہ مسئلہ تحقیق سے ثابت ہو گا۔ یا کٹا کسی آدمی کے ہارو میں تحقیق سے یہ چلا کر اس کا حفظ تو ٹھیک تھا، لیکن بعض اوقات وہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں اختلاف نہ ہو کر آتے تھے یا ایک بات اور دوسری بات میں اختلاف نہ ہوتا تھا، یا یہ ثابت ہو کہ حافظہ تو ٹھیک ہے لیکن جو روایتیں بیان کرتے ہیں وہ عام تھیں اور مستند راویوں سے مختلف کوئی

چیز بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی بات بیان کرے جو سب راویوں کے بیان سے مختلف ہو۔

مثلاً انظر راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو یہاں دھن پر اباتھ باندھ کرتے تھے، کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں (ناف کے) پر باندھا کرتے تھے، کچھ نے یہ بیان کیا کہ یہاں (سینے کے) پر باندھا کرتے تھے، کچھ نے یہ بیان کیا کہ اباتھ چھوڑ کر پٹا باندھتے تھے۔ اب یہ چار روایتیں مختلف راویوں کے ذریعے آئی ہیں۔ ان چاروں کے ہر میں یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ ان میں ہر عرض کو سنا ہے۔ کچھ نے قبول کیا یہاں افضل ہے، کچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے، کچھ کے خیال میں چھوڑنا افضل ہے۔ جو مستند ہو، وہی ہے۔ وہ ان چار میں سے دو میں۔ اب اس کے علاوہ کوئی شخص کچھ اور بیان کرے مثلاً یہ کہ رسول اللہ ﷺ (نحوہ باندھ) یہاں (ٹھون پر) اباتھ باندھ کرتے تھے، یا انظر راوی کی روایت ہو تو یہ بات سے خلاف ہے، راوی کا درجہ جو بھی اونچا ہو روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایسا غیر متفقہ بیان بھی راوی کی حد لے کر ساتھ کر دیتا ہے اور۔ کہتے راوی بکھرتے ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اگر نیا نیا تو ایک بات لیوں میں کرتا جو یہ طور پر کسی نے بیان نہیں کی۔ ایسی راوی نے بارے میں یہ جانبہ بہ کاغذ میں کثرت سے ان کا ایسی کیفیت پیش آنے کی تھی جس میں وہ بات کو بھول جاتا کرتے تھے۔ پڑھنے میں کثرت سے لینا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ اپنا ہوتا ہے اور بعض اوقات کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ آپ سننے والی غور سے اس کی ممبر کے ہر رنگوں میں دیکھا ہوتا کہ پورے پورے دفعہ ایسے تکرار تھے ہیں: یادداشت نمک رہتی، ہمارے بعض اوقات آپ تک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ اپنے گمراہوں کو بھی میں پہچانتا۔ تو یہ قیقت ہوتی ہے بٹے کہ کسی راوی کی یہ کیفیت تھی کہ نہیں تھی۔ بعض اوقات ایک راوی کوئی ڈٹا غلطی کرتا ہے اور وہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے جن سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس طرح کی چند غلطیاں ثابت ہو جائیں تو اس کو بھی ہم قہم میں یا جس قدر راویوں کے اور وہ ایسی غیر مستند اور بکھرتے ہو جائے گا۔

یہ ساری کی ساری اہمیت علم سے اور علم جرح و تعدیل کی ہے۔ وغیرہ حدیث کا پیش تر اور وہ ان حضرات کی تحقیق اور علم رجال کی تفصیلات پر ہے۔ ملحد مٹے ہوئے سے حق و جہاں میں سب سے بڑا اور مرکزی ستون، اور علمی قیادت کے وہ میانی ستون سے مثال دیں تو وہ علم

استاد علم روایت اور محرم جرح و تعدیل ہیں۔ اسی سے محدثین کرام نے اس کی طرف فرمایا وہ توجہ
 دل دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول تھا پہلے ہی یوں کر چاہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ استاد
 دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر نہ دے تو توحش کا جو بیجا جہاں بن کر رہا۔ امام شعبہ بن الحجاج،
 جن کے بارے میں دونوں ائمہ نے کہا تھا کہ وہ چھوڑ کر اور چھان کر کھو۔ نہ وہ کھو۔ نہ لوٹکے۔
 ایک روایت کے۔ چنانچہ یہی ہے۔ ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ یہ ایک وقت یہ ہے کہ وہ
 محمد بن حنفیہ اور جرح و تعدیل سے بہت زیادہ محرم تھے۔

امام ابو حنیفہ جو فقیر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ محمد بن حنفیہ اسی وقت
 زائل ہو گا جب علم سے دارم روایت زائل ہو جائے گا۔ علم ان کی جگہ علم حدیث کی جگہ کے مترادف
 ہے۔ اس کا ایک نہ فرمایا کہ یہ محمد جو تم حاصل کرتے ہو یہ سر پا دیں ہے، لہذا اس بات کو یقینی بناد
 کہ قرآن علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ جہد میں علم کو مستند راوی سے حاصل کرو۔ غیر مستند راوی سے
 حاصل نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ مستند اور غیر مستند کا تعین کیسے ہو گا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم و جان
 اور علم ہر دو وعدیل سے ہو گا۔ سب پہلے جس حدیث نے ہر دو وعدیل سے کام لیا وہ وہی علمی تھی
 ۔ امام عاصم بن شریک الشعمی جن کی وفات ۱۰۳ھ میں ہوئی اور تابعین میں ان کا زیادہ تھا
 وجہ ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے فقیہ اور بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس علم
 میں استاد اور جرح و تعدیل سے کام لینا شروع کیا۔ حضرت محمد بن یحییٰ جو تابعین میں ہیں اور محرم
 ستاد میں بڑے مشہور ہیں۔ اسی طرح حضرت یحییٰ بن یحییٰ بن سعید بن جبیر اور ابراہیم بن یحییٰ اور ان کے
 ہم پل دیگر محدث نے سب سے پہلے اس کام کی غاڑی۔ یہ یحییٰ بن یحییٰ اور یحییٰ بن یحییٰ
 ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سب پر غلبہ غالب رہ گئے تھے اور پھر کرا۔ یہ یحییٰ بن یحییٰ اور یحییٰ بن یحییٰ
 نے سن فتنہ و فساد کا عہد تھا۔ عقل کمزور شروع کیا اور سب سے پہلے راویوں کی ہر دو وعدیل سے کام لیا۔
 جرح و تعدیل اور حسن و نحس

ہر دو وعدیل کے بارے میں حسن و نحس سے کام نہیں لیا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ
 قرآن پاک میں نہ آیا ہے کہ یہ راویان لا یمروا علی حدیثی قبلہ اور حسن و نحس سے کام لو۔ اسے یحییٰ
 سے وصیت ہوئی۔ مصر علیہ السلام ان اصولوں کا اعلان علم حدیث میں نہیں ہوا۔ یہ راویان لا یمروا علی حدیثی

نی صدمہ کا معاملہ ہے یہ دین کی ثقافت اور authenticity کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ شک و
 محنت نہیں اور یہ سسٹم کو ہمیشہ نشان سے کسی کو باکروبر نکلوگ اور استعارہ سمجھیں اور شخص خوش کن فی
 سے کام لے کر کسی کو بچاؤ میں۔ اس میں تو انسانی تحقیق سے کام لینا پڑے گا۔ اس میں ۱۰۰۰۰
 مادیات یا کردہ کی کوئی تباہی نہیں ہے۔ انعامِ مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس
 پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ان سے کہنا ہے کہ آپ جوں و قدر اہل سے کام لیتے ہیں۔ یہ
 توقیریت ہے۔ اس اعتبار سے کہ جہاں میں امامِ مسلم نے اپنا مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ
 ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت تو یقیناً ہوتا ہے۔ کی کہیں کو اور جہاں سے آپ کہیں کو ان
 کا حلقہ جواب دے ہیں۔ یہ تو یہ یقیناً اس کی قوت پر ایک ضمنی تاہم ہے۔ لیکن قدامتِ شیعہ اور
 فقہانے ہا اختلاف پر قردود پائے کہ یہ دو نصیحت جس ہے جو غریبیت میں چاند اور اجرام ہے۔ بلکہ یہ تو
 دین کے تحفظ اور بقا کی خاطر ڈی۔ بی۔ حدیث، رسولی جان کر۔ والے راوی وین کی خاطر
 کو اپنی دینے والے لوگ ہیں۔ اور اس کو اپنی کی اسی طرح چھان پھٹنے کی جانے کی جس طرح
 عدالت میں گواہوں کی چھان بین کی جاتی ہے۔

محدثین نے جب گواہوں کی اس چھان بین کے تہہ مردے آپ کے ذہن میں یہ
 مائل پیدا ہوا ہو گا کہ جوں و قدر اہل کا یہ سامان کی ہوا کیسے ہے یہ پتہ کیسے چلا کر یہ دہائی بھونٹا ہے یا
 نہیں بھونٹا؟ یہ راوی چاہے کہ بھونٹا ہے؟ آپ تو یہ کام بڑا آسان ہے۔ اور جنوں جگہ سے نظر
 ستائیں ہر جگہ مطابق ہیں۔ کتابوں میں جا کر دیکھ لیں۔ لیکن لوگوں نے اس کا سہو کیسے کیا، میں
 اس کو عرض کرتا ہوں۔

بچہ حضرات نے اپنی پوری زندگی اس کا سہو کیا لیکن تمام احادیث کو جمع کی جو
 ایک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروقؓ کا اور جہاں سے کہہ سکتے ہیں۔ انہیں یہ مادیات و
 نیک صبر و صبر نہ لے بات حضور ﷺ نے بیان کی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے
 حضور پر خطبہ کے دوران بیان کیا کہ میں نے خود یہ اور شاہد حضور ﷺ سے سنا ہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے
 فلاں کے شاہد اور فلاں سے سنا ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک سرحد پر جا کر
 بہت سارے حضرات بوجہ تے ہیں۔ اب اس بہت سارے حضرات نے چوتھا ہیں اور ایک ہی
 ہیں۔ فرط یہی شیخ الف سے ہیں اور یوں نے اس روایت کیا۔ اب ایک محدث یہ پہنچ کر

چاہتے ہیں کہ ان میں راویوں کا وہ بزرگ و قندیل کی جھڑپاں میں کیا ہے۔ اب وہ یہ کہیں گے کہ
 انہیں ایک آدمی کے پاس جا کر ملاقات کریں گے کوئی ایسے میں ہے تو کوئی کہہ دیا ہے کوئی کوئی
 میں ہے تو کوئی کہہ دیا ہے۔ چو چو میں نے سنا کہ ان کے پاس پہنچیں گے۔ اور جا کر ان
 شہزادوں کے شہزادوں کو ملے۔ ان سے ان کا واسطہ کی روایت کریں گے۔ میں نے دیکھا
 سے روایت کا یہ عمل ظاہر ہے کہ ایک دو سال میں کھس کھس ہوا ہوتا۔ اس میں بہت دقت لگے ہوگا۔
 دس دس سال میں کھس جا کر کھس ہوا ہوا کہ دس سال میں ہوا ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ تباہی و تباہی
 ہوگا۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ ان روایات کا باہر مقابلہ کر کے دیکھیں گے۔ اگر وہ یہ
 دیکھیں کہ انہیں راویوں کی روایت ایک جیسی ہے اور وہ سواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے
 معنی یہ ہیں کہ وہ سواں راوی سے یا تو بھول چوک ہوئی یا اس کا حافظہ اس میں کام نہیں کرتا تھا۔ یا اس
 نے لغو یا تباہ جان جو کہ کوئی چیز ملاوٹ کی ہے۔ اب اگر وہ اختلاف یا تبدیلی پیچیدہ قسم کی ہے۔ معنی
 ایسی ہے جس سے حق و مفہوم میں فرق پڑتا ہے تو یہ اس راوی کے عواقب جائے گا اور اس کی
 محالیت کمزور ہو جائے گی۔ اور اگر اس وقت تبدیلی سے معنی اور مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں
 پڑتا صرف لغت یا الفاظ کا فرق ہے تو اس سے اس راوی کے حافظہ کے بارے میں رائے پر اثر
 پڑے گا۔ اگر کہہ جائے گا کہ کوئی اس کا وہ فقرہ اچھا نہیں تو وہ نہ دیکھتا اس راوی ایک طرح سے
 بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ سواں راوی کی طرح کیوں بیان کر رہا ہے؟ اب یا تو اس کے حافظہ میں کمی
 ہے یا پھر اس کی نیت میں فتنہ ہے۔ اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں اور اگر صرف الفاظ میں
 فرق ہے تو حافظہ میں فتنہ ہے۔ اب گویا ایک فقرہ ہے کہ اس راوی کے حافظہ یا نیت میں۔ یہ
 کسی ایک چیز میں فتنہ ہے۔ اب وہ معنی اس راوی کی بقیہ روایات کی تحقیق کریں گے۔ ان
 راویوں کے ساتھ بیٹہ کر وہ پانچ دس سال کسب فیض کریں گے۔ پانچ سال میں ان کی ساری
 احادیث جمع کرنے کے بعد ان کے حواس تازہ ہیں، ان کے پاس جاکیں گے۔ ان سے ان کی
 تصدیق کریں گے تو اس میں بھی بھینس نہیں سال نہیں گئے۔ ان میں کس دس سالوں میں کہیں جا کر
 یہ بات ہوگا کہ واقعی ان صاحب کے حافظہ میں کمزوری تھی یا نیت میں فتنہ تھا۔ پھر ان کی طرح کی
 راوی آئے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ راوی بھرا ہے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس پر نوگوں کی
 تسلسل کی تسلسل نے کام کیا اور اس طرح سے مختلف روایات کی variations جمع کیں۔ ان

پاس کی ایک روایت نے اس طرح قیق نہ ہو یا تھی۔ یہ وقت غیب نہ میں اس کو مستند نہیں سمجھتا ہوں اور نہ اسے بہت گرجا ہوں۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی ہر روایت کے نام از خود موقوف کر دیے۔ کئے ایک ایک جملہ میں مرتب کر رکھے ہیں۔ یہ مدینے جو آپؐ میں گھر ہے جس میں یہ خصوصیت جملہ میں ہے۔ حدیث ایک سے دلی مانی اس کی سندیں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کسی میں سے سزا وار نہیںوں نے کیا نہ ہو یا کیا نہ ہو۔

اب سہوہندیں اس صرح نہیں۔ کہ ایک صاحب سن کر خوف پڑے گئے، اب انہوں نے وہاں میں روایت کو بیان کر دیا۔ وہاں سزا وار شکرگوں نے اس ایک حدیث کو سزا وار خوف میں ایک سند میں وجود میں آئیں۔ ایک دوسرے صاحب سن کر بصرہ پہنچے تو بصرہ میں ایک سند میں ہو گئیں۔ اب یہ بزرگ پہلے بصرہ گئے، وہاں سے سن کر پھر کوفہ گئے۔ اس سبب سے انہوں نے کئی نئی سندوں میں اس پر سے سند نہ موقوف کیا۔ اس طرح اس مسلسل نقل کے اریحے روایات اور مترین کا باہمی مقابلہ (Collate) کیا گیا۔ یہ دیکھی آئے ہیں کہ اصل نہیں تھیں۔ لیکن اس سے نتیجہ میں رہا۔ ہوں کی بھولیں چوکے کا اور نگران کی کوئی کمزوری ہے اس کا پورا پورا اندازہ ہو چکا کرتا تھا۔

اس باب میں صوبہ نے زین، وحلت امام شعبہ بن ابی حجاز تھے، جن کے بارے میں بھاننے کی بات یہ دونوں مشہور تھے ہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی نے قی مشرے میں کام میں لگائے۔ کتنے مشرے لکھے، تم نہیں جانتے۔ لیکن کئی مشرے میں کام میں نہ لے کر مختلف دواویوں سے جو اعادہ پائی ہیں ان میں، پریشور کوئی کوئی ہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، یہاں فقہ میں کیے یہ کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ پھر انہوں نے انتہائی حق کے ساتھ چھان بین کیا یہ کام کیا۔ ان کا معیار بڑا اونچا تھا، انہوں نے اپنے اس معیار سے کوئی نئی نوجوان نہ لیں گی۔

جرح و تعدیل کے اس عمل میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو پائی۔ بچے میں پیمانہ ساتھ ساتھ اور ستر سال تک چھائے ان کے اندر ایک ایسا حکم یہ ہو جایا کرتا تھا کہ وہ آسانی سے یہ چلایا کرتے تھے کہ اس روایت میں یہ کمزوریوں میں، انہوں میں یہ ہو چکا ہے اور یہ ہوتا چاہئے۔

ایک مشہور محدث ہیں۔ وہ اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے ہیں، اور جن کو تعدیل کے امام بھی ہیں، امام بن ابن عاتق، عراقی، جرح و تعدیل پر ان کی آٹھ ہندوں کا مشتمل ایک مفصل کتاب بھی ہے۔ اور ابن ابی عاتق کے پاس ایک حدیث ہے اور کہا کہ میرے استاد

نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے اور بڑی سند کے بعد حدیث بیان کی۔ امام ابن ابی حاتم نے
 خاموشی سے یہ حدیث سنی اور پھر کہا کہ: میں یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری کیا ہے اور یہ کمزوری
 ہے۔ ان کی روایت فلاں سے ثابت نہیں ہے، افلاں کی روایت فلاں والے سے ہے اور فلاں کی
 فلاں واسطہ کے بغیر ہے۔ کوئی آنحضرتؐ کی کمزوریوں بتائیں۔ ان صاحب نے لکھا کہ آپؐ نے تو چیخ
 کئے بطور سب سرور یا بنا بیان کر دیں۔ آخر آپؐ نے یہ سب کچھ کیا، پر بتا دیا "خالیان
 صاحب کو شبہ ہوا کہ شاید ایسی ہی کمزوری ہو۔ اس پر امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ: آخر آپؐ کو مزید بات
 میں کوئی شک رہتا ہے تو وہ اس پر زور دے کر دے، جو دلیل اور مقام تھے وہ بھی لایا اور وہ نے اس پر
 ورنہ میں نے بھی جرح و تعدیل پر ایک کتاب لکھی ہے ان کے پاس۔ چلے جائیں اور جائز پوچھ
 میں۔ دو امام ہونے کے پاس۔ چلے گئے۔ ان۔ یہی حدیث بیان کیا۔ انہوں نے بھی فوراً ہی
 کوئی حوالہ یا کتاب دیکھ لیے بغیر۔ یعنی اسی ساری اس بارہا میں وہ بارہا میں جو اس سے قبل
 امام ابن ابی حاتم نے بتائی تھیں۔ اب ان صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی وہی کچھ
 بتایا جو ابن ابی حاتم نے بتایا تھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ آخر آپؐ و سب باتیں کس بنیاد
 پر بتا رہے ہیں آپؐ کی نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں کسی حدیث کے پاس کوئی کوئی حدیث یاد
 جاتے ہو، اور وہ اس کو اچھے کر کے کہ یہ بخود ہے تو کیا اس سے کہیں پوچھتے ہو؟ جیسے شاذ کو کھوٹے
 کھرے کا اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہمیں نہیں ہوتا؟ شاذ نہ کہ کو ایک بار ہوا تو میں نے لکھ دیا اور چھتا ہے
 اور اس کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ سونا کو دے کہ کہہ۔ اپنے۔ کھٹے کو، جس کی عمر اس پر یہ ان میں
 گزاری: وہ اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کھرا ہے اور کیا کھوٹا۔

جرح و تعدیل کے مشہور ائمہ

وہ حضرات جنہوں نے جرح و تعدیل میں اپنا مقام پیدا کیا ان کے نام الگ الگ بیان
 کے ہیں جن میں تو بہت بڑی کمی ہو جائے گی۔ اور اگر جرح و تعدیل میں ان کا سلب بھی ہوتا تو کیا
 جائے تو بہت بہت زیادہ کمی ہو جائے گی۔ لیکن میں مختصر صرف بہت سے لئے اس نیت سے کہ
 نقد حق ہی روز قیامت ہر ان کا مشرک رہے تو نہیں بھی ان کے ساتھ شامل کرنے صرف اس وجہ
 سے میں ان کے نام دہراؤں۔

(۱) امام شافعیؒ کو تائب

(۲) امام مالکؒ تائب

(۳) امام شافعیؒ بنی الخفاف

(۴) امام ہارث بن سبط

(۵) سفیان بن عیینہ

(۶) عہد تائب بن مہر

(۷) تائب بن سعید تھانی

(۸) تائب بن سعید انصاری۔ (یہ وہ ہے کہ روایت میں تائب بن سعید تھانی اور

تائب بن سعید انصاری کا درجہ ایک ہے۔ لیکن جرج و قدیل میں تائب بن سعید اطلاق کا درجہ
اوپر ہے۔)

(۹) تائب بن الجراح، یہ امام شافعیؒ نے امراء امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد اور اپنے زمانہ

کے صحابہ ان کے محدثین میں سے تھے۔ آپ نے امام شافعیؒ کا شعر یہ جوکہ وہ انہی تائب کے
بارے میں ہے۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں۔

تائب بن الجراح بنی الخفاف

عندہ یوم من یوم

کہ میں نے ایک سے اپنی یادداشت کی تمبروری کی شایستگی۔ انہی میں سے تھے اور
پیچورنے کی نصیحت کی۔ اس نے کہ طہر اللہ تھانی کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور اس میں و کار و عطائیں
وہ۔

(۱۰) میں نے بعد امام شافعیؒ اور ان کے شاگرد

(۱۱) پھر امام شافعیؒ نے شاگرد تائب بن جعفر

(۱۲) احمد بن حنبل کے ہر مصرعہ میں تائب بن جعفر

(۱۳) ان کے شاگرد تائب بن احمد بنی الخفاف کے شاگرد ہیں۔

یہ جرج و قدیل کے ہر سے تائب بن جرج و قدیل بنی الخفاف کے شاگرد ہیں اور ان کے شاگرد ہیں
سہی جرج کے شاگرد ہیں۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں بھی یہ ہے کہ یہ تائب ہیں

تائب و قدیل

(۱۴)

تائب و قدیل

جو جرج واقعہ میں نے غری میں اونچے مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً امام رازی جن کی سنن دارمی مشہور ہے۔ ابو زرعہ رازی جن کا ذکر انجی چاہا گیا، ابو حاتم رازی، ابو یوسف، امام مسلم، امام ابو داؤد و ابن ابی شیبہ وغیرہ کے بارے میں امام رازی نے یہ سب وہ حضرات ہیں جو طلحہ ص ۱۱۰ جرج واقعہ میں آئے ہیں۔ اے امام رازی جانتے ہیں۔ ان کا جھگڑہ جرج واقعہ میں ہوا ہے۔ آپ میں حق اور آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی رازی کی جرج تبدیل کے بارے میں اثر ان حضرات میں اختلاف ہے اور اس کو رد کرنے سے پہلے قواعد ہیں جو جرج واقعہ کی تصحیحات میں آتے ہیں۔

ان حضرات نے جرج واقعہ میں لے کر سب تو حق اور حق داری سے یہ اس کی دو مثالیں عرض کر دیں جو اس میں اس کے پہلی مثال میں شاید کوئی شے ہو جائے۔ ایک یہ کہ جسے عمر بن ابی اسیر نے جرج واقعہ میں لے کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی حسین بن ابی اسیر کے بارے میں کہا کہ اس کا کتب، عمر اسیر، خدا سے بھائی سے عداوت نہ کریں اس لئے کہ وہ بھوکا ہے۔ لیکن بے کسی کے دل میں خیال آئے کہ بھائی نے لائی ہوئی ہوگی۔ کائنات تقسیم ہو چکا ہوگا یا نہ ہوگا یا آپ کی میراث پر اختلاف ہوگا یا نہ ہوگا اس لئے بھائی کی روایت کو قبول نہ کرنے کا مشورہ ہوگا۔ یہ سب باتیں کہنے والے کہہ گئے ہیں۔

تیسرے میں اگے بڑھا کر، عمر بن ابی اسیر کی مثال لیجئے جو امام بخاری نے مستحکم کر دیا ہے۔ زمانے میں امیر المؤمنین فی اللہ بیٹہ کہاتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ لا یموت من یموت فی اللہ منی، امیر المؤمنین روایت مت لینا، وہ ضعیف روایتیں۔ اپنے اہل و انصاروں نے ضعیف قرآن اور ان کی روایت کو صحیح قرار نہیں دیا۔ یہ سب کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ صحیح روایت ہے اور یہ ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات صرف وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور اپنی باتیں کسی کا خوف اس کو نہ ہو۔ ورنہ لیکن نہیں کہ کوئی آدمی اپنے باپ کی زندگی میں یہ کہتا ہے کہ میرے باپ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ سب بھی وہ جو آدمی مسلمان ہو، طلحہ ص ۱۱۰ اس کا ذکر اور شہادت ہو تو اس سے حدیث پڑھنے سے گئے ہیں۔ ہوں اور اس سے بڑھ کر جس نے اپنے مسلمان نہیں ہے۔

انکہ جرح و تعدیل کے درجات

لکھ سہیٹ اور جرح و تعدیل میں انہوں نے ایک طبقہ بنا رکھا اور سخت مشہور ہے۔ اور
 ذرا ہی بات میں راوی کو جرح قرار دے دیتے ہیں۔ اور اس کی راوی کو عادل قرار دیتے ہیں تو
 یہ حق تعالیٰ سے عادل قرار دیتے ہیں۔ وہی کو اسالی سے عادل قرار نہیں دیتے۔ ان عقائد میں
 جس سنی بن مبین اور ابن ابی حاتم راوی بن مبین اور ابی حاتم راوی بن مبین کے بارے میں
 انہوں نے غلط ہے۔ انہیں کسی کو۔ اور قرار دے دیں تو اس راوی کو اس سے بڑا ہو۔ اور
 حدیث بنو سعد جس طرح وراثت سے مطہر ہے سے بڑا ہو سکتا ہے اس طرح بڑا ہو اس لئے کہ اس
 بہت پاک راوی ہے۔ جب ان جیسے لوگ کسی کو عادل قرار دے دیں تو پھر اس میں کوئی اختلاف
 نہیں۔ اور یہ طبقہ انہیں و جرح قرار دے تو۔ بلکہ کدور۔ تو۔ یعنی اس کو جرح قرار دے
 دے۔ جیسے یا نہیں۔ اور دوسرے لوگ بھی اس کو جرح قرار دے رہے ہیں تو پھر ان کی جرح قابل
 اعتماد ہے۔ اور اگر دوسرے لوگ جرح قرار نہیں دے رہے اور صرف ایک شخص حضرات اس کو
 جرح قرار دے رہے ہیں تو پھر انہوں کی جرح کی بنیاد کیا ہے۔ اور جرح کی کوئی بنیاد
 اور وجہ نہ ہے جس کو پھر ان کی جرح قابل قبول ہے۔ راوی کو جرح قرار دے دینا چاہئے۔ لیکن
 انہیں لوگ اپنی جرح کی کوئی بنیاد یہ وجہ نہیں بتا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کے معیار کی بنیاد
 وہ ہے اور راوی کے کہنے پر پرائیس ارا ہو گا۔ اب ایسا یہ کہ کوئی آدمی اپنے اپنے کو جرح
 قرار دے دینا یا نہ دینا اس کے لئے نہیں ہے۔ اس لئے اس لئے اس کے لئے یہ نہیں چاہئے۔
 لیکن اگر یہ حضرات اپنی جرح کی کوئی وجہ نہ دے جس کہ میں نے اس کو ظاہر کام میں جہاں دیکھا
 یا فلاں جگہ ظہر کی یا جان بوجھ کر غلطی کی تو پھر ٹھیک ہے۔ اور جرح جس کی وجہ نہ دیکھیں کی گئی ہے
 اس کو جرح غیر مضمر کہتے ہیں۔ یعنی وہ جرح جس کی تفسیر بیان نہیں کی گئی۔ ان حضرات کے جرح
 غیر مضمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مضمر نہیں ہے۔ جرح مضمر مضمر ہے۔

ایک طبقہ ہے متاثرین کا جو تہاں سے کام لیتے ہیں۔ ان حضرات کا انداز یہ ہے کہ
 انہوں نے اپنے استہان کی تھوکی کی نظر سے۔ اور دیکھا جو جگہ پر ٹھیک اور یقین نظر آیا انہوں اس کو
 اپنے پر قیاس کیا اور کہا کہ یہ بھی قابل اعتماد ہے۔ ان کی جرح غیر مضمر کہتے ہیں۔ تعدیل غیر مضمر مضمر

چلا کہ ٹھہریں تو کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہاں کہاں خرچ ہو گیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے کاروبار میں لگا دیا گیا ہے جو بڑا مفید کاروبار تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مفید کاروبار کہاں ہے، اس کے اثرات تو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مگر میں تو غمزدہ و فاقہ کا شہر نظر آ رہا ہے تو جواب دیا کہ وہ آپ علی کا بیٹا ہے جو سبکدوشی میں آ رہا ہے۔ وہ آپ علی کا صاحبزادہ ہے اور میں نے سارا پیسہ اس کی تعلیم پر خرچ کر دیا ہے۔

اس طرح سے لوگ اپنی مضر فحری کائناتی علم پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے حضرات بھی تھے جو ایک سال تہذرت کرتے تھے اور ایک سال علم حدیث کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک بھرتی نے کاروبار کیا اور دوسرے بھائی کو حدیث کی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی دس یا دو سال علم حدیث میں لگائے پھر چند سال کاروبار میں لگاتے۔ پھر علم حدیث میں ملے چند سال لگاتے۔ اس لئے کہ علم حدیث میں کے لئے طویل طویل سفر کرنے پڑتے تھے، اور یہ کام پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ پیسہ حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی تھی۔

مگر علم حدیث حاصل کرنا چاہیے تو ایسے اور۔ مگر انسانی موجودہ دنیا، دوسری موجودہ علم سے لئے۔ اصل کو دیکھئے۔

علم حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ البتہ دینی اداروں میں ہر جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بعض جگہ اچھی، بعض جگہ کمزور، لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے آٹھ سال ابتدائی علوم پڑھنے پڑانی گئے۔ پھر علم حدیث کا تہذرت لگا۔ اس لئے آپ عربی سیکھ کر پہلے یہاں خود پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تو عمر بھر کا کام ہے۔

حضرات کو آپ بتاتے تھے کہ ایک شخص کتاب لائے تھے اس کا نام دوسرے۔

وہ صحیح سنہ یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور نسائی کا مجموعہ تھا۔

بخاری کی ابتدا سنہ سے منادات میں کول خاص، دو فقرہ میں آتا۔

یہ بات بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ مگر! حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے: اوصافى ظليلاً ثقات۔ اس کو بخاری میں، اوخر اوقات کے تحت بیان کیا ہے باقی کہیں، بیرون نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی غور و خوض کی بات ہے۔ اس موضوع پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری جب

کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری سمیرت پر دلالت کر رہے۔ بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی لیکن حدیث کے معنی پر غور کریں تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً میں نے بھی بخاری کی آخری حدیث پڑھی تھی جس کا عنوان امام بخاری نے دیا ہے یہاں ہونی اللہ عزوجل و تضع مواظوب القسط لیوم القیامۃ و ہذا معانی یہی آدم نہ رہا۔ یہاں باب کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہاد کے باب میں کہ ہر روز حقیت پر ایمان کا ایک ترازا رکھیں گے اور اس عنوان میں کہ بنی آدم کے اعمال کو لے جائیں گے یہ عنوان ہے اور حدیث ہے کہ کتبنا من حسنات علی الخصال حیدر الخیر فی حسن ثقیان فی نصیر الذی مسحات اللہ و حمدہ سبحان اللہ العظیم و یادہ زبان سے نکلنے والا عمل میزان میں بھاری کیسے ہوگا؟ یہ ہلکا سا جملہ جو زبان سے نکلا تو اس کو کیسے تو لایا جائے گا۔ کیا اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے؟ جب اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے تو اعمال کے تولے جانے کی بھی یقیناً کوئی نہ کوئی شکل ممکن ہے۔ جب اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے تو مولویں تسائے معنی معصوم ہو گئے۔ اس طرح سے امام بخاری بالواسطہ طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے۔ صحیح بخاری کے عنوان پر انہوں نے اگلی سے کتابیں لکھی ہیں اور درویشوں جلدوں میں بعض اوقات جس میں مسندوں میں کرتے ہیں نصیحتی ہیں اور بخاری کے ترجمہ انہاں کی تعمیر فرمائی ہے۔ وہ ایسا کھارہ نہیں کہ نہ صوری لاہور کے ایک مشہور محدث تھے انہوں نے تحفۃ القاری فی حل تراجم البخاری کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو ابھی تک چھپی نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبزادگان و جن کے پاس وہ کتاب ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ چھپے گی تو بچوں میں جلدوں میں آئے گی۔ اس میں صرف بخاری کے عنوانات کی تشریح ہے۔ اصل کتاب کی تشریح نہیں بلکہ صرف عنوانات کی تشریح ہے۔

نہایت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ۔ میں ان کو کیسے دیکھتا ہوں؟

لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں پوچھنا، جھڑپیں کرنے، لوگ عقائد کے معاملہ میں خاصے متحد ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اختلاف میں شدت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ آہستہ آہستہ نرمی سے بیان کریں۔ جو لوگ شبہ برائت پر کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شبہ نہایت کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ وہ ان کے نہیں صحیح حدیث میں تو نہیں آیا ہے۔ اس لئے آہستہ آہستہ ان کو کمال کریں۔ اگر پہنچیں وہ ان عقید

میں شہرت آتی تو پھر مرنے نہیں ہوتا۔

یہ سچ ہے۔ ۱۰۰۰ نے لے لیا، چاروں نے لے لیا، چاروں نے لے لیا، چاروں نے لے لیا۔
مردوں کے لئے صرف ہونے کی اگلی جگہ کی ضمانت ہے۔ چاندنی کی انگوٹھی انہیں
مقصود کی خاطر جوتہ جوتہ، ہوا اور بقیہ چیز، اس کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لئے ضروری ہے۔ چاندنی
صرف ہونے کی انگوٹھی چاندنی نہیں ہے۔

کیا ہم حضور ﷺ کو باقی اسرار کہہ سکتے ہیں؟

میرے خیال میں تو نہیں کہہ سکتے۔ دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ان اسرار، غیبی اسرار
الاسلام، رسول اللہ ﷺ اس کے پہنچانے والے اور راہی ہیں۔ میرے خیال میں باقی اسرار اور دست
نہیں ہے۔

پہنچتی وہ آسمانی کے ہوا سے وہاں ہی نہ، مومن ہی اسرار کا ذریعہ ہے۔

محدّثین میں جو کہ دارالافتاء میں الزام کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے
اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ حدیث ترمذی اور بخاری میں آئی ہے اس لئے اگرچہ
لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان سے ناخوش رہنا چاہئے اور خواہ مخواہ نہ لیں۔ کیونکہ وہ
اپنی دانت میں تو حدیث پر ہی قس کر رہے ہیں، چاہے وہ ضعیف ہی نہ۔ اور حدیث ضعیف کی
تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک محقق کے نزدیک وہ ضعیف ہوگی تو دوسرے کے نزدیک وہ
دین پذیر ہوگی، جس سے کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہوگی۔ تو چونکہ اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے اس
لئے اس میں زیادہ سختی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ اس بات کی گنجائش ہے کہ اس کا مقصد
اتحاد پیدا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اتحاد بنانے والوں کے سلسلہ کے آخری محدّث ہیں۔
لیکن ان کی کتابوں میں بعض اہم حدیث ضعیف بھی ہیں، جن کے بارے میں کہہ جاتا ہے کہ
موضوعات بھی ہیں۔ لیکن کسی کی بھی۔ یہ اس لئے مقام پر لکھی فرق نہیں پڑتا۔ غلطی سے ہر اوقات
تو اس ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ رافی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس حدیث کا پابانہ ہر غلطی، ان کا کام

استحباب کے نزدیک اس سے اہل القدر ہی مراد ہے۔

سب سے اہل تحقیق و خاصہ کر مرید

یہ بڑا ہیچہ سوالی ہے۔ بات یہ ہے کہ روایات کی ضرورت اس وقت محسوس کی جاتی ہے جب صحابہ کرامؓ اپنی تعداد کو دیکھتی تھی۔ چونکہ عام طور پر کسی بڑے مظلوم شخص کے خلاف عدالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا تھا اس لئے بھی۔ کو آنکھ میں حدیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب تابعین کا دور آیا اور تابعین کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی۔ صحابہ کرامؓ نے ان سے بیان کیا کہ کس معاملہ میں حضور کی راہنمائی اور تعلیم پڑھتی ہے۔ جب تک رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آتی تو صحابہ کرامؓ نے روایات بیان نہیں کیں۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کسی سے روایت کو بیان کرتے۔ اس لئے وہ صحابی جتنے مقدم میں یعنی جن کا زمانہ حق تعالیٰ سے روایات اتنی ہی کم ہیں۔ اور جن کا زمانہ جتنا بعد کا ہے ان سے روایات اتنی ہی زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ روایات کرنے والے صحابہ وہ ہیں جن کی وفات میں انہی، پچاسی نو، ہجری یا اس کے بعد ہوئی، اس لئے کہ ان کو زیادہ ضرورت پڑی اور ان سے زیادہ رجوع کیا۔ حضرت عمرؓ نے اسی لئے روایات کم ہیں۔

ابو بکر صدیقؓ نے بھی روایات بیان کیں؟

جی ہاں جرح و تعدیل کے بھی روایات اور طبقات ہیں۔ جن بارہ طبقات کا میں نے حوالہ دیا وہ اس سبب دہرائے گئے ہیں۔ ان میں پہلے چھ طبقات تو مقبول راویوں کے ہیں اور بقیہ چھ طبقات کمزور راویوں کے ہیں جن میں سے آخری چار سترہ ایک راوی ہیں اور ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ ظاہر ہے کہ اس سبب اس سبب حفاظت کی ضرورت تھی کہ حدیث کے متعلق ہم دیکھیں کہ اس میں کتنا ہوا ہے۔

حدیث کتنا ہونے لگی تھی وقت کی رعایت میں کہتی ہے؟

میرے خیال میں یہ تمام احادیث کتنی ہی تھیں۔ کیا ضعیف یا مضبوط حدیث ہے۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں کہہ نہیں سکتا۔

دیکھئے، حدیث کے ضعیف کو اہل علم نے تو کیا ہے صرفی میں اس کا ذکر ہے؟

آپ محمد حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں (اعلہ) نے لکھا، یہاں اسوۃ الدین میں دیکھا ہے، حدیث اور تفسیر میں ایضاً

کوشش کرنا ہے۔ اس میں حدیث کے بنیادی گوشہ پر حائل جاتے ہیں۔ پہلے ہی اسے آئینہ میں
 اصول الدین کو اٹھا کر جو کہ انٹرمیڈیٹ کے حصہ چارہ سال کا کورس ہے۔ اس میں بھی علم حدیث نے
 گورنر لائن ہیں۔ اس سے بعد دو سال کا قسطی کورس اور یک چار پھر تیس سال کا تھیسس ہے اس
 میں چار حصہ حدیث کے Intensive کورسز لائے جاتے ہیں۔

یہ آئے۔ حدیث کی مولا میں طائفہ لی جاتی ہیں ان میں: یعنی فی مابین لی جاتی ہے مکتبہ ملی
 پانی میں؟

پیر سے علمی حد تک واقعی یعنی ہی، صفیہ لاکھ جاتی ہے چھٹی ہوئی چاہئے۔ اتنی احتیاج کی
 ہوتی ہے لیکن بخیر کا ہونا جس وقت بعد استان در پاکستان میں رائج ہے اس کی پروف وینٹج
 مولانا احمد علی شاہ پوری جیسے جدید و رہائش انگلہ عالم نے کی تھی، جو اپنے زمانہ کے صف اول کے
 تدریس میں سے تھے۔ برصغیر کے محدثین، وہ اس حدیث منصف سے تعلق رکھتے ہوئے، علاوہ
 دیگر کے منصف سے یا کسی اور منصف سے و لیکن ان میں بہت سے واسطہ یا واسطہ مولانا
 علی شاہ پوری کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کچھ بھاری کئی یروف رفینڈ کی تھی۔ اسی طرح سے
 جہز کے ایک دوست، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں لائے تھے، ان کی گفتگو میں وہی کارڈ انٹرسٹنی
 انگلیس وہ تقریباً بیس سال سے ان جہ کے تئیں برکام کر رہے تھے، ان کے لیے ہاؤسنگ اور بہت
 نے شائع کر دیا ہے اور صحیح کا جزو دوسرے زور و انداز میں ہو سکتا ہے اس امکان کی حد تک انہوں نے
 کام لیا ہے۔ اسی طرح سے کچھ کتابوں پر جن میں جو اذکار کا جائزہ ملے اور ترجمہ کی شامل ہیں
 اور شائع ہوتی بھی ہوں گی ان پر جامعہ ناصر ندین اہل بی نے طویل عرصہ تک کام کیا ہے اور بہت
 و حد تک کام کرنے کے بعد اس انہوں نے ان کتابوں سے صحیح ایڈیشن چھپا دیا ہے۔ ان میں
 کتابوں پر کچھ ویش بارہ موشل سے مسلسل تحقیق کا کام دربار ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ
 ان کتابوں پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔

سیدنا چارچہ ہندوستان پر محرم نہیں ہے
 جب محرم نہیں ہے تو آپ پر بھی فرض نہیں ہے۔ آپ محرم کے ساتھ حج کریں تو
 زیادہ بہتر ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے۔ آپ کسی کے مشورہ پر نہ جائیں اور ای منصف پر جس نے یہ
 بغیر محرم کرنا نہیں ہوتا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ساتواں خطبہ

تذوین حدیث

جلد 13، صفحہ 20013

تدوین حدیث

تدوین حدیث کے موضوع پر مختصر مضمون کے لیے اس باب سے جس کا ایک خواصہ بیان کرتا ہے
اس کے نتیجہ میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا، مرتبہ میں لکھا اور کتابی صورت میں حدیث کے نام
تک پہنچایا گیا۔ لیکن یہ آپ سے پہلے سے پہلے کے وہ ہیں جس میں یہ خیال یہاں کہ تدوین حدیث کا
موضوع تو خشکو کے نام میں ہوتا ہے جو ہے تو اور سب سے پہلے یہ ہونا چاہئے تھا کہ امام حدیث کے
دوران میں اور تدوین کی تاریخ کیا تھی۔

تینوں یہ موضوع میں نے تیسرا آخر میں لکھ دیا ہے کہ یہ تدوین کی فکر کے
سب سے پہلے تدوین اور سرسری ملاحظہ ہوتا ہے کہ علم حدیث کی تدوین میں منہج طبعی بنیادوں
پر ہوئی ہے۔ جو لوگ علم حدیث کی تدوین کے قائل نظر سے شجاعت کا اظہار کرتے ہیں ان کے
شجاعت نئے بے غیا اور نئے کہتے ہیں۔ اس کا کچھ اندازہ مؤرخہ ہندوستانی سے لگایا جاتا ہے۔
والہذا ہے کہ ہم یہ حدیث کے بارے میں تدوین کرام نے جس بار یہی دور وقت نظر سے کام لیا
ہے، جتنی محنت، محبت، عقیدت اور طاقت سے محدث حدیث کو آئندہ علماء کی پہچان دیا اور رسول
ﷺ کے ارشادات کو محفوظ کیا اور وہی انسانی تاریخ کا ایک منظر، عجیب و غریب اور بے
مثال کا نام ہے، اس کا نام سے جو لوگ ہاتھ ہیں اور ان کو جس کارنامہ کی عظمت کا اور اس
کے magnitude کا تصور اس بھی انداز ہے وہ یہ بات سمجھیں گے کہ علم حدیث کی تدوین کے
بارے میں جو خشکو و شجاعت کا خیال ہے کہ وہاں اقل بے غیا، نہایت کمزور اور بے
firms قسم کے ہیں اور یہ شجاعت و واقفیت پر مبنی ہیں اور اس سے کسی حد تک صرف نظر لیا

بات آتی ہے۔ نہیں اگر یہ شہوت کئی چھٹی پڑتی ہیں۔ وہ اسلام سے بارہ صدیوں پہلے
کو پیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہیں تو پھر یہ قیاد بہت بڑا جرم ہے۔ انسانی جرم بھی ہے، مگر
جہنم میں ہے اور دینی اور مذہبی جہنم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس جرم کے اثر سے محفوظ
رکھے جو اس ناپائیدار شہوت میں مبتلا ہیں۔ یہ تصور رکھ لیں۔

تھے دانیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیت کے نام سے آج ہوا خیرہ ظلم و ہدایت مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ تاریخی شہ پار سے استراکوا دور ہے نہیں روکتا جو کسی مذہبی روایت کے لئے شہ پار ہے۔ یہ بات صبر سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی بلکہ اس کا آغاز مغربی مستشرقین نے کیا۔ مغربی مستشرقین مٹی یورپ اور انیا نے مغرب کے ان اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات اور اسلامی علوم افنون کا مطالعہ کیا۔ اب سے پہلے ذات رسالت ناب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نشانہ بنانا سزاوارتہ نہیں اور انیسویں صدی عیسیٰ میں اور کسی بعد تک انیسویں صدی کے قہر میں جو کتابیں فلسفہ میں پیشہ سار رسول اللہ ﷺ کی ذات کو ای پڑھتے تھے۔ ایک مسلمان ان بے بنیاد اور غلط باتوں کو سنیں وہ راستہ جو مغربی محققین ذات رسالت ﷺ کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے۔ نہیں بہت جلد ان کو انکار ہو جاتا کہ یہ افادات اسے ہوتے، اسے کھردراتے غیر علمی وراثے خیر حقیقی ہیں۔ کوئی تنجید اور منصف حرافہ ان افادات سے متاثر نہیں ہو سکتا۔

یہ تو یہ ہیں جو بولی یا پھر وہ ان کو احساس ہو گیا وہ فاسد جو باتیں وہ کہتے ہیں وہ غلط ہیں
میں نے انہوں نے بھی ہے ۵۔ بہم و چھوڑ دیا اور حلقہ کارش قرآن پالت کی طرف نہ رہا۔ یعنی اب
تاپوں کا رخ قرآن مجید کی طرف مڑ دیا۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت سی گنجینیں اور غلط
فہمیاں پیدا کی گئیں۔ دو انیسویں صدی کے اوائل اور تیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر
انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور بہت سی دوسری زبانوں میں بہت سے کچھ لکھا گیا۔ ان تحریروں میں
قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چالیس چالیس
سال کے بعد ان دنوں اندازہ ہو گیا کہ یہ چیز بھی بہت کمزور ہے اور قرآن پاک اتنی مضبوط بنیادوں پر
قائم ہے کہ ان ہزاروں کوس طرح کے کمزور اثرات کی بنیاد پر ہلاکتیں نہیں ہے۔ چند نچلے انیسویں
سے قرآن مجید کو بھی چھڑ دیا اور اپنی قوموں کا رخ حدیث نبوی کی طرف نہ کر دیا۔ اب پڑھو اور

سے اس موضوع پر، نیا مغرب میں کس کیس کی شروعات ہوگی جس سے مشرق میں بھی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہونے لگے۔

میں ہم تنہا اہل کائنات میں بہت سے لوگ دنیا سے چلتے ہیں، لیکن مغربی محققین کو ہرگز حرف آکر سمجھتے ہیں، وہ کسی اگر بڑا کسی مغربی مصنف کے قلم سے نگلی ہوئی کسی بھی گزارش سے انہیں بات تحقیق کا سب سے دلچسپ یا مقررہ دیتے ہیں، وہ کوئی بڑی تعداد میں مستشرقین کی تحریروں سے متاثر ہونے اور انہوں نے حدیث کے بارے میں وہ غلط فہمیاں اور بات شروع کر دیں جو مغربی مصنفین دہرایا کرتے تھے۔ الحمد للہ یہ دور بھی گزر گیا اور اب مغربی مصنفین نے بھی تسلیم کر لیا کہ محدث کی بنیاد، نئے مضبوط اور عمدہ سندوں پر قائم ہے کہ کوئی اس کو ہل نہیں سکتا۔ اب ان کا اندازہ دوسری چیزیں ہیں۔

علم حدیث کے بارے میں ان حضرات کا رجحان یہ تھا کہ پہلے نہ سنت کا کوئی تصور تھا۔ حدیث کو رسول اللہ ﷺ نے بطور ماخذ ثریات اور ماخذ قانون کے سمجھا بیان کیا۔ نہ حدیث کے نام سے کوئی فن موجود تھا، نہ حدیث، دور سنت کی حفاظت کے لئے وہ سب کچھ کیا کرنا پڑتا تھا۔ بلکہ یہ سب پر یہ پھیلنا ہے۔ یہ میں مغربی محققین کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔

ان کا مفروضہ یہ تھا کہ تیسری چوتھی صدی ہجری میں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے کچھ انہیں انہیں چیزیں حاصل کیں، دوسروں نے، یہ سب کچھ انہیں اقوام حاصل کیا اور ان کو ایک نہ میں نقد یا دینے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات کو انہیں سے منسوب کر دیا۔ یہ ساری سندیں بطور مادی چیزیں جعلی دینے سے کھڑی نہیں ہو سکتیں، بالآخر انہیں سے منسوب کر دیا گیا۔

جو آدمی علم حدیث کے بارے میں اتنا بھی جامع و بہتتنا سندوں میں انہیں ڈال کر پانی میں مل گیا جاسکتا ہے، تو وہ اس بات کے بے بنیاد ہونے کا انہیں قائل ہو کا جتنا کسی بھی بدست کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے انہیں نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو علم حدیث سے واقفیت نہیں تھی یا مغرب سے بہت تریا، وہ تشریف اور عرب سے انہوں نے اس بات کو انہیں طریقہ و ہر ما شروع کیا کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں میں سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد کھنسنے کی طور پر یہی سنی باتیں پر ہے۔ انہیں ہزاری نے اپنے زمانے میں جو دوسرا دھڑلے، جس میں وہ جمع کر دیں جو سب فضول ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

کے لئے کوئی یہ نہیں ہوگا۔ یہ ۲۱ ملوں کا سارا ذخیرہ آج آپ تک کیسے پہنچا؟ جو لوگ یونانوں کے علوم و فنون پر اظہارِ تعجب کرتے ہیں ان سب کو اس ذخیرہ سے کچھ دھو لینے چاہئیں اور اس سادہ ذخیرہ کو ادھر برد کر دینا چاہئے۔ کیا آج اظہارِ علموں کے ہاتھ کے ٹکسے ہوئے مکانات کا کافی نمونہ موجود ہے؟ کیا آج منطقی پڑاؤ علم کے اپنے ہاتھ کی مکھی ہوئی کوئی کتاب دستیاب ہے؟ کیا اس کی تحریریں ہر طبقہ و غیرہ موجود ہیں؟ کیا عظیم افراطوں اور جالینوس کے ہاتھ کے ٹکسے ہوئے نسخے آج موجود ہیں؟ اگر یہ سب چیزیں آج موجود نہیں ہیں تو جس بنیاد پر علم حدیث پر شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے انکی بنیادوں پر تو تمام علوم و فنون کا انکار کر دینا چاہئے اور کہہ کر جانے کر یہ نئے افراطوں اور جالینوس نے نہیں بلکہ بعد کے کسی آدمی نے مرتب کئے تھے اور پہلے لوگوں سے غلط منسوب کر دیئے گئے؟ یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ جو بات اہل مغرب سے منسوب کی جاتی رہی ہے چاہے کتنی ہی کڑوا ہو ہر صورت میں ناقص قبول ہے۔ اور جو چیز مسلمانوں سے نسبت نصی سوا اور رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی سے منسوب ہو وہ کتنی ہی روزِ بقی کی طرح دیکھتے ہی اپنی سلسلہ سے منسلک ہو اس کا انکار کر دیا جائے یہ بات قابلِ قبول نہیں ہے۔

پھر مزید برآں جو چیز تاریخی طور پر ثابت ہے اور نہ صرف ثابت ہے نہ ہمارے دور سے سو سال سے بھی زیادہ مدت تک لوگ اس سے اتفاق کرتے رہے ہیں، دو عربوں کے حافظ کا معادہ ہے۔ عربوں کا حافظہ سب اشیاء میں عربوں نے اپنے حافظہ کی بنیاد پر جو ذخائر محفوظ رکھے، اسلام سے پہلے کے ذخائر جن کی بنیاد پر مغربی مصنفین اسلام پر بہت سے اعتراضات کرتے چلے آئے ہیں جن کی بنیاد پر ان کو یہ پتہ چلا کہ کتنا کہ اسلام پر کس قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے وہ ذخائر آج ہم تک کس ذریعے سے پہنچے؟ اب یہ بات کہ اگر کذا کہہ کر اسلام پر کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض تو تحریر کی نگہ سے اور اپنی دلیل ہے کہ کذا کہہ کر نے اعتراض کیا تھا اس لئے کہ وہ انہی محدثین کی مرتب کردہ تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن مسلمان یہ کہہ لیں تو تاریخ میں موجود ہے؟ انہی تاریخوں میں وہ موجود ہے جو بقول مغربی مصنفین محض زمانی روایات کی بنیاد پر ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ سنا، منہ بھیجی۔ یہ وہی عجیب بات ہے کہ وہ روایت تو قابلِ قبول ہے جس میں کہا گیا کہ ساجو جمل نے یہ کہا اور ابولوب نے دیکھا اور ہاشم بن اسحاق نے یہ کہا، لیکن وہ روایت ہشاک ہے جس میں کہا گیا ہو کہ میدانا ابو بکر صدیق نے اس طرح

سے قدائیت کا مظاہرہ کیا اور سید عمر فاروقؓ نے اس طرح سے اسلام کی خدمت کی۔ ائمہ دین
قبول ہیں تو سب قابل قبول ہوتی ہیں، ائمہ دین قابل قبول ہیں تو سب قابل قبول ہیں۔ اس
دونوں میں فرق اور امتیاز کی کوئی چیز نہیں ہے۔

پھر سلامت پہلے کے نذرانہ عمر فاروقؓ نے محفوظ رکھے ہیں، عرب شامی اور خلافت
تبریزی، جامیہ، کتبہ، نہ، ان کو گزشتہ پانچ سو سال۔ اسلامی علم و تحقیق پر
پلے آ رہے ہیں ان سے عربوں کے سوا مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے جو وہ چیزوں کے محفوظ رکھے
کے بارہ میں رکھتے تھے۔ ان دنوں نے جابلی عرب کے ممبر نے حج کو گئے محفوظ کر کے اس اپنی
عمر میں کھپائی ہیں، جن لوگوں کو مشنروں اور ائمہ پر مشتمل قضاہ باقی یاد کرتے تھے ان کے ملاحظہ
کی مشائخ شریک القس ہیں۔ وہ اسے تواتر کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ نقل میں کہ کوئی ان
کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص آج اس بات کا انکار کرے کہ عمر القس: مہ کوئی شاعر تھا جس
نے قاضی شہر قسیدہ لکھا تو وہ اس بات کا بھی انکار کر سکتا ہے کہ نظر ہمارا کوئی فرمانروا بھی تو
ہو نہ کسی میں نہ رہا ہے۔ بارہ تاریخ کی برجہ کا انکار کر سکتا ہے۔

جن لوگوں نے یہ پیشروں کے محفوظ رکھے جو قسیدہ اور تواتر کے ساتھ سلامت سے
پہلے سے مشہور پلے آ رہے ہیں، جو تو سب سے پہلے وہ لوگوں کو صرف اپنی ذات اور دلچسپی کی وجہ سے محفوظ
رکھتی ہے، وہ اس غیر معمولی ذاتی جذبہ اور محبت کی وجہ سے، جو صنایع کرام میں موجود ہیں، ان
غیر معمولی محبت، درمندی کی وجہ سے جو رسول اللہ ﷺ کی ذات کرامی کے لئے ان کے دلوں میں
موجود تھی، ان لوگوں کو اس طرح سے خجہ، درمندی و محبت لفظوں میں لکھ سکتے ہیں، پھر یہ وہی مشائخ تھیں۔

عربوں کے حافظہ کی مشائخ، انھیں رسول تو ہاں ہی ہو، اور شاعری کا مطالعہ کریں کہ
رسول ﷺ کی روایت ہمارے۔ اسے کئی کئی سو سال پہلے کے قضاہ لوگوں نے نقل کئے ہیں اور آج
تک اسی طرح محفوظ ہیں۔ آج زمانہ جاہلیت کے درمیان میں سیکڑوں قضاہ و وجود ہیں۔
محکمات، معنیات، تعلیمات اور ایسے ہی دوسرے محکمات میں موجود یہ قضاہ اسلام سے کئی کئی
سو سال پہلے کے ہیں۔ ابھی پندرہ سال قبل ایک مصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے عربی
اشعار کا پانچواں حصہ جو رسول اللہ ﷺ کی ولادت سے تین سو سال پہلے کے لکھے گئے تھے۔
جو تو اس میں شاعر کو محفوظ رکھ سکتی ہے، جس کو پھر وہ سوچیں میں آج میں آپ کو پڑھ کر

حاصل ہوں، وہ تو احادیث نور قرآن پاک کو کیوں محفوظ نہیں رکھ سکتی؟

پھر یہ مغرور نہ بنی، اپنی جگہ غلط ہے کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لئے جب تندہ تحریری شہادتیں نہ ہوں وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حالانکہ ان کی تاریخی حقیقت یا وقتہ کی بنیاد صرف تحریری شہادت ہو تو وہ بھی مشکوک ہے۔ خود تحریری شہادت کے بارے میں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی تحریر ہے جو فلاں سن میں لکھی گئی۔ فرض کیجئے کہ آج رسول اللہ ﷺ نے ارشادات کا کوئی مجموعہ جو سینا یا زبیرؓ نے لکھا موجود ہو تو جن لوگوں کے مقدمہ میں ہدایت نہیں ہے وہ اس مجموعہ کے بارے میں بھی اسی طرح شکوک و شبہات کا اظہار کرتے جیسے آج کر رہے ہیں۔ مستشرقین کہتے کہ نہیں یہ وہ مجموعہ نہیں ہے جو حضرت زبیرؓ سے منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو بعد میں کسی نے لکھ کر آپ سے منسوب کر دیا ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ انکار کرنے والا اس کا بھی انکار کرتا۔ بات والے اس کے بغیر بھی اٹھتے ہیں، انکار کرنے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں۔ انکار کرنے والے تو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں جو ہر طرح سے تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس لئے کسی موافق یا مخالف کے انکار سے بات نہیں بنتی، بات لازم و نیکل اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ جو چیز پہنچائی گئی وہ کتنے امتداد کے ساتھ پہنچائی گئی۔ کتنی قوت اور اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا گیا۔ اس کے متن کی جو اصالت یعنی pristine character and purity ہے۔ اس کو آئے کسی طرح سے منتقل کیا گیا۔

جس طرح سے اللہ نے عربوں کو حافظہ سے نوازا اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب منت ہے اور میں اس کی بابت اجماعاً بدہ آپ سے بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب و غریب نعمت یہی ہے کہ جو شخص علم حدیث میں دلچسپی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں کا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہو گا یا آئندہ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ علم حدیث سے وابستہ ہوں گے اور جن کا علم حدیث کے ساتھ اختصاص کا تعلق ہو گا وہ حافظہ اور یادداشت میں دوسروں سے نمایاں طور پر ممتاز نکلے آئے گا۔ محدث طلیل مولانا نور شاہ کشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کثرت سے سنے ہیں۔ مثنیٰ قریب میں شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ ناصر الدین البانی کے حیرت انگیز حافظہ کا مشاہدہ کرنے والے کثرت سے موجود ہیں۔

تھے۔ لیکن کے بعد مارا کرتے تھے یا نہ کرنے کے بعد ضائع کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری نے اپنے تمام ذخائر لکھے، لکھ کر بن کر یا زلیا، یاد کرنے کے بعد ان تحریروں کو ساتھ ساتھ کر دیا۔ جب پیادہ سفر کرنا کہ صوف میں ہر بسکول انقلاب عظیم یعنی اس خوف سے ضائع کر دیا کہ ان میں سے کسی ایک پر محققین نے ہوجائے، پھر وہ نہ لے کر لکھ دیا تو موجود ہے جس لئے یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر چچ لکھی ہوئی ہو اور کتاب آپ کے پاس رکھی ہو تو خیال ہو گا کہ جب ضرورت ہوئی دیکھ لیں گے۔ یاد کرنے کو دل نہیں ہے کہ۔ لیکن اگر کوئی آپ کو ایک لمحہ بدست کر کے کہ کلاں ماہیں کر دیں اور آئندہ کبھی آپ کو نہیں ملے گی، ملے گی تو آپ میں حیا کرنے پر توجہ، میں سے اور وہ بعد ہی آپ کو یاد کر جائے گی۔ اس لئے محدثین نے یہ کرنے پر بھی زور دیا اور تحریر ہی ذخائر پر بھی زور دیا۔

نیا رسول اللہ ﷺ نے احادیث کھنسنے سے منع فرمایا؟

کتاب حدیث کی جمع اور تدوین کا کام رسول اللہ ﷺ نے زمانہ پہلے میں شروع ہوا تھا جس میں سے بعض مثالیں میں آپ نے سامنے عرض کر دی ہیں۔ لیکن مثالیں اپنے سے پہلے ایک مسلمانوں کے نزدیک ضروری ہے۔ اویسؓ کے بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احادیث کو کھنسنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے عمرؓ واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ خلفائے راشدین میں سیدہ ابوبکر صدیقؓ اور سیدہ عائشہؓ نے پہلے احادیث کے مجموعے مرتب کرانے یا مرتب کرانے کا ارادہ ظاہر کیا اور بعد میں یا تو ارادہ ہٹا دیا، یا اس کا شدہ مجموعہ کو نہ لکھ کر دیا۔ ان روایات کی بنیاد پر محدثین حدیث کے ساتھ ساتھ اولیٰ نے اپنے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ حدیث کو کھنسنے سے منع فرمایا تھا اس نے ضم حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی حدیث کو روایت نہیں فرمادیا ہے اور نہ قرآن مجید کو کھنسنے کے لئے منع فرمایا ہے۔ اگر سنت واجبہ تعمیل اور تدوین حدیث ضروری ہو تو رسول اللہ ﷺ نے احادیث کو بھی اسی طرح احادیث میں قرآن مجید کو لکھوانا۔ یہ بلا ہر ایک مضبوطی سے صوبہ ہوتی ہے کہ انھیں میں کو چھڑا ہے اور نہ ضروری ہے۔ لیکن یہ تھمیر نہ بہت سے ہندوؤں کی مانند تھمیر چھوڑ کر رہا ہے۔ یہ نے رعایت کیوں فرمائی؟ انہیں لوگوں کے لئے سامانہ فحاشی؟ کسی زمانے

میں سماعت فرمائی؟ اس پر کوئی کٹر حدیث طلباء خیال نہیں کرتے۔ یہی طرح وہ احادیث بھی مروجہ ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے احادیث لینے کی اجازت دی۔ زحادیث کو تصوفی اپنے ضم سے اپنے باطنی ارشادات کو حدیثِ قدسیہ میں نقل کر دیا اور صحابہ کرام کو تجزیہ کی طور پر منتقل کیا۔ کوئی منکر حدیث سمجھ کر ہاؤ کر نہیں کرتا کہ اس نے کہ یہ نہ کہ نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ یہ انصاف اور Objectivity کا تقاضا ہے کہ تصویر نے دونوں کو اٹھا لیا جائے۔ پھر یہ مل۔ یہ ثابت کیا جانے کہ اصل بات یہ ہے۔

مثلاً یہ طور پر ایک حدیث میں ہے: "وَأَعْنَى رَأْيِي بِمُحَرِّفٍ مِّنْ صِغَرٍ"۔ اس کا مطلب ہے: "وہ عموماً کہتا ہے کہ جو شخص مجھ سے قرآن کے احادیث لے لے گا، وہ بھٹکے گا۔" اس کو مناسبتاً حدیثِ خواص میں آیا ہے کہ اس سے روایت کرنا حرج نہیں کوئی حدیث نہیں۔ "وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُعْتَدِلًا فَلْيَنَزِلْ فِي عَذَابٍ"۔ یہ یہ حدیث جس کے بارے میں سترہین حدیث کا کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس سے ان لوگوں کے دل کے مطابق آپ کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام نے نہیں لکھیں اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھیں تو بعد میں لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن یہ نہ کہ یہ احادیث سے مراد کیا ہے، یہ رسول اللہ ﷺ نے کہیں کو منع کیا تھا اور انہوں نے منع کیا تھا؟ یہ ایسی چیز ہے جس پر منکرینِ احادیث دو نہیں دیتے۔ لیکن خود اس روایت میں وہ لفظ "وَأَعْنَى" غور کریں۔ ایک آپ نے یہ فرمایا کہ حدیثِ خواص مجھ نے اس کو منع بیان کر دیا اس میں طبع حدیث اور آپ کے ارشادات میں کوئی روایت کرنے کا حکم واضح طور پر موجود ہے۔ گو یہ اس حدیث سے تم سے کہتا تھا تو ثابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایت کرنے کا حکم دیا اور احادیث کو زبانی منتقل کرنے کا حکم دیا۔ لکھنے کی سماعت کی، لیکن زبانی بیان کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا اہم لفظ ہے کہ جو کوئی قرآن کے خلاف کہے اس کو منکر۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو منکر نہ کر دے۔ چار دے یا پچیسک دے۔ یا اس کو جو دے۔ یا زین میں دفن کر دے۔ منکرین کا لفظ زبور سے یاد رکھنے کو اس پر اے کے بات آئے گی۔

مذہبِ حدیثِ حضورؐ کی حیاتِ مبارکہ میں

اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ صرف اس میں

مکرم کو لکھنے کی اجازت دی بلکہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کی مجلس میں صحابہ کرام آپ نے ارشاد اے کو لکھا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ سے عرب کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت سنیں وہ بھی یہی مضمون ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور جو کچھ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا۔ مجھے یہ قریش کے بعض اہم و بزرگ معزز تھے وہ کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی ہر بات لکھتے اور نکلنے سے بعض اوقات آپ حضور میں ہوں بعض اوقات مزاح کا سوا ہو سکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں۔ تو تم ہر بات کو لکھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ لو کہ آپ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں جو سنو اور لکھو واللہ نفسی بندہ حاضر و غائب۔ قسم ہے نبی ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی۔ اب دیکھئے کہ آپ نے قسم لے کر فرمایا کہ جو میں کہوں وہ حق کہتے ہیں واللہ اعلم۔

رہتے تھے۔ جیسا کہ مردان بن حکم غلیفہ نے ایک مرتبہ چٹک کیا تھا، اور چٹک کرنے کے بعد چھینے
 دینے لگا تھا، پوچھنے سے لکھا ہوا تھا۔ لہذا حضرت ابو ہریرہؓ جو حضورؐ کے انتقال کے بعد بیچاس سال
 تک زندہ رہے، اور چھپاؤ مذکور کے اگلے بیچاس سال تک، جو بھی روایات بیان فرماتے رہے، میں
 میں کسی ایک دو ت اور ان کے تحریری ذخیرہ میں اعتبار نہیں ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ: **لَا تَقْرَأُوا**
بِالْكِتَابِ، کہ جو علم تم مجھ سے حاصل کرتے ہو اس کو تحریر میں فائدہ نہ دینا، تحریر میں لاؤ۔ یہ تیسری
 مثال ہے کہ حضورؐ نے کچھ تین نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بیہقی نے تہذیب الراوی میں نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں
 نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ہم آپ سے بہت سی شہادتیں ہیں تو کیا ان کو لکھ لیا کریں؟
 آپؐ نے فرمایا: **لَا تَقْرَأُوا** لا حرج، لکھ لیا، اس میں کوئی مریض نہیں۔ اس کے بعد رافع بن خدیج
 بھی کہنے لگے۔ یہ ایک اور صحابی کی مثال آپ کے سامنے آئی۔ کہ صحابہؓ حضورؐ کے ارشادات حضورؐ
 کے زمانہ میں ہی میں حضورؐ کی اجازت سے لکھا کرتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ جب فتح مکہ کے واقعہ پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپؐ کو معلوم ہوا کہ تمام
 کفار مکہ آپؐ کے سامنے موجود تھے۔ آپؐ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔
 جب آپؐ یہ خطبہ ارشاد فرمایا، پھر قرآن سے آنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو شامہ تھا، انہوں
 نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپؐ نے خطبہ میں بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائیں، یہ خطبہ اگر کوئی مجھ کو
 فقہ کر دے تو بڑی اچھا ہوگا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: **اَنْتُمْ سَوَاءٌ**
اَبْرَاشَہُ کو لکھ کے دے دو۔ لوگوں نے ابو شامہؓ کو خطبہ کا مکمل متن لکھ کر دے دیا، جو ان کے پاس رکھا ہوا
 موجود تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے آپؐ کا پورا خطبہ لکھ کر ایک صحابی گودے میں لیا۔

یہ سن کر حضورؐ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، یہ ایک بالکل بے نیاز
 اور غلط بات ہے۔ ہاں قرآن کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک
 بڑے صحابی ہیں، ہجرت سے پہلے مدینہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، قبیلہ خزرج کے بلائے
 سرداروں میں سے تھے اور اسے بڑے سردار تھے، اسنے بڑے سردار تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا جب
 انتقال ہوا، انصار کو یہ خیال ہو گیا کہ ان کو رسول اللہ ﷺ کا چائینہ دینا چاہیے۔ اور رسول اللہ ﷺ

کا رخ اس کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یہ متن جو میں نے آپ کے سامنے
 پڑھا ہے آپ نے بعض کیلئے دوا میں بھی اس کو چھپا دیا کیونکہ بعض قسطنطنیہ میں بھی چھپا ہوا
 :یکسا ہوگا۔ یہ متن بارہا چھپا ہے۔ لہذا اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہ متن اور صحیح بخاری میں پایا ہوا متن
 بالکل ایک ہے۔ دونوں میں وہ قصہ لکھا ہے۔ یہ۔ یہ مکتوب نبوی 1864 میں ایک عیسائی کے
 پاس دریافت ہوا تھا۔ اس کی تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب یہ دریافت ہوا، اس
 کی یہ مہارت پر حیرت مانی تو یہ چاہا تو اس کا متن بعدہ وہی ہے جو صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ لہذا صحیح
 بخاری کے ایک ماخذ کی تصدیق ہوئی۔ اگرچہ اس چیز کا اصل نسخہ درج ذیل ہے وہ صحیح بخاری
 میں تیسری صدی ہجری میں اسی طرح لکھی گئی تھی۔ اس بات کی کوئی شک و شبہ نہیں ہوئی کہ
 بخاری مرتب کرتے وقت امام بخاری کے پاس یہ ماخذ تھے وہ بالکل صحیح ترین ماخذ ہے۔

دوسرا نقطہ جو میں نے صرف ان نامہ ہائے مبارک پر اکتفا نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے پڑھا
 ہوگا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے قبائل اور دوروں نے
 دیکھا کہ ایک معاہدہ فرمایا جو قبائل مدینہ ہلا تھا ہے۔ یہ 52 ہجرت پر مستقل کیا گیا پہلا تحریری
 دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پر مرتب نہیں ہو۔ دنیا کی کسی قوم میں اس طرح کی
 کسی تحریری اور مدون دستوری قانون کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ دستاویز کسی مدون
 دستور کی پہلی مثال ہے۔ یہ حضور نے نیک لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آج اس کا متن کتب
 حدیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا بالواسطہ حوالہ ہے، متن وروہ وائیں اس کے بعض
 نوائے اور میرٹ ابن ہشام میں اس کا ذکر کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور
 مثال ہے۔ جب نبوی میں حدیثیں لکھی گئیں اور ان میں سے بعض کے ختم سے کبھی نہیں۔

ان کے علاوہ حضور نے مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے، ہر معاہدہ ایک حدیث
 ہے۔ اس لئے کہ کسی معاہدہ میں کسی قبیلہ نے ساتھ آپ سے کیا شرائط ملے فرما میں اس قبیلہ کو
 کوئی مہارت دلا فرمائی، غیر مسلموں کو کیا حقوق دینے؟ یہ سب ان معاہدوں سے ثابت
 ہوتا ہے۔ تو یہ سب معاہدے حدیث ہیں۔ اس طرح کے ہر معاہدہ میں سنی اس بات کو فرماتا ہے
 ان کی تعداد کم و بیش چار سو سے چار سو کے قریب ہے۔ ان میں سے بیشتر معاہدے آج بھی
 موجود ہیں اور کاتب نبوی، وروثا کتب نبوی کا اہم مصدر ہیں۔ اس موضوع پر درج ذیل کی تعداد میں

انک سے کتابیں موجود ہیں جو حدیث اسلام سے قریب تک لکھی جا رہی ہیں۔ لوگ ان پر کام کر رہے ہیں۔ اس لئے ان کتابوں کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث لکھنے کی ممانعت کی تھی یہ بات فضول اور بے بنیاد ہے۔

ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ممانعت والی احادیث آئی ہیں ان کا کیا مفہوم ہے۔ ان کے تین مختلف مفاہیم ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ ﷺ نے اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں ممانعت فرمائی۔ جب حضورؐ ایسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آغاز اسلام میں مکہ مکرمہ میں تمام لکھنے والوں کی تعداد سترہ تھی جیسا کہ بلاذری نے لکھا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بارہ تیرہ آدمیوں کے سوا کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ ان لکھنے والوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے۔ سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ مثلاً ابو جہل لکھنا پڑھنا جانتا تھا لیکن اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابولہب لکھنا جانتا تھا، عبد اللہ بن ابی لکھنا جانتا تھا، لیکن انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔

اس لئے اسلام قبول کرنے والوں میں جو لکھنا نہ جانتے تھے ان کی تعداد اور بھی کم تھی اور رسول اللہ ﷺ کو بھی سے قرآن پاک لکھوانے کا کام سنبھالنا پڑا۔ اس لئے کہ شروع میں قرآن پاک اور احادیث دونوں چیزیں یہی حضرات لکھنا کرتے تو اس بات کا بڑا امکان تھا کہ قرآن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہو جائیں اور کسی کو تو گمے چل کر یہ شبہ ہو جائے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا حدیث ہے۔ مثلاً حضرت عمر فاروقؓ لکھا جاتے تھے۔ لیکن اگر رسول اللہ ﷺ شروع میں حضرت عمر فاروقؓ کو اس کی اجازت دیتے کہ ایک کاغذ کے ایک سرے پر قرآن پاک لکھیں، جو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا۔ اور دوسرے سرے پر حدیث لکھیں اور یہ ذخیرہ حضرت عمر فاروقؓ کے خاندان میں چلا آتا تو سچا سچا منزل کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ وہ دونوں کا یکدہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں جو قرآن کا حافظ نہیں ہے اور وہ حدیث کو بھی قرآن کا حصہ سمجھ لے۔ اس کا امکان تو بہر حال موجود تھا۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے شروع میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز لکھنے کی ممانعت فرمائی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے کہ جو حضورؐ کو کرتا تھا وہ

تاکہ وہ محل کے ذریعے محفوظ ہو جائے۔ قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ ہو جاتا، سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ ہو جائے، اور لوگوں کے رتبہ و پے میں سمجھائے، لوگوں کے طرز عمل اور شب و روز کی نشست و برخاست کا انداز بن جائے۔ اس لئے نبی جوع میں رسول اللہ ﷺ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ حدیث و سنت کو نگھ جائے۔

اس کے بعد دوسری ممانعت آپ نے کاتبانِ وحی کے لئے فرمائی۔ جو لوگ نامحسوس کاتبینِ وحی تھے ان کے لئے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھیں۔ اس لئے کہ اگر کاتبانِ وحی کوئی اور چیز لکھیں گے تو ان کے بارے میں التماس کا زیادہ امکان ہے۔ اگر دوسرا حضرت لکھیں، مثلاً حضرت ابو شامہؓ کے پاس لکھی ہوئی چیز دو جو تھی اور ابو شامہؓ کاتبانِ وحی میں سے نہیں تھے۔ اس لئے ابو شامہؓ کے خیمے میں کوئی چیز ٹھکانے میں یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ ایک فی لاکھ بھی اس کا امکان نہیں تھا۔ لیکن مثلاً حضرت زید بن ثابتؓ نے اس امر کوئی چیز ہوئی تو حفاظ کا امکان تھا اس لئے حضورؐ نے کاتبانِ وحی کو منع فرمایا۔

تیسری چیز ہو ہوئی ہم ہے وہ یہ کہ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے، خدا سے وہ اس کو منادے۔ بعض صحابہ یہ کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضورؐ نے دیکھ کر کہ وہ ایسا کر رہے تھے کہ قرآن پاک کے اپنے نزد میں تیسری حاشی لکھ لیتے تھے یا وہی کاغذ پر جو جگہ پہنچتی اس پر آپؐ کے اوشاد است کرائی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے تو منادو۔ اس لئے کہ اگر ایک ہی کاغذ پر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر دوسری لکھیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لئے آپؐ نے منہ نہ لگانے کا حکم دیا، صاف کر کے دیکھ کر نہیں دیا۔

یہ دو چیز ہیں جس کے بارے میں لوگ جان بوجھ کر یا غلط فہمی کی بنیاد پر شہید کیا کر کے ان کو شہید کرتے ہیں کہ حضورؐ نے لکھنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ لکھنے کی ممانعت بہت آثار کے ساتھ میں تھی، کاتبینِ وحی کے لئے تھی، اور قرآن پاک، مکتبہ چیزوں پر لکھا، ا تھا ان پر حدیث لکھنے سے منع کرنے کی چیز تھی۔ اس ایک پر جوئے علاوہ حضورؐ نے خود احادیث لکھنے کی اجازت دی، آیت کی محفل میں احادیث لکھی تھیں۔ آپؐ کی اجازت سے لکھی تھیں، آپؐ نے خود لکھا اگر لوگوں کو دیر بہت کی دستاویز امت اور ثانی، آپؐ سے تیار کر دئے جو حج کعبہ حدیث میں موجود ہیں، وہ ان

ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضورؐ نے ہدایت فرمائی تھی۔ یہ تین قسم کے مسائل میں میثاق میں لکھے ہوئے جو حضورؐ کے زمانہ میں لکھے ہوئے مجھے دینے مجھے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر مجھے نہیں دی گئی جو باقی صحابہ کبلی وہ مجھے بھی ملی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک میثاق حضورؐ کے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علیؓ کے ہاں بھی موجود تھا جس میں دیت، قیدیوں کی رہائی کے احکام اور یہ بات کہ مسلمان اور کافر کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں قتل کیا جاسکتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوثلیٰ ایک صحابی تھے جو سب سے آخر میں اشغال کرنے والے صحابہ میں سے تھے۔ مجھے صحیح من یا د میں لیکن من انھا ہی نوادی جبری کے ٹک بھگ ان کا اشغال ہو۔ چند آفری صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک میثاق تھی احادیث کا لکھا ہوا مجموعہ موجود تھا جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن حنبلہ مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام طابو کا ان کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تمذیب الجہد باب میں لکھا ہے کہ "اصح فیہا احادیث کثیرہ" اس زمانہ یا کتاب میں انہوں نے بہت سی احادیث جمع کی تھیں۔ حافظ ابن حجر نے قنداد نہیں بتائی۔ لیکن احادیث کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں احادیث جمع کی تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ رسول اللہ ﷺ نے آؤ اور وہ غلام تھے اور آپؐ کے ساتھ بہت طویل عرصہ تک رہے۔ ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ موجود تھا جس میں نساخ کے بعض احکام لکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک صحابی کا لکھا ہوا ذخیرہ ہے۔

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ آج بھی دستیاب ہے اور استنبول کے کتب خانہ سعید علی پاشا میں اس کا خطوط موجود ہے۔ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کے دست مہرک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ ای کتب خانہ سعید علی پاشا میں موجود ہے جس میں صحیح کے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چند نمونے ہیں جو صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں لکھے گئے۔ ایک اور نمونہ حضرت ابوسلمہ اشجعیؓ کا مرتب کیا ہوا مجموعہ بھی آج موجود ہے۔ استنبول میں ایک اور کتب خانہ ہے جو کتب خانہ فیض اللہ بکلا ہے وہاں موجود ہے۔ دمشق کا ایک کتب خانہ دارالکتب کلا ہریہ ہے جو بہت بڑا اور فیس کتب خانہ ہے اور اب اس کی ایک چھ بیڑ ترین تجارت عاتی تھی ہے، اس میں یہ کتب خانہ موجود ہے۔ الملک افلاہر الجہر میں ایک نمونہ تھا جس نے یہ کتب خانہ بنایا تھا اور قدیم

تہ میں اس میں جمع کی تھیں اس میں یہ شعور موجود ہے۔ ایک اور مجموعہ ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد شیدائہ بن مسعودؓ جو یلیک تالیف تھے ان کا مرتب کیا ہوا ہے لیکن اس مرتبہ میں بہت سے غلطیاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے ان کو جو احادیث مل کر انہیں وہ انہوں نے اس مجموعہ میں مرتب کر دیں۔ اس مجموعہ حضرت ابو ہریرہؓ کا تھا لیکن وہ اس کے نام سے اس لئے مشہور ہے کہ جو یہ مجموعہ من منہ فی تہم۔ یہ ترتیب میں فقہ ثمالین ہے جو طبع و نقل میں وہ ہے، غیر مضبوط اور بھیجی میں نہیں کا میں نے نوٹ کیا ہے۔ یہ مجموعہ بار بار پھینکا ہے جس کا رد، بالخصوص فی ذراعتی، ترکی نو فترہ، فی ذراعتی میں تردید ہے۔ اصل مجموعہ عربی میں ہے جس کا اکثر حیدر نے تہمت سے کوئی پتہ نہیں دیا۔ اس سال پہلے لکھا گیا تھا۔ یہ چند مجموعے ہیں جو صحابہؓ نے لکھے ہیں۔

تہدوین حدیث تابعین کے دور میں

دار الایمان بہت کمزور اور فاضل دوست ڈائریکٹر مسٹری انٹرنیٹ تہہ کتاب نظر یزدی میں لکھی ہے آپ ضرور پڑھیں گے۔ اس کا نام ہے Studies in the Early Hadith Literature۔ اس کتاب میں انہوں نے کتاب کے مرتب نے ہر 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے انہوں میں یہ چند مجموعے بھی شامل ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ ان 48 مجموعوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تابعین کے زمانہ کے تمام 350 مجموعوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے ہر ایک سے وضاحت کی ہے انہوں کی شہادت کیا ہے۔ اسے مرتب کیا ہے۔ اس نے یہ چھوٹے ذمہ داروں کو انہوں کے مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کا نام ہے اس میں تہہ حدیث اور بہت سے دیگر چیزیں ہیں۔ آپ اسے مانتے بیان کرنا ہوں۔

لیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے 101 ہجری میں ہجرت کی تھی۔ انہوں نے تہہ حدیث کے بعد کا زمانہ ہے۔ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت سے پہلے وہ تہہ حدیث کے دور کے تھے۔ یہ مدینہ منورہ کی نورانی تہہ حدیث میں جو اب اس وقت باعترجی کے لکھا گیا تھا۔ اس زمانہ میں انہوں نے تہہ حدیث کے ذیلی حدیث حضرت عمر بن العزیزؓ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ تہہ حدیث ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

بھی ایک مجموعہ مرتب کیا اور اس وقت کے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس آنے لگا۔ یہ نہیں
 سمجھتا کہ اس مجموعہ میں عمر بن عبد العزیز نے وہ مجموعہ کیا کیا تھا۔ ایک لکھنا بی جا تھا۔ یہاں مزید بڑی صف
 اولیٰ کے کچھ شیخین میں سے ہیں، اہمیت سے کچھ شیخین ان کے شمار میں۔ انہوں نے لکھ جیسے محدث
 کا تعلق ان کے زمانہ سے ہے۔ ان کا مجموعہ بہت جامع حجم کا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے
 اس میں ایک ایک حصہ دیا۔ دوسرے حصہ میں ان کا ایک نسخہ یا نقل تیار کروانے کی بھی تاکید
 انہوں نے کی۔ یہ مجموعہ مرتب ہو جائے گا۔ یہ مجموعہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں
 مرتب ہوئے۔

تدوین حدیث تبع تابعین کے دور میں

تبع تابعین کے ابتدائی دور میں اور علماء تابعین کے دور میں تیسے مجموعے مرتب
 ہوئے، ان کی تعداد بیان کرنا اور شمار ہے۔ ان میں سے پہلے انہوں نے صرف تابعین دور کے احادیث
 کو جمع کرنے کا یہ چلا ہے۔ دوسرے تو دوسرے محققین بھی ان کا یہ چلا کرتے رہے ہیں۔ اور تیسری
 مثالیں دینے پر میں اتفاق کرتا ہوں۔

فہرست حدیث کے پہلے جمع تابعین کی یہی فہرست ہے۔ اور بعض انہوں نے ان دو
 صفحہ پر بعض حدیثیں شریک کر دی ہیں۔ ان کا مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان
 احادیث کو جمع کیا جن کا تعلق میرے اس دور سے پہلے کے نزوات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے
 ہے۔ وہ ساری احادیث محمد بن اسحاق کے مجموعے میں آتی مطبوعہ شکل میں موجود ہیں اور اس کا
 راجعہ بڑی زبانوں میں اس مجموعہ کا ترجمہ بھی دستیاب ہے۔

ایک اور تابعی حضرت مسلم بن راشد حنفی کے ایک بڑے محدث تھے۔ انہوں نے
 ایک کتاب الجامع المسند کے نام سے لکھی تھی۔ اپنی مع اس لئے کہ اس میں حدیث سے انہوں
 جواب کا ذکر تھا اور المسند اس لئے کہ وہ صحابہ کی ترتیب پر تھی۔ انہوں نے اس کتاب کو بہت
 جلدوں میں مرتب کیا تھا۔ جس کی آخری پانچ جلدیں آج بھی غلط کی شکل میں ترکی کے ایک کتب
 خانہ میں موجود ہیں۔ حضرت راشد کا تعلق تابعین کے متوسط دور سے ہے۔ مسلم بن راشد کے ہوا
 راست شافعی عبد اللہ بن ہمام تھے۔ عبد اللہ بن ہمام نے ان سے احادیث روایت کیں۔

عمر کے مجموعے کی تاخیری پیکر بلکہ تاریخ و متروک ہیں ان میں جو بھارت میں ویدوں کی
 ساری صدیوں بعد راق میں بھی موجود ہیں۔ مرید عبد الرزاق شیخ مطہر موجود ہے۔ گویا مرید
 عبد الرزاق کی حد تک ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عمر ان دانشمندانہ جو بھارت کی تحریری طور پر
 مرتب نہیں تھیں جن کا تعلق صفاً بتائین کے بعد سے تھا۔ وہ ساری ویدوں کی اور تہذیبی طور پر
 عبد الرزاق فاضل ہوئے۔ عبد الرزاق پر ہے۔ پڑے محمد بن نے متعدد چیزیں۔ ان بتاؤں کے بھی
 استناد ہیں۔ اس مسئلہ کے بھی استناد ہیں۔ وہ اس زمانہ کے بہت سے محدثین بشمول امام احمد بن حنبل
 ان کے علاوہ ہیں شامل ہیں۔ ان کو جو امرادیت میں ان کا بہت بڑا حصہ عبد الرزاق کے ذریعہ۔
 ان میں دو امرادیت بھی شامل ہیں جو عمر بن راشد کے مجموعہ میں شامل تھیں۔

تہذیبی حدیث تیسری صدی ہجری میں

صحیح بخاری۔ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں بھی صحیح بخاری
 مذکور کے صحیح بخاری کی ان روایات کو جمع کیا۔ وہ ان کی تیسری میں رہتے ہیں۔ بہت سے ضعیف احادیث
 ہیں۔ یہ ساری اور اکیسویں صدی کے قائل ہیں۔ وقت ضعیف ترین اہل علم میں سے ہیں۔ ان کے
 کہا جائے کہ اس دور کی میں ضعیف ترین شخصیات کے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ان کا نام
 ہذا والا تھا۔ آخر فرادین میں انہوں نے پندرہویں صدیوں میں ایک کتاب لکھی ہے اور یہ جدید بہت
 ضعیف ہے۔ ہزار ہا تصانیف پر مشتمل ہے۔ یہ آثار انہوں نے عربی زبان میں لکھی ہے۔ جس میں
 انہوں نے صد در احادیث لکھی ہیں۔ صد ہوں میں تمام اسلامی علوم و فنون کی تاریخ بیان کی ہے۔
 قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، لغت، تصوف اور عربی ادب، فرائض، فرائض، تاریخ، فرائض ہے۔ اس موضوع
 پر اس سے زیادہ بات کہنا کوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی ہزارہ کی حد تک پہنچے۔ یہ حد
 کی تاریخ پر مبنی اس کتاب میں ہے۔ گویا اس کتاب میں نہیں ہے۔ بہت کم کتابیں ہیں۔
 ان کے لیے ایچ بی کے تیسری موضوع تھا کہ حدیث بخاری کے قائل تھے۔ ان میں انہوں نے عام
 بھی بہت ہی ساری ہیں اور عبد الرزاق کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نام بخاری کی وہ روایات
 جو انہوں نے عبد الرزاق سے لی ہیں۔ وہ ساری کی ساری عبد الرزاق کی حد تک ہیں۔ موجود ہیں۔
 عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جو عمر بن راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری ملنے جاتی ہیں۔

موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے بنایا کہ بغیر کسی صرف یا غلط کے اختلاف کے، مزید زیر کا بھی اس میں فرق نہیں۔ ہندو یہ کہنا کہ یہ سارا فلسفہ نہرونی یا دواست کی بنیاد پر چل رہا تھا یہ باتیں بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس پر پورے کتاب کھن ہے۔ میں نے اصل کتاب نہیں چوھی، وہ جرمن اور ترکی زبان میں ہے، لیکن اس کے خط سے دیکھے ہیں، اور خود ان سے ملاقات کا موقع ملا تو ان سے یہ بات معلوم ہوئی۔

اس بات کی تردید کرنے کے لئے یہ چند مثالیں کافی ہیں کہ احادیث نہرونی روایت پر ہیں، یہی تھیں، سنی سنی باتیں تھیں اور تیسری صدی ہجری کے محدثین نے ان کو جوں کا توں نقل کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک جن کا تعلق تیج تابعین کے وہ بڑے طبقہ سے ہے۔ ان کے اپنے دست مبارک کی مرتب کی ہوئی دو مطبوعہ کتابیں آج موجود ہیں۔ ایک کتاب الربیع ہے جس میں زہد کے متعلق احادیث ہیں اور مالک کتاب الجہاد ہے جس میں جہاد سے متعلق احادیث ہیں۔ ان کے مالک جن کا تعلق یہ کہ روایات کے مطابق حضور تابعین سے ہے اور اکثر روایات کے مطابق ان کا تعلق تیج تابعین کے وہ بڑے طبقہ سے ہے۔ ان کی کتاب موطا سے تو ہم سب واقف ہیں۔ جن حضرات نے تابعین میں سے کتابیں لکھیں اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں حضرت بشام بن عروہ بن زبیر بھی شامل ہیں جو حضرت عائشہ کے بھتیجے کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ سے بہت سی روایات عروہ بن زبیر کرتے ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی شیب خان علی موجود ہے۔

حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوسوی اشعری کے بڑے تھے، حضرت ابوسوی اشعری کا مجموعہ ان کو ملا اور بہت سی باتیں ان کو ملیں جن کی بنیاد پر روایت کیا کرتے تھے۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ دمشق کے کتب خانہ نمازیہ میں موجود ہے۔ اس کا مالک ابو عبد اللہ فی الجہاد بن زبیر محمد بن مسلم الاسدی ہے اور چند صحاح تابعین ہیں جن کے مجموعے تیج کتب خانوں میں موجود ہیں۔

ان حضرات کے علاوہ تیج تابعین میں سے حضور تیج تابعین کا بیعت تھا، یعنی مشہور محدثین سے پہلے کا طبقہ۔ ان کی جو کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں قدیم ترین کتب میں سے امام ابو داؤد طیالسی کی مسند ہے جو مسند ابو داؤد طیالسی کے نام سے پہچان لگتی ہے۔ ان کا انتقال 204

تقریباً اسی طرح اس کی کتاب دوسری صدی ہجری کے ادراخ میں بھی لکھی گئی۔ اور آریستارک جلد ۱۰ میں
 بطور موجود ہے۔ اور جگہ دستیاب ہے۔ امام بخاری کے استاد صدیق کی کتاب منہ الحمیدی بھی
 دوسری صدی ہجری کے ادراخ میں بھی لکھی گئی ہے۔ کہ ہم قریب ۱۰۹۰ھ میں اس کتابوں کے
 انتقال سے خاصا پیچھے کتاب شراف کی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے نقل و نثر عام میں یا دوسری
 صدی ہجری کے بالکل ادراخ میں یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے کتب میں تمام نقل و نثر
 انہوں نے کتابت اختیار کی ہے۔ اسے ایک کتاب دستیاب کی تھی۔ اس میں انہوں نے تقریباً
 متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔ اس کا مخطوطہ شریعتیہ نام میں بھی موجود ہے۔ یہ کتاب تیسری
 صدی ہجری کے بالکل شروع میں مرتب کی ہوئی ہے۔

جو کہو سے آج دستِ بَیاد میں اس میں نامِ اویس بن ابی شیبہ، ابو شیبہ محمد بن ابی شیبہ میں
 سے ہیں ان کی کتاب "المصنف" یا "مختار" میں ہے: "جیسا کہ ہوئی جو جو ہوا توئی یا نہ ہوگی ہے، ان
 کا انتقال 235ھ میں ہوا تھا۔ تیسری صدی ہجری کے بال میں ان کی کتاب "محب" ولی
 و انس کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ ایک اور محدث عبد بن عبد میں جن کی مراد کا قح
 قح میں بھی مرثیہ ہے جو مدق وین میں موجود ہے، ان کا انتقال بھی تیسری صدی ہجری کے
 نصف اول میں ہوا، اول، ماری، ان کی کتابیں پیچھے چھوڑے چکا دیا اور جن کی مراد مشہور ہے،
 ان کا تعلق بھی تیسری صدی ہجری کے نصف اول سے ہے۔ یہ سرائیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ
 دور میں غمِ سرایت سے جو کہ حربِ بدلتے رہتے ہیں۔ کتاب کے آخری میں اس کے پانچے
 آئینے، یہ ہمیں کے چھپنے، ماری اور خرمی اور کی آئینے۔ حتیٰ کہ ہمیں کے بھی سرور، ماری۔
 ماری اور خرمی اور کی سرائیں آئینے ہو، حتیٰ کہ ہمیں کے آخری دور کے فوراً بعد کی سرائیں
 ہیں وہ ان صحاح میں آئے ان تصنیف کی ہیں، جن کے بارے میں ابھی بات کرنے کے وقت ہوگی۔

وغيره ما لا يخفى عليه الفاضل

4955 5100 5200 5300

ایک ایسے آپ نے جو تمام قرآن کریم کو حتمی ثبوت ہے، ان کے دوسرے ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ قرآن کی بعض آیات ان کے لئے ہیں، ایک سے زیادہ معلوم نکل سکتا ہے۔

نہیں، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ جہاں کسی ایک لفظ میں ایک سے زیادہ مفہوم نکل رہا ہے، وہ غلطی والدالالت کہلاتے ہیں۔ میں نے وہ چیزیں بتائی تھیں، ایک یہ کہ قرآن پاک مبارک مآثرات قطعی الثبوت ہے اور اس کا قرآن آنا ہونا ثابت ہے، اس باب میں تو چار احقر آئے، کھد سے لے کر والدہ کی تک، ایک ایک حرف، ایک ایک شول اور ایک ایک۔ برزخی الثبوت ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا بھی بہت بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتا ہے، وہ غلطی والدالالت ہیں، یعنی جن کے مفہوم میں ایک سے زیادہ معانی اور مطالب کی گنجائش ہے اور علامہ حدیث یا علامہ تفسیر نے ان کے ایک سے زیادہ مطالب قرار دیئے ہیں۔ وہ سارے مطالب قطعی والدالالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب ایک وقت صحیح ہو سکتا ہے، اس لئے میں نے غلطی والدالالت لفظ بولا تھا، غلطی الثبوت، یہ گناہیں ہوا تھا۔ قرآن پاک پورے کا پورا قطعی الثبوت ہے۔

بعض مسرات جیسے ہیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے علامہ رحمہ اللہ روایت نہیں کی تھیں؟

میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، احادیث کو بیان کرنے کا یہ زیادہ موقع اس وقت ملا جب صحابہ کرام ایک ایک نمبر کے رتبہ سے اٹھتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام کو آپس میں احادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب تابعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمہ الزہراء کا انتقال، رجل الفسطاط کے دینار سے شریف لے جانے کے چھ ماہ کے اندر، ہو گیا تھا اور دین چوبیسوں میں انہوں نے جس پریشانی اور کرب میں بچاؤ وقت گزارا، اور سب کو معلوم ہے۔ وہ چھ ماہ کے اس زمانے میں جو شعاع دار فاقہ پڑا کرتی تھیں ان میں سے ایک یہ تھا۔

صحت حامی مصائب نواسا

صحت علی الامان صحت ناسا

کچھ سے غلطی ہوئی: دنگی: یہاں تک تجھے یاد ہے وہ کہیں ہے کہ مرخ کی ہاتھ اور
دعا کے بارے میں جتنا اصرار دیت ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ لیکن اگر یہ روایت درست ہو
ہے تو صحیح ہوگی میں اعتداف کرتا ہوں کہ مجھے اس خاص روایت کی تحقیق نہیں۔ لیکن میں نے
دوسروں سے کئی کتاب میں اس کو پڑھا تھا کہ مرخ کو غلطی ۱۰۰ گے کہنے کے بارے میں جتنی
اصرار دیت ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ یہ بار بار دہلے کر دیکھا کہ یہ میری یادداشت
سے غلطی ہوئی ہو۔

نظام نوچیت۔ نظام کرام کے ۱۲ اصولوں کی روشنی میں جو جیٹو نے وضع کیے ہیں۔

۱۔ نہرت اور جیٹو کی وضاحت کی ہے۔

[illegible]

دارے واپس اور اوجھت ہیں، منہ تعاقبِ ابن کی حرب میں جرات دے دے۔ یہ ہے عالمِ فاضل
 انسان ہیں، علمِ حدیث پر نبیوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ بھی مدینہ منورہ سے رہنے والے ہیں،
 اور مدینہ منورہ کی طرح علمی چٹانوں کا اس پر بیابانِ ارضی انھیں۔ ان کی آپ صمیمیت پر
 چمکے۔ یہ پندرہ سو سال کی عمر تک بندو تھے اور پھر سلام میں نفل ہونے کا ان کے عجزِ داری نے

نہ غیر معمولی خطرہ لہذا حائے اور اسے عظام کئے کر ان کی تفصیل بن کر روٹھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ صرف اسلام پر قائم رہے، بلکہ عہدین حائس کیا، علم حدیث میں تخصص پیدا کیا۔ سعودی عرب پہنچے مکے اور اب گزشتہ تقریباً پچیس برس میں ساری سنہ حدیث منورہ میں قیام پذیر ہیں۔ سعودی عرب کی شہر بیت الن طلی ہوئی ہے۔ حدیث منورہ میں جامعہ اسلامیہ مگر حدیث کے استاد ہیں اور حدیث پر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث پر کام کیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث پر جو اعتراضات جو زلف شک و گمان تیسرے نے اٹھائے تھے وہی اعتراضات مصر کے ایک منکر حدیث محمود اور یہ نے بھی اٹھائے ہیں۔ محمود اور یہ نے ایک کتاب کتاب بھی ابو ہریرہؓ کے مسائل، ابواب ہریرہؓ اور ان کی روایات، اور اس میں وہی باتیں دہرائیں جو وہ لوگ کہتے تھے۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگوں نے یہی باتیں بار بار دہرائیں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اظمیٰ نے کبیرہ کی مدد سے حضرت ابو ہریرہؓ کی ساری روایات کو جمع کیا۔ ان کے تمام طرق کو جمع کیا اور یہ ثابت کیا کہ جو متون یہ وہاں پندرہ سو کے قریب ہیں باقی سارے فرق ہیں۔ پندرہ سو متون کا ایسا آدمی کے لئے یاد رکھنا جو لکھتا بھی دو تین سال میں کوئی خطل بات نہیں۔ روزانہ اوسطاً دو تین حدیثیں بھی لکھیں۔ تو ایک آدمی قیام چار یا چھ اعادیت تو روزانہ لکھ سکے ہے اور یاد بھی کر سکتا ہے اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ ضیاء الرحمن اظمیٰ کی کتاب میں تمام تفصیل موجود ہے۔ اس کتاب کا نام بھی ابو ہریرہؓ و عہد و بیان ہے۔ مستشرقین اور مکررین حدیث کو چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ کے راستے سے حدیث پر اعتراض کا موقع ملتا ہے اس لئے حضرت ابو ہریرہؓ کو زیادہ نشانہ بناتے ہیں۔

احادیث کے ضعف کے بھی وہ کہتے ہیں؟

یقیناً ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی بالیس قسمیں ہیں، میں سے چند میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان سب کے الگ الگ درجات ہیں۔ ضعیف احادیث کو بالکل مسترد نہیں کیا جاتا۔ بعض شرائط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے لیکن اس قبولیت کا دار و مدار ضعف پر ہے۔ زیادہ ضعف ہو تو قبول نہیں کی جاتی، جو کم ضعف والی ہو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا حدیث ضعیف احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ اگر وہ بری ضعیف احادیث سے تائید ملتی ہو تو

آٹھواں خطبہ

رحلۃ اور محدثین کی خدمات

مکتبہ، 14/ 7/ 2003

رحلۃ اور محدثین کی خدمات

آج کی ترقی یافتہ دنیا ہے، اور جس کو طلب احادیث یعنی علم حدیث کے تھکوں اور تہ دین کی فرائض سے سفر، جو تو جسوس علم کے لئے دین و دلائلوں کا سفر، گنا مسلمانوں کی روایت کا ہمیشہ ہی ایک اہم حصہ رہا۔ لیکن علم حدیث کے حصول کی نہ صرف ایک ہی ایک منفرد مقام ہے۔ محدثین کریم سے ہم حدیث کے حصول، حدیث کی تحقیق، ادویوں کی جرح و تعدیل اور رجل کے بارے میں معلوم سے جمع کرنے کی حاضر جہ طویل و درمیت استغنیٰ سفر تھی و فرما ہے ان سب کی داستان نہ صرف دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، بلکہ علم حدیث کی تاریخ کا ایک بڑا اہم باب اور منفرد باب ہے۔ محدثین میں جس شخصیت سے جتنے زیادہ سفر کئے ہوں، تہ کر حدیث اور تہ کر حدیث میں ہی اہم ترین ہے اس حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محدثین نے تہ کرے میں زویل، یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا اور اس بہت زیادہ پھرنے والا یہ صفات بہت کثرت سے نظر آتی ہیں۔ بعض محدثین نے بارے میں تہ کر دینے لکھے ہیں۔ طواف اللہ انہوں نے کثرت سے کیا ہے کہ چھوڑ دیا تھا۔ اور انہوں نے چاروں طرف عالم میں سفر کئے تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے شہر اور علاقے علم حدیث کی تادیب میں پھان مارے۔ یہ عجائبات اور لفظ تہ کر وہ محدثین میں عام ہیں۔

القاب محدثین

علم حدیث میں محدثین کے لئے جو القاب مشہور ہیں ان میں سے ایک لقب زہد بھی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو سے کا، خذایہ ضمن ساری کے شروحات

ترکے میں چھوڑ دے۔ یحییٰ بن یحییٰ کو خط لکھی بن یحییٰ نے یہ ساری رقم طبعہ بٹ کے
حصوں اور اس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کردی۔ لیسہا نو سو سو میں حصہ دے دیا۔ وہ حصہ
انہوں نے ذوق پیو۔ ہفتوں کا سلسلہ اختیار کیا اور صمد بٹ کے حصول میں جو توشیح و دوا پے گئے
تھے وہ انہوں نے اپنا دیا۔

یحییٰ بن یحییٰ نے ایک مرتبہ امام احمد کے ساتھ کربلا میں سفر کیا۔ طویل سوئے
نمر کے یمن چلے وہاں امام عبدالرزاق بن ہریرہ کا بیٹا نکرا چکا ہے۔ ان نے ان
دونوں بزرگوں کے بعض احادیث کی تحقیق و تہلیل کی۔ یہ دونوں بزرگ بعد اسے سفر کرنے
یمن پہنچے تھے۔ امام عبدالرزاق کی خدمت میں رہے اور ان کی حدیث کی تحقیق کرتے تھے ان
احادیث کی تصحیح کی۔

ایک مرتبہ یہ دونوں بزرگ ٹوٹے گئے۔ وہاں ایک محدث از غور فاضل بن دینار تھے۔ امام
احمد نے یحییٰ بن یحییٰ سے کہا کہ یہ ایک بہت مستند راوی ہیں۔ انھیں ان راویوں میں نے تحقیق کر لی
ہے۔ امام یحییٰ بن یحییٰ نے کہا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کروں میں ان کے کمال و درجات
نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پہنچے۔ ان کا وفد انہیں
سردار اور بعض دھانا مرید دیا۔ جو صرف یہ بتایا کہ وہ دروازے ایک حلقہ سے ٹپ نہ پاس ہر
معدنٹ پہنچتے آتے رہا۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ محدثین میں سے بعض فاضل و عابد تھے کہ کربلا میں چارے اور
امداد ملے۔ چنانچہ ابو نعیم نے یحییٰ بن یحییٰ سے کہا کہ تمہارا بیٹا یحییٰ بن یحییٰ نے پہلے سے ان کی
امداد بٹ کا ایک مجموعہ مرچ کر اپنا تمام اثروں نے پہلے سے خاصا اتفاق اور اہمیت سے ان تک پہنچ
چکا تھا۔ اسی سبب سے ان کے پیش نظر کسی مجموعہ کی احادیث کی تحقیق ہو نہ سکتی تھی اور اس بات کا
یقین کرنا مقصود نہ کیا۔ اتفاقاً ان کی یہ دولت اور حالت میں یہ راوی تھے اسی طرح مقلوبہ میں کہ
نہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ نے وہ روایات جو حلی شریعہ میں اور ہر سو میں روایت کے بعد ایک روایت کا
انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو امام احمد کے بعض ابویہ بن یحییٰ کی روایت میں تھی۔ جب وہ
روایت آتی تو ان کو یمن اشارہ کرتے کہ اس کو نکالو۔ پھر آئے چاروں نے شروع کرتے کہ وہ جب
دوسری بار چوری ہو گئی تو ابھر ایک روایت کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ اب پھر ابو نعیم ہاتھ

سے اٹھا کر تے اور کہتے کہ اس کو نکالو۔ جب چھٹی پانچویں مرتبہ ایسا ہوا تو ابوہریرہؓ سہمے اور کہا کہ تمہارا صحنہ لہو نہ بجے گا۔ پھر کہا کہ تمہارے اس دوست نے تو یہ شرارت میرے ساتھ نہیں کی۔ تم کیوں ایسا کر رہے ہو۔ یہی ان کو اپنی روایت اور غلط پراختلاف تھا کہ ایک دوسرے ہی میں اس کو اتار دیا گیا کہ یہ شخص غلطی نہیں جس کے آزار کا قصور ہے۔ یہ لہجہ دونوں بزرگوں، امام احمد اور شیخ ابن عسکین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان سے اجازت لے کر دہلیز آ گئے۔ امام احمد نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ بہت قابل اعتماد ہیں اور ان کو چپک کر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اسے اپنی تحقیق کے بعد ہی شیخ ابن عسکین نے اپنی کتاب میں درج کیا کہ ابوہریرہؓ مستہ راوی ہیں۔

رحطہ

رحطہ ایک اصطلاح ہے جس سے غلطی معنی تو سفر کے ہیں لیکن یہاں ہم حدیث کی اصطلاح میں ہم حدیث کا اصل کرنے کے لئے مذکور تار حدیث کہلاتا ہے۔ زعمال اس محدث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفر کرے اور زعماد محدث نہیں کہے پاس سفر کر کے جایا جائے۔ بعض حضرات نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے **لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّأَنَّهُمْ كَانُوا أَجْنَبًا** سے طلب علم کا سفر نہ کیا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والے سے مراد وہ سفر کرنے والے ہیں جو کسی ایک قسم کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے، یا دعوت دین کے لئے یا پھر مظلوم طلب علم کے لئے۔ اور یہ آخری قول جن لوگوں کا ہے ان میں حضرت عمرؓ (حضرت عبداللہؓ کے مومنین کے ساتھ گرو) بھی شامل ہیں۔ (دیکھتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ اس سے مراد حدیث کے طلب ہیں۔ تو کیا اگر حدیث کے طلبان سے مراد وہ ہیں جیسے کہ حضرت عمرؓ کی رائے ہے تو طلب حدیث کے لئے ٹھہرتے کھانا اور رہنا اختیار کر کے قرآن مجید سے براہ راست بھی ثابت ہے۔

لیکن بالواسطہ طور پر قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں طلب علم کے لئے گھر سے نکلنے اور سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت ہے:

فَلَوْلَا مَعْسِرَتُ الْحَبَشَةِ لَكُنْتُمْ أَفْجَاءً ۚ وَالْحَبَشَةُ أَفْجَاءٌ كَالَّذِينَ لَا حِجْرَ لَهُمْ

.....
 سہم بہت دن پہنچا دیا گیا۔ نہ دگر ہر روز شہر سے ایک چھوٹی جماعت اس کے گھر کے لئے نکلتی تاکہ دو دین میں تہنہ کی جاسکے۔ یہ سب اس کے لئے تھا کہ وہ اپنے توفیقوارانے اور اپنی خدمتِ امیر کی طاعت سے۔ جس کی بجائی یہ بات تلقین سے کہ خطاب سے لئے کہ اسے ان کا نام اور اختیار کا اثر کن جگہ کا ایک قسم ہے۔

بعض خطرات نے حضرت کوئی بے اقدار سے بھی انتہا لیا ہے۔ کہ حضرت کوئی نے ایک مرتبہ اندھنوں سے پوچھا کہ آپ کا سب سے مقرب بندہ کون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جس کے ہر ہر غمزدہ دوست اور وہاں علم کے محدث ہیں وہی ہے۔ پھر حضرت کوئی نے مزید تاکید سے پوچھا کہ وہاں پوچھا کہ بتائیے اس کے کا نام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں بتلایا کہ پائے جاتے ہیں۔ حضرت کوئی نے دوبارہ اختیار کیا کہ اس کا قرآن مجید کی رو سے کون سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں بتلایا کہ وہاں ایک توفیقوارانے سے ایک طریقہ ملے گا کہ اختیار فرما دیا اور اسے میں جو حکایت ہے۔ یہاں تک کہ اس کو بھی یہ ثابت ہوا۔

میں سب سے ایک راستہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع فرمایا کہ میں نے اس سے بظاہر متعجب وہ علم سبیل طلبہ سے صرفہ نہیں لیا۔ نہ تو جو شخص کی رو سے یہ علم ہر امر کو متحد طور سے میں کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ہر کار و ستارہ لایا ہے۔ اس سے بھی ہم حدیث اور علم دین اختیار کرتے۔ اس کے لئے ہر کار و ستارہ لایا ہے۔ نہ تو توئی اسے اور اس کے مسائل کے اس کا ایک پسند۔ وہی وہ جنت کا ایک ہے۔ یہ تو روئے ہے۔

ملو اس اور غزوں اسناد

جن مضامین کے سے محمد میں لکھا ہے اس پر اختیار فرماتے تھے۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ اس کے آگے کیا۔ ان میں سے ایک امر ہے کہ یہ بھی وہ تھا کہ اس کے لئے ہر کار و ستارہ لایا ہے۔ اس طرح حدیث کے عنوان سے اس موضوع پر بھی اس پر بات ہوئی کہ جو اس اور ان کے اسناد سے کیا ہے۔

لو کہ وہ اس سے کہ وہ اس کے لئے ہر کار و ستارہ لایا ہے۔ اس سے ہم دانت ہوں۔ جیسا کہ نامہ میں اس کی سوا مگر اعلیٰ ترین اس حدیث وہ ہے جو اس میں اس کے لئے

اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف دو واسطے ہیں وہ ایک محمد بن یحییٰ بن عمرؒ۔ امام بخاری کی غالی اسناد سے بارے میں ایک دودھنٹاں مجھ سے غلطی ہوگئی تھی۔ میں اس کی اصلاح کر دیتا ہوں۔ آپ بھی اپنی یادداشتوں میں اصلاح کر لیں۔ امام بخاری کے ہاں جو سند میں سب سے اعلیٰ ہیں وہ ثلاثیات کہلاتی ہیں جن میں امام بخاری اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان تین واسطے ہیں۔ میں نے غالباً یہ کہا تھا کہ ثلاثیات کا بیش تر حصہ علی بن مدینی سے منقول ہے۔ یہ غلطی ہوئی۔ علی بن مدینی سے نہیں بلکہ امام بخاری کی بیشتر ثلاثیات محمد بن ابی نعیم سے منقول ہیں۔ محمد بن ابی نعیم اور علی بن مدینی دونوں امام بخاری کے اساتذہ ہیں۔ لیکن ثلاثیات کی بڑی تعداد محمد بن ابی نعیم سے منقول ہے۔ علی بن نعیم ہی سے منقول نہیں ہے۔

اس لحاظ سے کہ امام احمد کا ارشاد ہے کہ ضابطہ علم الاسناد منہجہ ہے کہ علماء اسناد کو حاصل کرے بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ چیز دین کا نصف اس لئے ہے کہ سندیں اور واسطے جتنے کم ہوں گے بات اتنی صحیح ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات جتنے صحیحی انداز میں کسی تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس پر عمل درآئے گے لئے جذبہ پیدا ہوگا۔ جتنا عمل درآئے گا جذبہ پیدا ہوگا اتنی ہی وقت نظر کے ساتھ انسان خوش کرے گا۔ اس لئے عوام کا حصول بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ بس علم اسناد کے لئے انسان مبرا اختیار کرے گا تو وہ بھی دین کا ایک حصہ دے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اجر ملے گا۔

آپ نے مشہور بزرگ اور صوفی ابی نعیم بن ابراہیم کا قصہ سنا ہوگا۔ ان کا زمانہ وہی ہے جب محدثین کرام طویل اور مسلسل سفر انقیاد فرمایا کرتے تھے اور علم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کی کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابی نعیم بن ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو بلائیں اور آزمائشیں اٹھائی ہیں اس کی ایک وجہ محدثین کو کہہ کے صوفی سفر بھی ہیں، یعنی محدثین جو طویل سفر انقیاد فرماتے ہیں اور جو مشقت برداشت کرتے ہیں اس کی برکت سے اور اس کی پسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہت سی بلائیں ہٹا دی ہیں اور ختم کر دی ہیں۔

علم حدیث کے لئے صحابہؓ کے سفر

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ سب سے پہلے خود صحابہ کرامؓ نے طے کر لیا۔ صحابہ کرامؓ نے کئی مواقع پر طویل سفر اختیار فرمائے، جن کا مقصد یہ تھے کہ حدیث کے بارے میں جو معلومات کسی اور صحابی کے پاس ہیں ان کو حاصل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور عبداللہ ابن مسعودؓ سب سے پہلے درجہ پر قاضی ہیں۔ یعنی عبداللہؓ کے چار مشہور صحابہ ہیں جن کا درجہ سب سے پہلا ہے اور صحابہ کرامؓ میں جو فرقہ اور فرقہ میں سب سے نمایاں صحابہ ہیں سے تھے۔ ان کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کب نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ میں ہر آیت کے بارے میں پوچھتا ہوں، اور اللہ ہر وجہ کے بارے میں مجھے علم ہے۔ اگر کوئی آیت ایسی ہوئی جس کے بارے میں میں نہ پوچھتا کہ وہ کب نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی ہو، یا جس کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی جانے والا ہو تو دیکھتا تو میں اس کے پاس سفر کرتے جا تا اور وہاں تک ہمارا یہاں اور اہل بیتؓ پہنچا لیتی ہیں وہاں پہنچتا اور اس آیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ یہ مختصر غایہ حدیث ہے اور اپنی رہی و مسلمہ دونوں نے اس کو نقل کیا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہؓ ایک مشہور صحابی ہیں۔ ان کا طائر فی رسول اللہ ﷺ کا غائب صحابی شرا میں تعلیم میں جن کا یہ عبداللہ بن انیس ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو جابر بن عبداللہؓ نے نقل کی۔ جابر بن عبداللہؓ نے سفر کے صحابی اور زائر اور کا انتظام کیا، اونٹ خریدا اور ایک مینے کا سر کر کے شام پہنچے۔ دمشق کے عبداللہ بن انیس نے مکان کا یہ کیا۔ ہر روز اسے پر نھکا یا ہار لگا دیا اور اس نے اللہ کا ذکر کیا کہ کوئی بد آیا ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، ٹوکرا تو ہچکچاہٹا ہے، حضورؐ سے سفر کر کے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے کہا کہ ہمارا نام حضورؐ کے انہوں نے جابرؓ کو جابر بن عبداللہ بن انیس نے طائر سے مزید وضاحت کر دی کہ کون ہر ۱۰ بار سے جواب دیا کیا کہ جابر بن عبداللہ بن انیس نے یہ نہ سنتے ہی عبداللہ بن انیس نے وہاں اپنے قدموں سے دوڑتے ہوئے لنگے، حضرت جابرؓ کو گھسیٹ لیا، پیشانی پر بوسہ دیا اور پوچھا کہ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا، میں اتنا مصروف تھا کہ فلاں حدیث کے بارے میں یہ چہ

تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں اور آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سن لیا تھا اس
 ان حدیث کو سنا تھا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ۔ ان الفاظ میں سنا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ شہد ہر حرف اس
 غرض کے لئے آیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اونٹ کی باگ ووردی اور دانس ویت
 منورہ کی طرف میں پڑے۔

حضرت چہرہ بن عبد اللہ کو ایک مرتبہ ایک اور حدیث کے حصول کے لئے مصر جانے
 کا موقع ملا۔ مصر میں ایک صحابی کے ہاں سے میں انہوں نے سنا کہ ان صحابی کے علم میں کوئی حدیث
 ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابی اس وقت ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث کا خبر رکھتے ہوں۔ وہ
 اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ وہ صحابی مصر کے گورنر تھے۔ دروازہ
 کھٹکھٹایا۔ لازم نکلا تو وہ لئے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آئے۔ لازم و بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص
 ہے، اس لئے اس طرح تو کوئی نہیں کہتا۔ لوگ تو درخواست لے کر آتے ہیں کہ میں گورنر سے ملنا
 چاہتا ہوں، اس وقت ملاقات کا موقع مل سکتا ہے وغیرہ۔ یہ کون شخص ہے جو گورنر سے باہر آنے کا
 کہہ رہا ہے۔ اس نے جا کر کہا کہ باہر ایک بد آیا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر سے ملو کہ باہر آئے۔ وہ
 بھی اپنے ساتھیوں کے حرا جہ شاس تھے۔ کچھ گئے کہ کوئی صحابی ہوں گے۔ کیا کہ باکر نام پوچھ کر
 آؤ۔ انہوں نے کہا جابر۔ انہوں نے کہا کہ ہوش ہو یہ جابر بن عبد اللہ ہیں، اور لے ہوئے باہر
 آئے، گلے لے اور پوچھا کہ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس
 کے الفاظ ہیں کہ من سفر عردہ فلم ذکنا مالہ۔ مودہ یعنی جس نے کسی مسلمان کی کسی
 کزدوری کو چھپا دیا ایسا ہے جیسا کسی نے زندہ درگور کی جانے والی بچی کو زور کی بخشی۔ کسی
 مسلمان کی کسی کزدوری کو چھپا دیا ایسا ہی کا ثواب ہے جیسا کسی انکی جان کو بچالیا جس کو اس کے
 رشتہ دار زندہ درگور کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ گورنر صاحب نے تصدیق کی اور وہاں حدیث
 کے الفاظ درج کر دئے۔ انہوں نے یہ الفاظ سنے۔ اعراب سمیرا بند کیا اللہ اکبر کہا اور اب اس شریف سے گئے۔

حضرت ابوالیوب انصاریؒ کو پتہ چلا کہ یہ حدیث درستی الفاظ میں ایک صحابی کے
 پاس ہے۔ انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے مصر کا سفر اختیار کیا۔ ان صحابی کے مکان پر دستک دی اور
 یہ حدیث ان الفاظ میں سن لی کہ من سفر مومنانی الدنيا سفرہ للہ فی ہون فقیما، جو شخص اس
 دنیا میں کسی مومن کی پروردگاری کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پروردگاری کرے گا۔ انہوں

نے اللہ اکبر کہا، اللہ اللہ کہا اور اپنی سوار کی باگ سوز کر دیا پس تشریف لے گئے۔

ایک صحابی جن کا نام حمید اللہ بن صدیق ہے۔ ان کا تعلق، سولہ اشہق کے قبیلہ بنی عبد مناف سے تھا۔ ان کو یہ چلا کہ حضرت علیؑ کے پاس کوئی حدیث ہے جو ان تک نہیں پہنچی۔ یہ حدیث منورہ سے چلے کوٹھ پہنچے، حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے حدیث سنی، بھیجی، یاد کی، مذمت کر لی اور واپس چلے گئے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے دو سفر کئے۔ ایک شام کا اور ایک صبح کا۔ دونوں سفر میں صرف دو حدیثیں سن کر واپس آ گئے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ نے بھی ایک سفر مصر کے لئے اختیار کیا۔ حضرت مقبر بن عامر انجینی جو مصر میں تھے۔ ان سے علم حدیث کے بارے میں کوئی روایت منسوب کی اور واپس آ گئے۔ صحابہ کرامؓ کے اور بھی واقعات ہیں جن میں انہوں نے کسی حدیث کی تحقیق کے لئے سفر اختیار کئے۔ ان چند واقعات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک روایت کی تحقیق کی خاطر کتنے سفر اختیار کئے۔

علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

جب تابعین فرائض یا تو یہ دانت اور بھی زیادہ عام ہو گئی۔ اتنی عام ہو گئی کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات سیکھنے کے لئے تابعین طویل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے۔ امام شمس بن علی وفات 104ھ میں ہوئی اور وہ امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ مکہ سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شام کے انتہائی شمالی علاقہ سے سفر کرے اور یمن کے انتہائی جنوبی علاقہ تک جائے اور کسی حدیث کا ایک لفظ یاد کر کے واپس آ جائے، وہ فقط کلمہ کوئی ایک کلمہ سن کر نہ جائے، نسخہ جو ماہستہ قبیلہ، جو مستقبل میں اس کے لئے مفید اور کارآمد ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا یہ سفر مضائقہ نہیں ہوگا۔ یہ سفر کامیاب اور کامرانہ و مفید ہے۔

حضرت علقمہ اور اسودہ مشہور راوی ہیں۔ تابعین میں سے ہیں اور ان کا درجہ تعلق میں اور شریعت کے فہم اور بصیرت میں بہت اونچا مانا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہؒ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اگر شرف صحابیت اور حریم صحابیت مانع ہوتا تو میں یہ کہتا کہ علقمہ و اسودہ اللہ بن عمرؓ سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں کونہ میں تھے۔ وہ ماوراء النہر یعنی دونوں حضرت

نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ سننے والے سے غلطی ہوئی۔ صحیح الفاظ یہ نہیں ہیں۔ اب ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ میرے پاس ایک بہت حوصلہ افزا اور ایمان افروز حدیث تھی جس کی تصدیق حضرت ابو ہریرہؓ نے نہیں کی۔ فوراً ان کے دل میں مایوسی کی ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: اَمَلُ الْفَاطِمَةِ يَهْدِيهِ اِنَّ اللّٰهَ لِبَعْضِ اَعْدَائِهِ لَمُؤْمِنٌ وَبَعْضُهُمْ اَوْ اَحَدُهُمُ الضَّالُّ فَبِضْعِهِ لَهٗ اَضْعَافُ كَبِيرٍ اَتَوَلَّيْتُ تَعَالٰی اِنْ كُنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ نِيكِيَاں دیتے ہیں۔ اب انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ ایک نیکی کے مقابلہ میں جس میں لاکھ نیکیاں کیسے اٹکتی ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ و فرشتوں سے خوف رکھیں اور خدا سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے اس کو بہت کمائے گا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تمہارے لئے دس ہیں لاکھ تو بڑی رقم ہے۔ اللہ کے لئے تو اضافہ کثیر ہے۔ بہت کمنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لئے دس لاکھ میں لاکھ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس اضافہ اور ترمیم کے ساتھ خوشی خوشی واپس آئے اور یہ حدیث انہوں نے ایک واسطہ کم کر کے براہ راست صحابی رسولؐ سے سن لی۔

ایک ایسی صحابہ بن عبد بنی، فلسطین میں رہتے تھے۔ ان کو یہ چلا کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن احام، جو مجتہد صادق کے مصنف ہیں، مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک ایسی روایت ہے جس سے شراب خورد کے بارے میں کوئی امید بابت ہوتی ہے۔ وہ فلسطین سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو حکم کر رہے ہیں۔ وہ سفر کر کے حکم کر رہے ہیں۔ وہاں پہنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبد اللہ طائف میں اپنے باغ کی دیکھ بال کے لئے گئے ہیں اور وہیں پر مقیم ہیں۔ چنانچہ یہ طائف پہنچے۔ اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن احام سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث شراب خورد کی وعید کے بارے میں سنی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ سمعت رسول اللہ ﷺ یقول میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں شراب الحمر، جس نے شراب پی، وہ نہیں نہ صلوات (رحمیں) صحابہ، تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

ایک صاحب امام اوزاعی کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لئے تشریف لائے۔ چار چٹائی دن نام اوزاعی کے پاس رہے۔ صبح سویرے امام کی خدمت میں حاضر ہوا جاتے تھے اور رات تک

حضرت معاویہؓ حضرت صفیہؓ بن شعبہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو براہ راست ان تابعین کی زبان سے سننے کے لئے جنہوں نے حضرت معاویہؓ کی زبان مبارک سے سنا تھا انہوں نے بغداد سے خراسان کا سفر اختیار کیا اور خراسان جا آئے۔ اس حدیث کا ایک واسطہ کم ہو گیا اور یہ حدیث انہوں نے اختیار کی۔

آپ نے حضرت نور بن فیثس کا نام نہ ہوگا۔ زر بن حبیش ایک مشہور تابعی ہیں۔ قرات کے فن میں بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت ائیں بن کعبؓ کے فعلوں کا اضافہ میں سے ہیں۔ حضرت ائیں بن کعبؓ وہ صحابی ہیں جن کو حضورؐ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپؐ کے بارے میں یہ گواہی دینی کہ ان پر ہم ایسی میرے مکتبہ میں سب سے اچھے فارسی اور سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ائیں بن کعبؓ ہیں۔ حضرت ائیں بن کعبؓ قرآن بھی اور قرآن فواری میں سب صحابہ کرامؓ میں ممتاز تھے۔ جتنے قرات اور تجوید کے سلسلے ہیں دوسارے کے سارے یا اکثر و بیشتر حضرت ائیں بن کعبؓ تک پہنچتے ہیں۔ بڑے بڑے بڑے قرات ہیں جو قرآن سجدہ کھاتے ہیں ان میں سے بیشتر کی روایت حضرت ائیں بن کعبؓ تک پہنچتی ہے۔ ان کے شاگردوں میں بڑا نمایاں نام حضرت زر بن حبیش کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفانؓ کی خلافت کے زمانے میں کوفہ سے مدینہ منورہ آیا اور وہیں پورے سفر کا مقصد صرف حضرت ائیں بن کعبؓ سے ملاقات اور دوسرے صحابہ کرامؓ کی زیارت تھی۔ وہ اساحطی علی الافادۃ اور مجھے اس لیے طبعی سفر پر آمادہ کیا، مگر میں نے کعبؓ ائیں بن کعبؓ کی ملاقات نہ کی۔ اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔

حضرت ابوہریرہؓ بن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی تابعی حضرات کسی شیخ حدیث سے ملاقات کے لئے کئی کئی درہن کا سفر کر سکتے تھے، یا تو کسی حدیث کی تحقیق کی خاطر یا سجدہ حدیث کی سند کو مزید بہتر بنانے کی خاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی خاطر، یا کسی روایت کے کردار اور حافظہ کی تحقیق کی خاطر۔ سفر کرنے کے بعد جب ہم منزل پر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس نماز کا اہتمام کتنا ہے۔ اگر وہ نماز کا اہتمام مکمل طور پر کرتے تھے تو ہم وہاں نہہر کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث سے بار بار اس میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سیکھ لیتے تھے۔ اور اگر یہ دیکھتے تھے کہ نماز میں کچھ کمی پائی جاتی ہے تو ہم اگلے پاؤں واپس جاتے تھے اور ان سے نہیں ملتے تھے اور ہمارا دین یہ ہوتا تھا کہ جو نماز نہ

ہوئے ہیں اب تمام نہیں کرنا اور نمازوں کو ضائع کرتا ہے وہ اپنی چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہوگا۔

ایک اور دہلی میں جن کا شمار قابل فہم و تاملین میں ہے، ذیابن الحجاب، یا قحط البینین
 مٹا ہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک روایت ملی جس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کو تین
 بزرگوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے راوی کو نہ میں، دوسری روایت کے راوی مدینہ میں
 اور تیسری روایت کے راوی مصر میں ہیں۔ میں پہلے کوئی میز و ماں شخص سے مل کر اس کی تصدیق کی
 اور میں روایت کو حاصل کیا۔ اس کے بعد دوسرا سفر میں نے مدینہ منورہ کا اہتمام کیا۔ مدینہ منورہ میں
 جو شخص تھے ان سے اس روایت کو سنایا اور وہاں سے مصر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جن سے ملنے یا ہوں ان
 سے ملاقات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقررہ اوقات کے علاوہ کوئی سے نہیں ملے۔ فعلیہ
 علی بابہ ممکن ان کے روزے پر بیٹھا ہوا۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چوہ
 دروازہ پر بیٹھ ہوا ہے۔ پوچھا کہ کس لئے آئے ہو بتایا کہ اس فرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے
 حدیث پڑھ کر بتائی اور حدیث کے الفاظ کو verify کیا کہ یہی الفاظ تھے: فرق ما بین صیامنا و
 صیام اهل الکتاب الخلفہ السحر کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک ہم فرق ہے
 وہ سحری کا ہے۔ اہل کتاب جب روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کھاتے اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو
 سحری کھا کر رکھتے ہیں۔

اس روایت کے ان الفاظ کے تحقق اور یقین کے لئے انہوں نے تین بڑے شہروں کا
 سفر اختیار کیا۔ اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے پیسے لگے ہوں گے، کتنے وسائل خرچ ہوئے ہوں
 گے، اس کا ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں، یقین سے تو نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کسی محدث نے
 اپنا حساب کتاب لکھ کر نہیں چھوڑا، ورنہ ہمیں بتا دیتے کہ کتنا خرچ ہوا، کتنی
 منزلیں آئیں اور کہاں کہاں ٹھہرے۔ وہ اس کام کو صرف اللہ کے لئے کرتے چاہتے تھے اس لئے
 انہوں نے شاید اپنا حساب نہیں لکھا۔ اگر حساب کسی نے لکھا ہوتا تو آج شاید اس بہن کے سوال کا
 جواب بھی مل جاتا جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے ہوئے
 تھے۔

جنہا حضرات نے علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کے آداب پر کمال نظر رکھی ہیں ان میں
 علم کے آداب پر بھی کمال نظر رکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آداب میں داخل ہیں مگر وہ جب تک
 پایادار نہیں آئے یا نہ ہو تو آداب اور تجوید کی پابندی اور نکتہ سنجی جاتی تھی۔

خلیب بغدادی کی آپس کتاب ہے جس کے یہ صیغہ تہہ بہہ اور ایک اور عربی کتاب
 ہے المرحۃ فی طلب العلم دوسری۔ اس میں خلیب بغدادی نے چار سالہ قیام مصر اور طرابلس میں
 میں کہ علم حدیث کے طالب علم کو کتنا آداب اور قواعد کی پابندی کرنی چاہئے۔ آپس اور کتب ہے
 اور جامع فی بیان المروءۃ اور آداب العلماء کی یہ کتاب بہت جگہوں میں ہے۔ اس میں بتایا گیا
 ہے کہ روایت کے اخلاق کیسے بنانے چاہئیں اور نویدیت کے لئے علم حدیث کی روایت کرنے والے
 کو کون کون سی چیزیں کرنی چاہئیں۔ یہ کتاب دو قسم کے علماء میں ایک آپس اور علم
 کے آداب الگ الگ ترتیب دیوین کے لئے ہے۔ اس میں بعض کا ذکر علوم حدیث کے باب
 میں ہو گا اور اس طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب روایت شیخ کی خدمت میں جا کر بیٹھو تو وہ اپنے
 کے آداب کیا ہوں۔ اس پر ایک الگ کتاب بھی ہے جس کا نام ہے آداب العلماء۔

میں کہ میں نے تیار کر جب علم میں زیادہ بعد میں ہوتے تھے تو شیخ کی خدمت
 کا ایک جملہ پڑھتے تھے تو آداب مستعمل بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کو بلند آواز سے پڑھا کرتا تھا پھر آگے
 ایک اور مستعمل بیٹھا ہوتا تھا وہ پڑھتا تھا۔ اس کو بلند آواز سے پڑھا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ تمام علم حدیث کے علماء بات
 پہنچ جاتے۔ اس کے آداب کہ تھے اس پر علم حدیث میں ہوتا تھا۔

علم حدیث کے لئے سفر کے آداب

مختصر نے ساتھ رہنے کے جو آداب بیان کئے گئے ہیں وہ پابندی ہیں۔

(۱) سب سے پہلا آداب یہ ہونا کہ کیا ہے کہ فوالقیا۔ نے سے پہلے اپنے دامن
 کے ملنے حدیث سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ اس لئے کہ اس کے پاس جو ذخیرہ علم ہے
 اس کو بچھڑا کر دیکھنا اور اس سے بھلائی نکتہ کی قدر دانی ہوتی ہے۔ علم حدیث کے لئے سفر
 میں دستیاب ہے تو جتنا ذخیرہ روایں دستیاب سے پہلے اس کو بچھڑا دیا جائے۔ اس کے بعد دور کو

مفر اختیار کیا جاتے۔ یہ حدیث دونوں کے ادب اور التزام نے خلاف سمجھائی نہ کہ قریب نے
وہ متنازعہ ذخیرہ کو نظر انداز کر کے دوسرے کسی علاقے میں دستیاب و ذخیرہ نہ نہ حاصل کر کے لیے لے
نہ اختیار کیا جائے۔

(۲) دوسرا ادب یہ تھا کہ جب اپنے علاقے میں حدیث کے ذخیرہ کو دیکھ کر، حدیث کے
مشائخ سے پورے کا پورا علم حاصل کر لیا جائے اور دوسرے کسی علاقے کا سفر اختیار کیا جائے تو جلد
کے تختوں اور کتاب میں اہتمام سے کام لیا جائے۔ یہ دیکھ جائے کہ زیادہ یا کم ذخیرہ کہاں دستیاب
ہوے۔ مشائخ کس علاقہ میں بڑی تعداد میں ہو جو ہیں۔ حدیث کے تحریف و طعن و جس علاقہ کے
مشائخ کے یہاں زیادہ ہیں۔ پہلے ان کو منتخب کر جائے۔ ان کے بعد بتدریج جس علاقہ میں حدیث
کی روایات جتنی زیادہ ہوں ان علاقہ کا سفر پہلے اختیار کیا جائے۔

(۳) تیسرا ادب بڑا بڑا فہم اور اہم ہر ایک حسب ذیل اختیار کیا جائے کہ کسی علاقہ
میں جا کر ہاں کے مشائخ کی خدمت میں ماضی دینی جو ہے تو بیشتر روایات پر زور
دیا جائے، بیشتر متنازعہ پر زور نہ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس راوی کے ساتھ کوئی تعداد زیادہ
ہو تو جتنی اس کو زیادہ پذیرائی دینی تھی اور اس کی تہمت زیادہ ہوتی تھی کہ کلام نے کتب پر اضافہ
سے غم سیکھا ہے، کلام محدث نے وہ چیز اس سے ملنے سے غم سیکھا ہے۔ تو یہ شہرت اپنے بارے میں
ایک خوش گمانی اور فخر میں ایک جذبہ فخر پیدا کرتی تھی۔ یہ واضح ہے خلاف قہار سرور نے
خلاف قہار جو ایک ایسے صاحب فہم ہیں جو نہایت جو صرف اللہ کی حمد کی خاطر عمرو بن کو حاصل
کرنا ہو اور اس کا مقصد دینی شہرت حاصل کرنا نہ ہو۔ اس لئے روایات کی تعداد بڑھانے
پر زیادہ زور دیا جائے نسبت شیوخ کی تعداد بڑھانے کے۔ مثلاً اگر ایک حدیث کے درج
میں جس روایات ایک شیخ نے پاس ہیں تو بجز یہ ہے کہ میں روایات اسی شیخ سے حاصل کی ہو کہ
پر نسبت اس کے کہ میں محدث سے ایسا حدیث روایت حاصل کیا جو ہے۔

(۴) چوتھا ادب یہ تھا کہ روایات صحیحہ، حسنہ جو ہوں وہ ان کے ساتھ تمام اہل طائفہ کے
محقق اہل علم کے ساتھ مشعل کیا جائے۔ جو خارجے آپ نے تسلیم کیا اور جو کسی اور راوی نے
تسلیم کیا تو اب دونوں راویوں کو اس کا ذکر کرنا کہ وہ آپ کو چاہے کہ سنائیں آپ انہیں ہر ذکر
مستامیں۔ جو مطلب انہیں سنا تھا وہ آپ نے بیان کرنا اور آپ نے سمجھا ہے آپ ان سے

بیان کریں۔ راہوں کے بارے میں جو معلومات آپ کو ملی ہیں وہ آپ اس سے بیان کریں اور جو ان کو ملی ہیں وہ آپ سے بیان کریں تاکہ ایک دوسرے کا علم بڑھ سکے اور اس میں مزید علم اور نکتے سامنے آسکیں اور دونوں کا ہم سال تک پہنچ جائے۔

(۵) پانچواں ادب یہ تھا کہ جب سفر اختیار کیا جائے تو شریعت میں سفر کے جو آداب بیان ہوئے ہیں ان کا لحاظ رکھ جائے۔ سفر کے بہت سے آداب ہیں۔ جن کا علم حدیث کے موضوعات سے براہ راست کوئی قائل نہیں ہے۔ لیکن ان آداب کی پابندی جب ہر سفر میں ضروری ہے تو طلب حدیث کے لئے سمجھ جانے والا ہے کہ سفر میں بغرضی ادبی ان آداب کی پابندی ہونی چاہئے۔ چنانچہ جب سفر اختیار کیا جائے تو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہئے۔ دنیاوی شہرت مقصود نہیں ہونی چاہئے۔ صرف رسول اللہ کی سادیت کا تحفظ اور بقا مقصود ہو کوئی مادی منفعت مقصود نہ ہو۔ جس چیز سے سفر اختیار کیا جائے وہ جائز چیز ہو اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جو مہربان اختیار کئے جائیں وہ حق اور پرہیزگار لوگ ہوں۔ اگر ایک سے زیادہ آدمی سفر کر رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیا جائے اور باقی اس کی امرت میں سفر کریں۔ جہاں ٹھہرنا ہو وہ جہاں صاف و قریبی ہونی چاہئے۔ حلال و حرام کا خیال رکھیں۔ پردہ آداب میں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر سفر پر شریعت میں سفر کے جتنی بھی آداب بیان ہوئے ہیں ان سب کا لحاظ رکھا جائے۔

یہ وہ آداب تھے جن کا تمام راویان حدیث و محدثین کرام اذکار کے لئے ذکر کرتے تھے۔ انہوں نے دور دور کے سفر اختیار کئے۔ بعض اوقات یہ بھی ذکر کیا کہ ایک محدث طویل سفر اختیار کر کے ایک جگہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ وطن کی خدمت میں ضروری کام آئے ہیں اور انتقال فرما گئے ہیں۔

اس طرح کے حوصلہ شکن واقعات کی ایک بڑی مثال ایک صحابی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ صحابی تو نہیں ہیں، تاہم ہیں۔ صحابہ کے تذکرہ میں ان کا نام تحریر لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت دور سے مدینہ سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پایا اسلام قبول کیا تھا۔ اسے شقیات اور مصیبت کی ساقی تیر و تارانی سے بہنے سے مدینہ کی طرف آرہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو دیں گے۔ جب مدینہ منورہ تک ایک رات کی مسافت رہ گئی تو کہیں پڑنا پڑا۔ صبح سویرے اٹھ کر دربار رسالت میں حاضری کی غرض سے نہانے دھونے کا اہتمام کر رہے تھے۔ سچے پاس موجود کپڑوں میں سے بہترین لباس پہن لیا۔ خوشبو لگائی اور دوبارہ رات میں حاضری

کے خیال سے خوش ہو رہے تھے۔ ابھی سفر شروع کر ہی رہے تھے کہ غریبہ کی سمت سے کچھ ٹمک آئے دکھائی دیئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو۔ جو کہ وہیں انٹرنیٹ کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ارادہ و سالیہ و بعد و ہم تو آج ہی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ اب ان پر جو گزروں ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ کم حدیث سے حصول سمے لئے کسی بڑے شوق کی خدمت میں حاضر ہو کر نہ رہے تھے اور عین وقت پر جا کر چھپلا کہ سبب بام ایک ہاتھ روکنی تو کھنڈ ٹوٹ گئی۔

حصول محمد حدیث کے لئے محمد شین کی قربانیاں

نام: روزہی جبرام اہل شام کہلاتے ہیں۔ اسنے بڑے کام میں کران کا دلچہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے برادر قرار دیا جاتا ہے۔ طم حدیث میں امام مالک کے بار کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ مدت تک رہتے تھے وہاں آج بھی ان کا حرام موجود ہے اور جس ملاق میں ان کا حرام ہے وہ کمال نام ایزالی کہلاتا ہے۔ یہ خوف اور بھروسے کے فرق کے لئے دان ہوتے۔ انہیں یہ تھا کہ حضرت حسن بھری اور محمد بن میرین سے طم حدیث کی روایت حاصل کریں گے۔ سب وہاں پہنچے تو پہچان کر کہیں بھری کا قاتل ہو گیا ہے اور محمد بن میرین بیمار ہیں۔ ان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہسٹریچ لئے ہوئے ہیں۔ طبیعوں نے آرام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر دی ہے۔ انہوں نے چاکر دیکھا، کھڑے کھڑے ساج کیا، حراق پر ہی، چند روز تک رہے، ہر روز جا کر دیکھتے رہے، چند دن بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ طبع پھر حاصل کئے یہ مدت وہیں جس پر رہے۔ یہ اس طرح کی بے شمار مثالوں میں سے صرف چند ایک ہیں۔ ایک عالمی کی مثال ہے جو محائی بنے بنے روئے اور ایک بڑے مشہور تابعی کی جو ایک وقت خدمت اور توجہ دونوں تھے۔

ابن ابی حاتم و ترمذی جو بہت مشہور ہیں اور جن کا میں پہلے بھی فی بار تذکرہ کر چکا ہوں۔ ان کی کتاب عمل الحدیث پر بڑی مشہور ہے۔ یہ دے مکے، بنہ الے تھے جو موجودہ حیرات کے قرب و جوار میں تھا جواب یا تو مست گیا یا تہران کے صدر بن گیا۔ وہاں سے یہ سفر کر کے ہجرہ پہنچے اور وہاں کے کچھ شیوخ سے حدیث سے کتب فیض کئے لئے وہاں پچودن قیام رہا۔ ایک سال کی نیت سے ہجرہ پہنچے تھے۔ آٹھ ماہ میں حج پہنچی تھوٹ گئی۔ اب کسی سے مانگنا انہوں نے اپنی شان

اور مسافروں کو اپنے قافلے میں لے جایا کرتے تھے۔ علامہ مقدسی سے پتہ چلے جو راستے میں فخر ہوئے۔ جس منزل تک انہوں نے پتہ دیا تھے وہ مناجاتی قرآنہوں نے کہہ کر ہم آپ کو آگے نہیں لے جاتے اور انہیں راستہ میں چھوڑ دیا۔ محمد بن عابد نے سوچا کہ بغداد تو ہر صورت جاتا ہے، پیدل ہی روانہ ہو سکے۔ آخر بیت المقدس اور بغداد کے درمیان کا راستہ آپ کے سامنے دو تو آپ کو مضبوطی کا ایک بہت بڑا صحرا راستے میں آتا ہے جو بڑا مشکل اور دشوار گزار ہے۔ گھمڑے، دروازے کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو عبور کر پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پشت پر کتانیں لائی ہیں اور پیدل چل کر چلاؤں گا۔ پتلے پتے جوتے کھس کر پھٹ گئے تو میں ننگے پاؤں چل کر غری کا زمانہ تھا، اور پرستہ ہوتی دھوپ اور نیچے سے جتا ہوا صحرا۔ پیسے نہیں تھے تو کھانے پینے کا انتظام بھی فخر ہو گیا۔ پشت پر کتانوں اور کاندات کا بوجھ، صیحت و تندرستی خراب ہوئی کہ خزان کا پیشاب لگے۔ ان تمام حالتوں کے باوجود بغداد پہنچ گئے۔ اپنا وقت گزارا۔ مزدوری کر کے کچھ پیسے کماے اور کام کر کے آگئے۔ نامہ تحریر میں بھی جی بی بیعت ہوئی، وہاں بھی مزدوری کر کے کچھ پیسے کماے اور پھر اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔

امام ابو نعیم عبد اللہ بن ابی نعیم شافعی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ طلبہ و اصناف انہوں نے کائنات کے پھر گئے۔ آفاق زمین یعنی زمین کے گوشوں کے پھر گئے اور سی جگہ میں دو مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ ہوتے ہوئے کسی شہر میں جا نکلے۔ وہاں جا کر ٹبرے و شہرت ہوئی کہ سم حدیث کے ذمے ماہر بنے ہیں۔ لوگ ان سے علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ یہ اہل دیوبند سے حاصل کرتے تھے۔ رات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں نسب علم کرتے تھے۔ کوئی خاتون بچاوی بہت غیب دہی اور جادو سے اچھے چاہ والی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ عالم ہیں محدث ہیں۔ جہیز دے دیے ہیں۔ رات کو مزدوری کرتے ہیں۔ صبح فیض حاصل بھی کرتے ہیں اور پہنچتے بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ان کے گھر آئی، ان کے شاندار سجادے، خاتون نے دروازہ پر دستک دی۔ شاگرد نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اطلاع دی کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا بی بی کیا کام ہے؟ اس نے ایک چھٹی دہی کہ یہ میرا آپ کے لئے لے کر آئی ہوں۔ اس میں ایک ہزار دینار ہیں۔ کہا کہ میں آپ سے شاہی کرنا نہیں ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے لئے ایسا کر آیا ہوں۔ ہیرا اور کوئی تحفہ یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرم

بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس پمپے سے آپ اپنا گزارہ کریں اور علم حدیث کے لئے اپنا وقت لگائیں۔ یہ میرا اور میری خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی تمہارا بہت بہت شکریہ لیکن مجھ نے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اللہ کے لئے علم حاصل کروں گا۔ صرف اللہ ہی سے اس کا اجر مقصود ہے۔ میں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہتا، لہذا مجھے تمہاری خدمت اور پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس پیشکش کا بہت شکریہ۔ جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے یہ گزر جائے گی اور مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا۔

علامہ ابو حاتم الرازی علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کے سوا حضرات بھی علم حدیث اور فاضل طور پر جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں جو انہیں ابلی حاتم الرازی کہلاتے ہیں۔ اور امام ابن کثیر المزینی ہے۔ ان کا یہ واقعہ میں قطیب بغدادی کی اس کتاب "ذکر حلقۃ فی طلب الحدیث" سے پڑھ کر سنا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو یہ رشتہ فرماتے سنا کہ جب میں پہلی مرتبہ طلب حدیث کے لئے خلافت میں سات ماہ سفر میں رہا۔ میں بغداد چلا گیا تھا میں اس کو تنگ نہ تھا، جب ایک ہزار فرسخ سے زیادہ ہو گیا، (اور جن صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے وہ بھی بڑے عالم ہیں، انہوں نے حاشیہ میں لکھ دیا ہے کہ ایک فرسخ موجودہ پانچ کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا تھا۔) جب میں نے ایک ہزار فرسخ کا سفر پیدل طے کر لیا، یعنی ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر کے ٹکے بہت چل لیا تو اس کے بعد میں نے گنا چھوڑ دیا۔ لیکن جو میں چلا وہ یہ تھا کہ کوفہ اور بغداد کے درمیان جو سفر میں نے کیا مجھے یاد نہیں کہ کتنی مرتبہ کیا۔ جب کوفہ میں سنا کہ کوئی محدث آیا ہے تو کوفہ چلا گیا، پھر سنا کہ کوئی محدث بغداد آ گیا ہے تو میں بھی بغداد چلا گیا۔ اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت مرتبہ اور بحرین (جو مشرقی سعودی عرب کے قریب ہے وہاں) سے جو ملائیر کے قریب تھا سفر کیا۔ اس وقت ہوائی جہاز میں میں گھٹنے گھٹنے ہیں۔ اور مصر سے رملہ موجودہ قطیف کی جو اتھارنی ہے اس کے دار الحکومت مدینہ میں، جس کو اخبار دار لے کر مدینہ آئے تھے وہاں سے بیت المقدس پیدل گیا اور بیت المقدس سے مستقلان اور رملہ سے طبرہ جو حیرا کا ایک شہر ہے اور طبرہ سے دمشق اور دمشق سے حمص اور حمص سے انطاکیہ اور انطاکیہ سے طرسوس، یہ بھی شام کا ایک شہر ہے، پھر طرسوس سے حمص دوپہن آیا اور ابوا یمن جو ایک مشہور محدث تھے ان کی احادیث میں سے کچھ چیزیں وہ تمہیں بھی دو میں نے حمص سے حاصل کیں، پھر حمص سے یمن پیدل آیا، جو

”جوہ عراقی اور شام کی سرحد کے قریب ہے۔ ایساں سے رقبہ آیا، جو بغداد کے قریب ایک شہر ہے اور رقبہ سے دو بڑے فرات میں نشی میں سوار ہوا اور بغداد آیا۔ اور شام کے اس مغرب سے پہلے میں واسط سے شام کا فراہور یا نے نکلے کو فوج ایک سفر کر چکا تھا۔ یہ سارے سفر میں تھے۔ یہ میرے پہلے سفر کی تفصیل ہے اسی وقت میری عمر میں ماں تھیں اور سات سال میں نے سر ہند سے فرنگ گزارے۔ سے جو میرا سن تھا، 213ھ میں تھا اور بغداد کے سینے میں میرے چل تھا اور 221ھ میں وہاں گیا۔ یہ شخص کی تصویریں سنیں سفر کی جو تمام رازی نے یاد

ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ سے نکلے، دواؤ و عطریات و ہارائے کوئی بڑا رکھتے تھے ان کے ہاں سے ہم بندہ گوارہ لائے اور کھتی میں مولد ہو گئے، ہم تین آدمی تھے، ہم کو کے نام پر درخبر ہیں۔ ایک مراکھلا تھا ہے صرف مرد اور ایک مرد اور کوڑی تھی مرد کو وہ طائفہ جو وہ دیکھتے کہ وہ ہے ہے۔ میرے ساتھ ہوا جو مرد اور کوڑی تھے اور ایک اور عیسا پدی بزرگ تھے۔ ہم تین سوار ہوئے تین سفر ہوا کے مخالف سمت میں تھا اس لئے ہر دلی تھکیاں تین ماہ تک سندھ میں تھکے انداز میں۔ ہم بہت پریشان ہو گئے اور تاروے پاس جو اور اوٹھا وہ قسم ہوئی اور ہم صرف قن چارہ ہو گئے۔ ہر دشمنی میں اتر گئے اور پیرا ہی نقلی میں چلتے رہے۔ یہاں تک کہ جو تھوڑا بہت پانی اور تاروہ راہ تھا وہ سب ختم ہو گیا، ہم ایک رات چلے رہے تھے اور ہم میں سے کسی نے ایک دن رات نہ سوچا کھانا نہ پیا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح رہا۔ تیسرا دن بھی اسی طرح تھا ہونا ہر روز رات تک چلے اور جب شام آتی نماز میں پڑھتے اور اپنے آپ کو اسی طرح زمین پر ڈالتے، جہاں بھی ہوتے وہ جھوک، چٹاں اور تھکنے سے تاروے جسم کڑوا ہو چکے تھے، جب تیسرے دن صبح ہوئی تو بہتر حاکمات ہم نے چننا پیا ہر مرد اور کوڑی کے جو ہڑھے ساتھی ہوئے۔ ساتھ تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہم نے ان کو ترست دی لیکن ان میں کوئی سمجھ بوجھ اور عقل نہیں رہی تھی۔ ہم نے ان کو دیں پھوڑا دی۔ میں اور میرے عیش پوری ساتھی چل پڑے، ایک فرسٹ یا دفر مسک لیکن ساڑھے پانچ یا گیارہ گھو میٹر پہننے کے بعد میں بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرا ساتھی چل پڑا اور مجھے چھوڑ دیا، وہ چلے رہے انہوں نے دار سے ایک ٹرودہ کو دیکھا، انہوں نے اپنی ناشتی نقلی سے قرب ٹرودہ میں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو گواں کوہ بیٹا میں ہے اس کے قریب اترے جب انہوں نے کشن (الوس) کو دیکھا تو اپنا کپڑا ان کی طرف کر کے لہرایا۔ وہ لوگ جانی لے کر آئے انہوں نے

اس کو پلایا اور ہاتھ پیر کر کھڑا کیا، انہوں نے کہا میرے دوست ساقی ہیں ان کو بھی لانا دو وہاں ہے
 ہوش پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت پتہ چلا جب ایک شخص میرے حجرے پر جاتی چھڑک
 ہاتھ دھو کر اپنے انگوٹھیں لٹکائیں اور کہا کہ پانی پانا، اس نے کسی منگنی کسی گمان وغیرہ سے مجھے
 پانی پلایا جس نے پانی پیا تو مجھ ہوش آیا اور جھٹکا میں بیٹھا تھا انا نہیں پلاؤ۔ اس پر میں نے کہا کہ اور
 پلاؤ، اس نے تھوڑا سا اور پلا اور میرا ہاتھ پلا کر اٹھایا۔ میں نے تیر میرے پیچھے ایک اور بڑے
 مہماں بھی پچ سے چلے گئے پانی جلاؤ۔ ایک کروڑوں کے پانی میں اس نے میرا ہاتھ بھی پلا اور میں
 پاؤں کھینچ کر کھینچا ہوا ان کے ساتھ چلا، تھوڑی تھوڑی دیر میں دو دو ٹکٹے پانی پلائے گئے۔
 جب میں ان کی کشتی تک پہنچا تو وہ میرے تیسرے دوست ساقی کو بھی لے گئے۔ کشتی والوں نے ہمارے
 ساتھ بڑا چھوٹا ملک کیا۔ ہم چند دن ان کے پاس رہے یہاں تک کہ ہمارے اندر رحمت آگئی اور
 جان میں جان آگئی۔ پھر ضرور نے اس ایک شجر کے لوگوں کے نام میں کلام پڑھا تو ایک اور شجر کی
 گردن دی۔ اس شجر کے گھر کے نام اور میں ایک خانہ پانی بھی دے دیا۔ ہم مسلسل چلتے
 رہے۔ ہمارے پاس چوپٹی ایک اور شجر سے دو ختم ہو گئے۔ ہم سمندر کے کنارے بھوکے چائے
 چلتے رہے حتیٰ کہ ہمیں ایک بڑا شجر ملا جس کو سمندر نے ساحل پر پہنچا دیا تھا۔ تاج تو جیش پڑی
 ایک اچھا دھاتی ہے۔ ہم نے ایک بڑا پتھر اس کی پشت پر مارا تو دو ٹکٹے پانی میں آئے بہت
 سے پانی تھے جیسے اندر سے کی زردی ہوتی ہے۔ ہم نے ایک پتھر اٹھ کر جو دریا کے کنارے پڑی
 ہوئی تھی۔ اس سے ہم اس زوئی کو اس طرح کھانے لگے جیسے کوئی چیز چمکی سے کھائی جاتی
 ہے۔ یہاں تک کہ ہماری بھوک کچھ قابو میں آئی اور پیاس بھی اچھوٹ ہو گئی۔ پانی اور یہ برداشت
 کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم رات میں دھیریں داخل ہو گئے اور وہاں کے مالک یا گورنر کو دیکھا پوچھا
 اس نے ہمیں اپنے گھر میں لے لیا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ روزانہ ہمیں کھانا پانا اور
 اپنے ملازم سے پکارتا تھا کہ ان کے لئے چھوٹے اور نرم کدو لانا اور وہ ان میں سے کدو پانی کے
 ساتھ کھاتا تھا۔ ہر تھوڑے میں سے ایک نے فارسی میں کہا: کیا یہ جڑواں گوشت نہیں کھاتے تو اس
 طرح کہا کہ مردار بھی سن لے۔ دو روز اس کی فارسی جانتا ہوں۔ میری دیکھ برات کی رہے
 وانی تھی۔ اس کے بعد وہ ہمیں گوشت بھی کھلانے لگا۔ خیر وہاں سے ہم نکلے اور اس نے ہمیں
 مزید زادہ دیا یہاں تک کہ ہم ممتا گئے۔

ایک اور اہم دلیل واقعہ امام عالمؒ ہے جو عیوب کے اکی کتاب میں بیان کیا ہے۔ انسان
 وقت کم ہے اس لئے جو کچھ چاہوں گا وہوں گا۔ اس میں بھی یہی طرح کی ترغیبات کاغذ ہے۔ من
 واقعہ اس سے اندازہ ہو کہ جو کچھ دشمن کے لئے من معہ رب اور شکر کے ساتھ یہ ذخیرہ ہم تک
 پہنچا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو شکر کہ یہ سب نئی خانی جس میں اور نئے حقیقی و غیر حقیقی ہیں
 تو انسان کو خبر ہے تو ان کے کراں پر چڑھ کر اس کو اپنی بات کہہ دیتا ہے۔ بات کہہ کر ہر بات
 ہے اور یہ بھی ہے یہ جہالت ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے: دعا ہے۔

یہ سب کے بارے میں چند مشقیں ہیں۔ میں نے آپ کے لئے نئے بھیجیں۔
 و تشریف دہان حضرت رب العالمین

تذکرہ نانا بھائی کے

کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ شَبَّ بِرَأْسِ مَنْ شَبَّ بِرَأْسِهِ“ (جو آپ کا حق چاہے وہ کرے۔ ایک اصولی بات میں عرض کرنا چاہوں اس کو اتنا بھی یاد رکھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ احادیث ہیں جو قطعی اثبوت ہیں۔ کچھ احادیث غلطی مشہور ہیں۔ قطعی اثبوت وہ ہیں جن کے حدیث صحیح ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ اکثر خیر و احسان اور نفع و فائدہ ہیں۔ ان میں شروع سے علماء و محدثین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو ثابت شدہ مانتے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ صحیح ہے۔ دوسرے محدث اپنی تحقیق میں اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ ضعیف ہے۔ جو اپنی تحقیق میں اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی کسی ضعیف حدیث پر عمل کر رہا ہے تو یہ کوئی قائل الفرائض و التراتیب نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی قائل الفرائض و التراتیب نہیں ہے۔

اعتراف یا تکبر صرف وہاں کرنا چاہئے جہاں شریعت کے کسی واضح قطعی اثبوت اور قطعی احکامات حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اس لئے اگر کوئی شبہ برائے کی احادیث پر عمل کرتا ہے تو آپ کا کیا جانا ہے۔ کرنے دیجئے۔ اگر آپ کی تحقیق میں وہ احادیث کذب و جہل یا ان لوگوں کی تحقیق میں کمزور ہیں جن کے ہم پر آپ کا حق ہے تو آپ اپنا حق نہ کیجئے۔ لیکن اگر کچھ اور لوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کو اعتقاد نہیں ہے لیکن وہ ان احادیث کو ثابت شدہ سمجھ کر ان پر عمل کر رہے ہیں تو آپ ان پر اعتراض مت کیجئے۔ یہ ایک بزدلی کی چیز ہے اس پر زیادہ بحث اور اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت فخر رازی نے فرمایا ہے کہ علماء نے کہا کہ مجھے بھی کرمِ نظمی دے دو۔ مگر میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں کہ میرے پاس کچھ دوا ہے جو بے درد ہے۔ وہ مجھے قتل کر دے۔

یہ نہیں کہا کہ میرا قتل مسلمانوں پر واجب ہو جاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں میرے علم میں ایسی ہیں۔ اگر میں ان کو حکم نکال دوں تو شاید لوگ مجھے قتل کر دیں۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جب علم حدیث یا علم دین بیان کیا جائے تو تخریج اور ترتیب۔ اُسے ساتھ چاہنا

کیا جائے۔ اسی طرح بیان نہ کیا جائے کہ سننے والے لوگ پہلے ہی سرخے میں اس کا انکار کر دیں۔ آپ پہلے اسلام کے عقائد پھر اخلاق پھر تربیت اور تعلیم اور پھر احکام بتائیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت عائشہؓ نے فرمائی کہ رسول اللہ ﷺ اگر پہلے ہی دن یہ کہتے کہ شراب نوشی چھوڑ دو تو شاہی عرب میں بہت کم لوگ آپؐ کی بات مانتے۔ آپؐ نے تدریج کے ساتھ پہلے ان کو مکارہ اخلاق سکھائے، پھر نماز سکھائی پھر ایک ایک کمر کے باقی چیزیں سکھائیں۔ آخر میں کہا کہ شراب نوشی اور فلاں فلاں قسم کے گناہ چھوڑ دو تو لوگوں نے چھوڑ دیئے کیونکہ تربیت ہو چکی تھی۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہؓ نے بھی کہی کہ میں ایسا علم بھی رکھتا ہوں کہ اگر میں بیان کروں تو شاہی لوگ مجھے قتل کر دیں اس لئے کہ ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی اور شاید وہ ان کو سننے کے لئے تیار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے اور مشرکین حدیث اس سے جو مطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔

کلی آپؐ نے جو اکثر صحیحہ، صحیحی کتاب خطبات بہار ہے، کو ذکر کیا اس کا بھی حصہ نہیں ہے۔ نبی ہوں۔ میں سنی مسلمانوں سے باہر لکچرز کو بارہا ہاضمی سے تھکے دیئے ہیں، جن کا ذکر قرآنی پاک میں ہے۔ میں بھی ان خطبات کو بارہا استاذ کلمہ ہے۔ سنی مسلمانوں سے تھکے دیئے ہیں۔ لیکن یہاں سنا کہ بہت دل پیڑا تھا۔ حالہ تمنا ہے آپؐ نے ان بارہ خطبات سے مستفید ہونے کا فریاد کیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ایسا ہی اخلاص، عطا فرما دے جو ڈاکٹر حمید اللہ کو عطا فرمایا تھا۔ ان خطبات کا علمی درجہ وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے خطبات کا تھا۔ ان خطبات کے دینے والے کا نہ وہ علمی مقام ہے نہ روحانی نہ اخلاقی جو ڈاکٹر صاحب کا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات برابر ہیں ایک اور ایک ہزار کی نسبت بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور فیاض بہت ضرور ہے کہ وہ بھی بارہ تھے یہ بھی بارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آمین

مگر آپؐ اگر یہی سنی کسی ایسی بھی کتاب کا نام بتا سکتے ہیں وہ غم مند ہونے کے باعث موضوعات سے صاف ہوا اور اس بارہ میں ہمارے خیال کر رہے۔

افسوس کہ اس وقت انگریزی میں کوئی ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپؐ نے ان خطبات کے کچھ ٹکس انگریزی میں طے ہوں تو ان کا ایک ترجمہ دے کر ایک اقل

جو آپ نے ذکر کئے گئے ان کے ساتھ ساتھ ہی جاتے درجہ کو کتاب دی جائے۔

منکرین حدیث میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو واقعی کوئی غلط فہمی ہے۔ ان کو تو کئی کتابیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سہابی نے ایک عربی کتاب ہے "السنة في السنة" فی السنۃ بعد السنۃ۔ لاسی اس کے دو اور ترجمہ میں ایک پر ویسے غلام محمد ربیعی کا کیا حوالہ دے دوسرا فقرہ احمد بن کاکیہ ہوا ہے۔ یہ دونوں فقرے آپ ان کو دے سکتی ہیں۔ ایک طارے دوست اور میرے بڑے بھائی اور فاضل رہیں ہوا: محمد تقی عثمانی کی تفسیر مزی تاب ہے "The Authority of Sunnah" آپ منکرین حدیث سے متاثر وافر ان کو دے سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے "الامامون لم یصارحوا فی ان کی کتاب کا ترجمہ ہے "جمیعت حدیث" وہ بھی اس مسئلہ میں مفید ہے۔ لیکن بہترین کتاب "Studies in the Early Hadith Literature" ہے۔ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نواں خطبہ

علوم حدیث

مجلہ، 15، 1، 2003

علوم حدیث

علم حدیث کا آغاز اور ارتقاء

آج کی محکمو کا عنوان ہے علوم حدیث۔ آج تک جتنی بحث ہوئی ہے اس سب کا تعلق ایک اعتبار سے علوم حدیث ہی سے ہے۔ یہ سب موضوعات علوم حدیث ہی کے موضوعات تھے۔ لیکن علوم حدیث پر الگ سے محکمو کرنے کی ضرورت اس بات پر زور دینے کے لئے پیش آئی کہ جن موضوعات کو علوم حدیث کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی، ایک منفرد اور نئی علمی روایت کے مختلف حصے ہیں۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی۔ علوم وفنون کے اس مجموعہ کو لاتعداد اہل علم نے اپنی زندگیوں قربان کر کے مرتب کیا۔ اور ان قزاق موضوعات سے متعلق مواد جمع کیا جس کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احوال، اقوال اور شخصیت مبارکہ سے تھا۔ انہوں نے اس مواد کی تحقیق کی اور اس کو مرتب انداز اور نت نئے اسالیب میں پیش کیا۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موضوعات پھیلنے لگے۔ ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے ہر جزوی موضوع پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ پھر ان کتابوں کی شرحیں لکھی گئیں، شرحوں کے حواشی لکھے گئے، پھر ان کتابوں کی تفسیریں تیار ہو گئیں۔ مختلف اہل علم نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کتابوں کے ایڈیشنز تیار کئے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب علوم نئے نئے حوزات، کے تحت مرتب ہوتے گئے۔ ان سب موضوعات کے مجموعہ کو علوم حدیث کہا جاتا ہے۔ مگر علوم حدیث سے مراد علم وفنون کی وہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے

اجتہاد کیا اور اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ اہل علم کی درجنوں سطحوں نے اس مواد کو فراہم کر کے مرتب و تنظیم کیا، کئی سو سال کے تسلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و ترقی۔

علم حدیث کے موضوعات

ان میں سے بعض موضوعات چونہنا زیادہ اہم تھے ان پر گزارشات پیش کی گئیں۔ ترجمہ اور موضوعات اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان پر الگ سے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں کتابیں لکھی گئیں۔ بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا اور یوں یہ موضوعات اس اختصاص کا موضوع قرار پائے۔ علم حدیث میں مختلف پہلوؤں سے اس اختصاص سے کام لیا گیا۔ بعض ایسے موضوعات کا ابتدائی مختصر اور سرسری تعارف، بعض مخصوص ہے۔

معرفت صحابہ

ان میں سب سے اولین موضوع جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے، وہ معرفت صحابہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی نشاندہی، مگر ان کی سیرت و سوانح کی تدوین ایک ایسا بڑا موضوع ہے جس سے واقفیت کسی بھی حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لئے ضروری ہے۔ کسی حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کا تعین کرنے میں علم معرفت صحابہ کا بنیادی کردار ہے۔ اگر کوئی روایت کسی صحابی سے مروی ہے اور صحابی تک سند مکمل، اتصال اور تسلسل کے ساتھ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس حدیث کا درجہ یقیناً اونچا ہوگا۔ لیکن اگر اس حدیث کی سند اس صحابی تک نہیں پہنچتی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی کی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے جس سے حدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی شخصیت کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو، یا اس کے صحابی ہونے یا ناہی ہونے کے بارے میں دو مختلف رائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری شکل وہاں پیش آئے گی جب کسی صحابی کے سن و فوت میں اختلاف ہوگا۔

اس تین کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ اگر کوئی تابعی یہ بیان کریں کہ انہوں نے فلاں صحابی سے یہ حدیث سنی اور صحابی کا انتقال ایک خاص سن میں ہو جانا متعین ہو چکا ہو تو پھر یہ تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ان تابعی کی ملاقات ان صحابی سے ہوئی تھی یا نہیں۔ مثال کے طور پر

ایک صاحب نے سن 1955ء میں ایک حدیث بیان کی اور دھوئی لیا کہ نبیوں نے ایک صحابی سے اس حدیث کو سنا ہے۔ وہاں ایک بڑے محدث بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری عمر 115 یا 120 سال ہے۔ ان محدث نے فوراً بتادیا کہ آپ کے دعویٰ کے مطابق اگر آپ کی عمر 120 سال بھی انسانی ہے تو بھی آپ کی پیرائش سے پانچ سال پہلے ان صحابی کا انتقال ہو چکا تھا جن سے آپ روایت بیان کر رہے ہیں۔

یہ جو فی رد عمل اور فوری طور پر اس بات کا تحقیق حاصل کرنا ہے کہ کسی بھی کو کسی صحابی سے تلمذ حاصل ہے کہ نہیں یا کسی تابعی نے کسی صحابی سے کسب فیض کیا ہے کہ نہیں اس کا دار و مدار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں معلومات کھلی جیٹنی اور واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہوں۔

صحابی کی تعریف

آخر حدیث کے نزاع ایک صحابی کی بالا تعریف تشریف یہ ہے کہ صحابی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور آپ کو دیکھا ہو۔ چاہے یہ سعادت کتنے ہی صحابہ اور حضور محمدؐ کے لئے حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر یہ سعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی اور وہ صاحب حالت ایمان میں زندہ رہے اور اسی حالت ایمان میں وفات پا گئے تو وہ صحابی شمار ہوں گے۔ اس میں چھوٹا سا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بد نصیب بھی تھے جو رسول ﷺ کے زندہ مبارک میں اسلام لائے اور آپ کی زیارت سے شرف ہوئے، لیکن آپؐ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی قرظی صحبت یا کسی غلامی یا کسی دوسری گمراہی کی وجہ سے اسلام سے ہٹ کر گئے، کسی عینی ثبوت کے ساتھ ہو گئے اور خدا خواست اسی حالت میں مر گئے۔ ایسے لوگوں کے صحابی ہونے کا تو کوئی سوال نہیں۔ کیونکہ مسلمان کی حیثیت سے اور اسلام کی حالت میں وفات نہیں ہوئی۔ لیکن ان لوگوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بعد میں اللہ کی توفیق سے دوبارہ مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی شمار کئے جائیں گے۔ اگرچہ انہوں نے حالت ایمان میں حضورؐ کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی، لیکن چونکہ حالت ایمان حاصل سے کام نہیں لیا، یعنی اپنے لئے وہ صحابی کے شرف سے خالی ہو گئے۔

کچھ بل غم کا خیر ہے کہ ایسے لوگوں کو تیر کا سنا بی گھانا نے گا۔ ہاتھ کا ذیل ہے کہ نہیں
 کہا جائے گا۔ محدث کا عام رجحان یہ ہے کہ یہاں کوئی شخص صحابی نہیں کہا جاسکے گا جو حالت فصاحت پر
 قائم نہ ہو اور درمیان میں کسی گمراہی، غلو، شرک کا وہ فدا گیا ہو۔

شرف صحابیت کے حصول میں نہ تو باطنی ہونا شرط ہے، مادرتہ و اہیت گمراہ شرط ہے۔ کسی
 نے رد اول الفتنہ سے کوئی راہیت لینی نہ صرف یہ کہ دیکھا، دوکان کو بھی شرف صحابیت حاصل
 ہے اور گمراہ اسے بچے، بول کہ ان کو معاصات، احادیث، احکام اور شریعت کی بہت زیادہ سمجھ
 ہو جی نہ ہو، نہ نیکان کو یہ نہ ہو کہ انہوں نے پچھن میں حضور صلیہ وسلم اور اسلام کی زیادت کی تھی۔
 تو وہ بھی شرف صحابیت سے شرف مانے ہا نہیں گئے۔ ایسے بہت سے معصرات ہیں جو حضور صلیہ وسلم
 کی رحلت سے وقت بہت گزر گئے۔ حضرت سیمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمود بن لیث، حضرت
 ابو طفیل عامر بن واثلہ اور ان کے ملوہ بھی ایسے کئی حضرات ہیں جو بہت بچے تھے اور پانچا چوہا
 سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گوار کیا اور بعد میں دہائی و دواشیش جن کے زمانہ میں مسیح
 ہی نہیں ان کو یمن کرنے لگے۔ یہ شرف صحابیت کے لئے کافی ہے۔

صوفی کی تعریف اور فقہین کے ہارے میں محدثین اور علمائے اصول میں تعویذ اس
 اختلاف ہے۔ علمائے اصول یعنی اصول فقہ کے علمائے صحابی کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں۔ میں اس کو
 چھوڑ رہا ہوں، البتہ محدثین کے نزدیک یہی کی تعریف وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کر دی۔

صحابہ پر مکی اس تعریف میں یکسانیت کے وجود صحابہ کے درجات میں فرق ہے۔
 بعض صحابہ پر بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ پر بات
 کرتے وقت دو چیزیں الگ الگ شمار ہوں گی۔ ایک صحابہ کے طبقات ہوں گے، دوسری صحابہ کی
 فضیلت کے معیارات ہوں گے۔ طبقات صحابہ سے مراد ہے صحابہ کرامؓ کی زمانی اعتبار سے تقسیم کہ
 کن صحابیؓ کی اتنی عمر ہوئی کہ محدثین نے زمانوں کے لحاظ سے ان کو نئے طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ
 ایک الگ چیز ہے جو ابھی آئے گی۔

فضیلت کے لحاظ صحابہ کے درجات

جہاں تک صحابہ کے فضائل کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے صحابہ پر مکی کے مختلف درجات

تیس۔ سب سے پہلا درجہ جس کی قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے اور قرآن مجید میں کئی مرتبہ اس کا ذکر بھی آیا ہے وہ السابغون الاولون ہے۔ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی تبلیغ میں کے ابتدائی تین سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتدائی تین یا چار سال میں جب رسول اللہ ﷺ نے صرف تک کرمہ تک پہنچا دی۔ کو محمد دور دکھا اور تک کرمہ میں بھی اپنے قریبی رشتہ دار آپس تک اپنی دعوت کو پہنچایا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو حضور ﷺ سے بالواسطہ یا بالواسطہ نقلی رشتہ کی وجہ سے یا خوبی رشتہ داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ یہ حضرات السابغون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں خفہ، ابراہیم، سعید، خزیمہ، حارثہ، حضرت خدیجہ، انصاری اور وہ تمام صحابہ جو ابتداء اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے شامل ہیں۔ یہ تقسیم نام عالم نے کی ہے جن کی کتاب معرفت علوم الحدیث ہی مشہور ہے۔ بقیہ محدثین بھی قریب قریب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت شروع کی اس وقت سے لے کر جب تک آپ نے مسلم کلمہ، لا الہ الا اللہ، جو قریش کا ایک طہران سے پہلی مال تھا وہاں جا کر علی الاعیان دعوت نہیں دی، اس وقت تک جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابغون الاولون کہلاتے ہیں۔

جب سیدہ عمر فاروقؓ نے اسوام قبول کر لیں اور ان کے قبولی سلام کے ذریعے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی تو حضرت عمر فاروقؓ کی تجویز پر رسول اللہ ﷺ صحابہ کرامؓ کو لے کر نکلے اور دارالاندویش میں قریش کے مرکز میں چکر لگایا اور اسلام کا کلمہ بلند کیا۔ اس مرحلہ پر بہت سے لوگ جو صنفِ بنو ید اور جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ صحابیت کے دوسرے درجہ پر فائز ہو گئے ہیں اور ان کے لئے نامِ حاتم نے اصحاب دارالاندویش کے اصطلاح رکھی ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرامؓ جو دارالاندویش (موت کے نتیجے میں یا اس کے بعد مسلمان ہوئے۔

صحیحہ کریم میں قیصر اور بہ ان حضرات کا ہے جنہوں نے عیسیٰ کی طرف ہجرت فرمائی یا اس ہجرت کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ زمانہ ہجرت ہشتہ سے لے کر ہجرت دہینہ تک پہنچتا ہے جب رسول اللہ ﷺ نے خود مکہ سے عید کی طرف ہجرت فرمائی۔

اس کے بعد انصار مدینہ میں ان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو بیت عقبہ اوقاف میں شامل رہے۔ یہ گویا انصار کے سچے بھائی اور اولاد ہیں۔ انصار میں سترہ فقیر، اسیس دو حضرات ہیں جو مکمل

بیعت عقبہ میں شامل رہے۔ اس کے بعد وہ حضرات جو دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے۔
 بیعت عقبہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دوسری بیعت ہوئی اور بعض نے لکھا ہے کہ
 تین مرتبہ ہوئی۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے۔ واقعہ یہ ہے
 کہ عقبہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے مدینہ منورہ کے تین مختلف غزوی ملاقات میں مرتبہ ہوئی۔
 پہلی مرتبہ جو حضرات سے ملاقات ہوئی۔ اس میں کوئی باقاعدہ معاہدہ یا اتفاق رائے نہیں ہوا کہ
 رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں یا مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت کے
 کام کو باقاعدہ کیسے مرتب کیا جائے۔ بعض سیرت نگار حضرات نے اس کو بیعت کا نام نہیں دیا۔
 بلکہ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ قرار نہیں دیتے۔ ۵۰ دوسری بیعت عقبہ کو بیعت عقبہ اولیٰ اور تیسری کو
 بیعت عقبہ ثانیہ قرار دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس موقع پر عقبہ کے مقام پر انسحاب
 اور مدینہ کے چھوڑنے والے کے درمیان باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ چھ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے وہاں
 تشریف لائے تھے اور انہی سے مدینہ منورہ میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا۔ اس لئے یہ پہلی بیعت
 عقبہ ہے، اور جو بیعت دوسرے اہل غم کے نزدیک پہلی بیعت کہلاتی ہے وہ ان حضرات کے
 نزدیک دوسری ہے اور جو دوسری ہے وہ دراصل تیسری ہے۔ یہ محض سنی اور شمار کا فرق ہے ورنہ
 واقعات کی اس ترتیب میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو گویا پہلی یا دوسری یا جو بھی تقسیم آپ پسند
 کریں ان میں جو حضرات شریک ہوئے ان کا درجہ چوتھا ہے اور جو دوسری یا تیسری بیعت میں
 شریک ہوئے ان کا درجہ پانچواں ہے۔

اس کے بعد وہ حضرات میں جو کہ عمرہ سے ہجرت کر کے مکہ یا مدینہ کے قریب و جوار
 کے رہنے والے یا مدینہ منورہ میں رہنے والے حضرات جو رسول اللہ ﷺ کے قیام قبائ کے دوران
 اسلام میں داخل ہوئے۔ حضورؐ نے پندرہ دن قیام میں قیام فرمایا جہاں بہت سے حضرات نے اسلام
 قبول کیا۔ بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے حضورؐ کے ساتھ مدینہ میں جا کر مل گئے۔ ان کا ہدف وہ
 ہے جو ہم حکام کے نزدیک درجہ اولیٰ نفسیت کے اعتبار سے سب سے کرام کا درجہ اولیٰ ہے۔ انہی بطور
 ماحذہ بیت یا مسجد مدینہ نے بات سمجھنے میں مدد دی ہے بلکہ انہی صرف ان ہی میں درجات اور فضیلت
 کی بات ہو رہی ہے۔

پھر ساتواں درجہ ان کا ہے جو اصحاب بدر میں تھے۔ آپ کے ذہن میں یہ والی

بجایا ہو کہ تم تو ابھی تک یہ پڑھتے آرہے ہیں کہ اصحاب بدر کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ یہ ساقیوں
 درجہ کیوں بتایا جاتا ہے۔ اس سوال پر میرا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام
 مائتہ تار ہے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو پہلے تمام درجہ جنت ہیں اصحاب بدر ان میں شامل
 ہیں۔ ساجران اولوں میں سے کوئی نہیں جو غزوہ بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دارالندوہ میں کوئی
 نہیں جو بدر میں شامل نہ ہو اور۔ یہ سارے کے سارے اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب
 ہم اصحاب بدر کے درجہ کا ذکر کریں گے تو ایک آدھ کسانقہ کے ساتھ پورے کے سارے اس
 میں شامل ہوں گے۔

اصحاب بدر کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ان خوش
 نصیبوں کا درجہ ہے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ان کا درجہ اس لئے اونچا ہے کہ
 صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے کہ مکہ کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور کشمکش کی
 کیفیت تھی اور تمام اہل مکہ اور ان کی وجہ سے بقیہ قبائل کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شدید
 دشمن تھے۔ لہذا جو شخص مکہ مکرمہ یا کسی اور قبیلہ سے اپنے وطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مدینہ منورہ
 آکر گویا اپنی ساری شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی برادری میں شامل ہو جاتا ہے وہ پوری
 برادری اور گھرانہ چھوڑ کر پورے عرب سے دشمنی رسول لے کر مدینہ منورہ کی بستی میں آتا ہے تو اس کا
 درجہ بعد والوں سے بلاشبہ اونچا ہونا چاہئے۔

صلح حدیبیہ کے بعد صورت حال بدل گئی۔ کفار مکہ سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔
 دوسرے قبائل سے بھی معاہدات ہوئے، کچھ قبائل سے دوستی کے عہد و پیمان ہوئے۔ مسلمانوں
 کے لئے حالات نسبتاً بہتر ہو گئے اور اب دشمنی کی دو کیفیت نہیں رہی۔ ان حالات میں جو اصحاب
 تشریف لائے ان کی قربانی پہلے آئے والے حضرات کے مقابلہ میں نسبتاً کم درجہ کی ہے۔ اس
 لئے انھوں کو درجہ ان کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد اور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
 پھر بیعت رضوان میں جو لوگ شریک ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے لفظ رضی اللہ
 عنہم لفظ منین اقبیاء عنک نعمت النعمہ کا لفظ تعالیٰ رضی ہو گیا ان لوگوں سے جو درخت کے
 نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اب قرآن مجید کی اس گواہی کے بعد تو کسی شک و شبہ کی محال
 نہیں ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے۔

پھر وہ حضرات ہیں جو بیعت نہوان نے کسی واقعہ کے بعد ابرہہؓ کے سے پہلے اسلام
نہیں داخل ہوئے۔ حضرت علیؓ نہ اہل کتب و یہ کہ حضرت عمرؓ وہیں اہل کتب کے ساتھ
نہیں ملے۔ یہی واقعہ ہے جو بیعت نہوان کے بعد ابرہہؓ کے سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ
میں آئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔

یہ حضرات وہ ہیں جن کی بات کا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاد کے لیے جہاد کے لیے جہاد کے لیے
جہاد کے لیے۔ یہ حضرات وہ ہیں جن کی بات کا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاد کے لیے جہاد کے لیے جہاد کے لیے

یہ حضرات وہ ہیں جن کی بات کا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاد کے لیے جہاد کے لیے جہاد کے لیے
جہاد کے لیے۔ یہ حضرات وہ ہیں جن کی بات کا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاد کے لیے جہاد کے لیے جہاد کے لیے

یہ حضرات وہ ہیں جن کی بات کا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاد کے لیے جہاد کے لیے جہاد کے لیے
جہاد کے لیے۔ یہ حضرات وہ ہیں جن کی بات کا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاد کے لیے جہاد کے لیے جہاد کے لیے

یہ حضرات وہ ہیں جن کی بات کا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاد کے لیے جہاد کے لیے جہاد کے لیے

یہ حضرات وہ ہیں جن کی بات کا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاد کے لیے جہاد کے لیے جہاد کے لیے
جہاد کے لیے۔ یہ حضرات وہ ہیں جن کی بات کا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاد کے لیے جہاد کے لیے جہاد کے لیے

کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ جن تابعین کو اکابر صحابہ سے کسب فیض کا موقع ملا، مثلاً انور کسی تابعی نے سیدنا عمر فاروق سے روایت نقل کی یا کسی تابعی نے صدیق اکبر سے روایت نقل کی تو ان کے تابعی ہونے کا درجہ بھی بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام کے تین طبقات علماء حدیث نے بیان کئے ہیں۔

کبار صحابہ

سب سے پہلا یا سب سے اونچا اور بڑا درجہ کبار صحابہ کا ہے۔ ان میں وہ صحابہ کرام شامل ہیں جن کو ایک طویل عرصہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گزارنے، آپ کی سنت کا مشاہدہ کرنے، آپ سے حدیث کو حاصل کرنے اور آپ کے زیر سایہ پرواگزار ہونے اور مکمل تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ کبار صحابہ ہیں جن میں خلفائے اربعہ، مشرؤ و مشرؤہ، ذرہمات المؤمنین سے علاوہ چھ جرین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ان میں انصار اور مہاجرین دونوں گروہوں سے حضور کے قریب ترین وہ اصحاب شامل ہیں جو شب و روز آپ کے ساتھ رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد ٹھوڑی ہے لیکن یقین کے ساتھ کہتی کر کے بتانا دشوار ہے کہ ان سے صحابہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور کون سے نہیں۔ آخر میں کبار صحابہ پر اور اسطے صحابہ کے درمیان جو Dividing Line آنے کی وہاں ٹھوڑا سا اختلاف ہوگا اور وہاں قطعی طور پر یقین کرنا دشوار ہوگا کہ یہ وہ کثیر ہے جو کبار صحابہ کو باقی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھینچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اسی تقسیم سے کبار صحابہ کے بارے میں ایک عمومی اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔

اوساط صحابہ

اس کے بعد اوساط صحابہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی حیات انہی میں اپنے ہوش و حواس میں تھے، جو جوان تھے، جن کو حضور ﷺ کو دیکھنے کے عامے مواقع ملے، لیکن جو جوان اور کم سن ہونے کی وجہ سے اتنے قریبی اور خصوصی مواقع نہیں ملے جتنے مثلاً حضرت عمر فاروق یا حضرت علیؓ کو ملے یا امیات المؤمنین کو ملے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا شمار حدیث منورہ کے ابتدائی سالوں میں کم سن بچوں میں ہوتا تھا۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر کہیں پانچ سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضور

کے پاس دس سال کی عمر میں تشریف لائے، اس لئے ان جیسے نو عمر صحابہ کرام کا شمار کبار صحابہ میں تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی فہم، کچھ بوجھ اور عقل و دانش سے نوازا تھا۔ انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کر لیا تھا کہ بہت سے اور حضرات حاصل نہیں کر سکے۔ اس لئے ان کا شمار اوساط صحابہ میں ہے۔ جب حضور کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی عمر تیرہ یا ساڑھے تیرہ سال تھی۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہیں۔ جب فرمودہ اُحد ہوا تو جو یہ کرام فرمودہ اُحد میں شرکت کے لئے تھے اور سامان جنگ لے کر نکلے۔ حضورؐ نے حدیث سے باہر جا کر فوج کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت ایک ہزار کے قریب شرکت تھے۔ بعض لوگوں کو آپؐ نے کم سن قرار دے کر واپس بھیج دیا۔ ان میں حضرات عبداللہ بن عمرؓ، ابوسعید خدریؓ اور چند اور حضرات شامل تھے۔ آپؐ نے ان سے کہہ کر تم ابھی کم سن ہو، جنگ میں شرکت نہیں ہو سکتے اس لئے چل جاؤ۔ وہ بہت بوجھیں دل اور دُشوس کے ساتھ واپس چلے گئے کہ حضورؐ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس سعادت عظمیٰ کے حصول کا موقع نہیں ملے گا۔ اس وقت ان کی عمر بڑھ گئی، ظاہر ہے کہ تیرہ یا تیرہ سال کے ٹک بھٹ ہو گئی۔ ایسی طرحی کہ ان کا شمار بچوں میں نہ تھا۔ بڑوں میں۔ خوارزمی، انسٹ میں یہ جنگ میں حصہ لینے کے اہل تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نے اذکار شغف اور اذکار و میراثی اور اذکار بزرگی ان کو اس کا اہل نہیں سمجھا کہ وہ جنگ میں شرکت جیسی اہم فہم داری یا فہم پر سے سبک کر۔

یہ سارے حضرات جو فرمودہ اُحد میں نوجوان تھے ان کو فرمودہ خندق میں آپؐ نے شرکت کا موقع عطا فرمایا اور وہ اس میں شرکت ہوئے۔ یہ اوساط صحابہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے متعدد حضرات نے ایسی عمر پائی وہ جن کی عمر زیادہ طوٹیں ہوئی زیادہ تر دیوث انہی سے ہیں۔ کاشعین نے زیادہ تر انہی حضرات سے اتفاق کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، یہ اودان کے ہم عمر حضرات اوساط صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔

صفحات صحیحہ

تیسرا طبقہ صحابہ کرامؓ میں صفار صحابہ کا ہے جو حضور ﷺ کی حیات کے زمانہ میں بہت بچے تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ آپؐ کی حیات کے بعد شروع ہوا۔ مثلاً حضرات زینبؓ سے کوئی

روایت منقول نہیں ہے۔ بہت عام قسم کی دو نیک باتیں ان سے منقول ہیں۔ مثلاً حضورؐ کے خیر مبارک کے بارے میں، آپؐ کی کسی عام طرز عمل کے بارے میں، ان کا ذکر روایت ہوگی۔ ورنہ عام طور پر ان حضرات سے کوئی روایت نہیں ہے۔ حضرت محمود بن لبید بن کاؤزؓ کا ذکر ہو چکا ہے، ابو الطفیل عاصم بن ولیدؓ یہ دو حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کسی نیک روایت کرنے یا صحبت میں رہنے یا کوئی طویل استفادہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی اکثر روایتیں دوسرے صحابہ کرامؓ سے ہیں۔ یہ صحابیؓ جو تھے ہوئے بھی صحابہ سے روایت کرنے والے لوگ ہیں۔

ان طبقات سے یا زمانے کے اس طبقے سے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ کس صحابی کا زمانہ کس زمانے تک آتا ہے۔ چونکہ صحابہ کے طبقات پر الگ الگ کتابیں ہیں اور حقائق صحابہ میں دور بین اور محدثین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس سے کس بات کا پتہ چلا، ثابت آسان ہے کہ اگر کسی تابعی نے کسی صحابی سے روایت کی ہو تو اس روایت کا دور کیا ہے اور دورانت کس تک بھی ہے کہ نہیں۔

صحابہ کرام کی کل تعداد

صحابہ کرامؓ کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی ہے۔ بعض لوگوں نے کم و بیش بتائی ہے۔ اس تمام حضرات کی تعداد ابن کثیرؒ صحابیت حاصل تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار تو وہ تھے جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ 9 ذی الحجہ سن 10ھ کو میدان عرفات میں موجود تھے۔ بہت سے حضرات ویسے بھی ہوں گے جو اس موقع پر حج کے لئے حاضر نہیں ہو سکے ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضورؐ کو دیکھا ہوگا لہذا وہ بھی صحابی ہیں۔ اس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر یہ تو بہت مشکل ہے۔ نسبت وہ صحابہ کرامؓ جن کے اس لئے کرامی معلوم ہوئے اور کسی نہ کسی اعتبار سے محدثین کے طے میں آئے ان کی تعداد امام ابوہریرہؓ نے فیہ لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تعداد آج موجود ہیں، مثلاً، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، الاصابہ فی تمییز اصحابہ، الاسد الغابہ اور طبقات ابن سعد، ان سب کتابوں میں جن صحابہ کرام کا ذکر ہے ان کی مجموعی تعداد چندہ میں ہزار سے درمیان ہے۔ یہ حضرات ہیں جن سے یا تو کوئی نہ کوئی

روایت منقول ہے، ہیرت سے متعلق کسی واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ہانی صحیحہ سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا، خبرور لیکن ایہ کوئی موقع نہیں آیا کہ وہ کوئی روایت بیان کر سکیں۔

علمِ حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ: مخالف کرامِ سب کے صوبہ فاضل ہیں۔ جتنی صحابی کئے، عدل یا غیر عدل ہونے کے بارے میں بحث غیر ضروری ہے۔ یہ بحث تحقیق حاصل ہے۔ امام ابو زہرہ رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ: "دا ایت اللہ جانی بتفتیس احاد"۔ اس اصحاب رسول اللہ ﷺ جب تم کسی کو لکھو، وہ اور سورۃ التفتیس کے صحابہ میں سے کسی کی تحقیق کر رہے ہیں۔ اے محمد، تو وہ تفتیس تو جان لو کہ وہ نہ جانی ہے۔ جتنی بے دین اور ہرید ہے۔ اس نے کافر قرآن مجید صحابہ کرام کے واسطے سے ایسی نمٹک پہنچی۔ حجت کے ذخائر سخاۃ کرام علی سے واسطے سے آئے۔ اور صحابہ کرام کا ایمان خود بہانہ مشکوک ٹھہرایا جائے، وہ یہ کرام کے مرد و اراد و عدالت پر چھینے ڈروا دیے جائیں تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے۔ حدیث بھی مشکوک ہے اور پورا دین مشکوک ہے۔ اے وجہ سے، بالذوق محدثین فقہانے اسلام اور مفسرین قرآن کو اہم صحابہ کرام کو گولہ دلی قرار دیتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ سے ذرا ایات آئی ہیں ان صحابہ اور ان روایات کے لحاظ سے یہ صحابہ کرامؓ، یہ تین طبقات ہیں

۱۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کبار و اعیان سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ان سے کوئی رویت منقول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اولیٰ سے ہے۔ لیکن ان سے کوئی رویت منقول نہیں ہے۔ ان کا انتقال ماہ غرمہ میں ہوا۔ ان کو کسی تابع نے روایت نہیں کی۔ ان کا سوا و رابطہ صحابہ سے ہی رہا۔ ان صحابہ پر ترجمہ میں سے ہی وہ سرور سے ان پیش نہیں آتی کہ یہ وہی ہے کوئی رویت معلوم کرنا۔ صحابہ کرام کا جو طبقہ زانی، مقبورہ سے جتنا زیادہ حقدم وہ ان سے روایتیں کرتی ہی کم ہیں۔ حضرت ابن عمر سے پیش سے روایتیں بہت ہی کم ہیں۔ سند امام احمد کے آپ غور کرنا کیوں نہیں لے لیا جس میں کچھ صفحات سے زیادہ کی روایات نہیں ہوں گی۔

۴۔ زیادہ دقتیں اٹھا کر، راسخ سے جس جن کا قتل کا رابطہ ہے، یعنی مسعود احمد

کے طبقہ اور سراج پر بھی بات ہوئی۔ جو درجہ سحاب کو اچھلے والوں کے لئے ہے وہی درجہ
 تاہمین کا بھی بعد والوں کے لئے ہے۔ تاہمین کی تعریف وہی ہے جو سراج کی تعریف ہے۔ تاہمین
 کے مراد وہ جن کو سحاب کی شخصیت ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو مل لی زیارت کی ہو۔
 اسی حالت ایمان پر زندہ رہتے ہیں اور اسی حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہیں۔ ایسے خوش نصیب
 حضرات تابعی کہلاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ ستر تعریف سے نکل جاتے ہیں جو پہلے تابعی ہوئے اور
 بعد میں صحابہ بن گئے۔ اسامہ سے پھر گئے اور پھر دوبارہ اسامہ آجوں کیا۔ اگرچہ ایسے لوگ ہیں نہیں۔
 لیکن ویسے کسی شخص کے جو درجہ کم تر کفر یا فکری مردان ہو جو سحاب کی تعریف کیے ہو۔ یا وہ بعد
 میں اسامہ پر پھر آیا۔ اور اسی پھر نے کی حالت میں نکلیں گے یا نہ ہو۔ ایسے وقت میں مسلمان
 ہوئی ہو جب تاہمین دینا سے انھوں نے جتنے تو اس کا ثواب لینا میں نہیں سکا۔ حدیث کے روایت
 کی حد تک ایسا کوئی آدمی غالباً وجود میں ہے۔

حقیقات تاہمین

اسامہ نام۔ تاہمین نام۔ پندرہ طبقہ ترقی کے ہیں۔ جس کے ساتھ تاہمین نام ماننا خاصا
 طویل ہے۔ صحابہ کرام میں تو ان کی یاد تیسریں ہیں جبکہ تاہمین میں ہجرت کی شخصیں ہیں۔ ایک ستر وہ
 جو حضور ﷺ کے زمانے میں خاصی بڑے عمر کو پہنچ کر تھی لیکن اسامہ میں رخصت نہیں ہوتے تھے۔ بعض
 لوگ ایسے بھی تھے جو اسامہ میں تو داخل ہو گئے تھے لیکن یہ سنہ زور سے باہر رہنے کی وجہ سے۔ جو
 انھوں نے کی زیارت کا موقع نہیں ملا۔ جیسے حضرت عائشہ کا بھی۔ ان کے زمرہ میں وہ طویل عمر سے پہلے
 اسامہ میں داخل کر چکے تھے اور وہاں تھے کہ جلد از جلد۔ یہ منورہ حضرت یوسفؑ کی خدمت
 میں پہنچا دیں۔ جب بندہ راست کر کے نکلے اور بڑے انتہام سے مدینہ خود میں داخل
 ہوا ہے تو اظہار ملی کہ سوال اللہ ﷻ انتقال فرما چکے ہیں اور آپ کی تدفین بھی مکمل ہو گئی ہے۔
 صحیح علم میں حضرت عمر فاروقؓ کی ایسا ہی ہے۔ جس سے چڑھتا ہے کہ خواجہ
 اویس قرنیؓ کی ایسا ہی ہے جس کو خدہ ﷻ سے ملی ہجرت تھی اور مدینہ میں ہجرت اور بندہ مصابق کا
 منصوبہ تھا کہ علم تھا۔ آپ نے مدینہ کو بلایا۔ یہ وہ تاہمین ہیں جو عمر کے اعتبار سے ہیں
 درجہ کے تھے کہ مرد مصابق ہوتے تو شاید ان کا تکرار اسامہ صحابہ میں یا ان کے کہ نہ اسامہ میں بھی

ہوتا۔ لیکن سکر وینہ نے ان کو قبول اسلام کا موقع نہیں ملا، اس لئے تابعین میں شکر شمار ہو گئے۔ ان کا انتقال کاجار بے جملہ ہو گیا۔ یہ تابعین کی پہلی نسل تھی اور آخری نسل، تہمی جنہوں نے کمسنی میں مسلمان ہو کر یکتاہ افریقیہ میں کیا۔ قات 110ھ میں ہوئی ان کو ان کی نسل نے پانچ سو سال کی عمر میں دیکھ کر ہوا، ان کی عمر سال ایک سو پانچ سال ہوئی، ہر چ کہیں کہیں نہ جاتی ہے۔ ہر قوم اور ہر علاقے میں روایتی ہزار ایسے لوگ۔ تو ہوتے ہیں جن کی عمر سو سال یا۔ چار سو۔ تو کراہیے کچھ لوگ ہو کر دو سو سال بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں تابعین کا زمانہ ویش 210ھ تک آتا ہے۔ یہ زمانہ اعتباراً ہے اور صحابہ کا زمانہ نسبتاً چھوٹا ہے۔ تابعین کا زمانہ ویش 110 سالوں میں ہے۔ صحابہ کا زمانہ ہر سال کے ایک چھٹے طویل ہوا گا۔ اس لئے تابعین کے طبقات یہ دو ہیں اور صحابہ نے طبقات کم ہیں۔ تابعین نے یہ چند روایات ان کے درجات نے جانا ہے۔

تابعین کے درجات

فہرست روایت کے نقطہ نظر سے صحابہ کی طرح تابعین کے بھی تینے درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ کبار تابعین کا ہے۔ کبار تابعین سے مراد وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کو کبار نصیب کیا۔ جن کا درجہ ہے۔ روایت کرتے ہیں۔ کبار تابعین کہا جاتا ہے۔ ان کا درجہ ہے۔ ایک شخصیت اس کی بھی ہے جس کو ایسا شرف حاصل ہے جو کسی اور نہ ہو۔ جس میں ہے۔ شایہ کسی صحابی کو بھی حاصل نہ ہو۔ وہ ہیں حضرت قیس بن ابی حمزہ، یہ تو ہذا ہر مشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کو ایک شخص ایسا ہے جس کے ساتھ میں مشرہ ہذا ہے تمام کے تمام میں ہذا ہے۔ وہ قیس بن حمزہ ہیں۔ یہ اعداد ان میں ہر مقام مشرہ ہذا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات ہم کہہ گئے اپنی کتاب میں بھی ہے۔

اس کے بعد درجہ تابعین ہیں جو بقیہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی روایت کبار تابعین سے بھی ہے۔ جن کی روایت ان کے ساتھ کبار تابعین سے ہے اور کبار صحابہ کے علاوہ جو بقیہ صحابہ کے کرام ہیں ان سے روایت کرتے ہیں۔

صحابہ تابعین دو ہیں جنہوں نے ہر مقامی کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی روایت کی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کی اکابریت بھی صحابہ سے ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی روایت کی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کی اکابریت بھی صحابہ سے ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی روایت کی ہے۔

قرآن پاک میں پیشین گوئی آئی ان کی تکمیل صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی۔ اس لئے قرنی جس کو حضورؐ نے اپنا زمانہ کہا وہ اصل صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ نہ اندیس بلوہم پھر ان کا زمانہ جوانی کے بعد آئیں گے۔ بلوہم میں ضمیر جمع کی ہے جس سے ان میں ضمیر کی تید ہوتی ہے۔ اگر حضورؐ کا اپنا زمانہ مراد ہوتا تو آپؐ فرماتے کہ ہم اندیس، بلوہم، پھر اولاد کو جو میرے بعد آئیں گے۔ لیکن آپؐ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ لہو یا ہم اندیس بلوہم۔ لہو یا اس میں خبری سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے، ہاں لے آپؐ نے جمع کی ضمیر کا استعمال فرمایا ہے۔ ہم اندیس بلوہم پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ یعنی جمع تابعین۔ تو پہلا بلوہم، تابعین اور دوسرا بلوہم تبع تابعین کے معلق آوا۔

ایک بزرگ نے ایک لطیف نکتے کے طور پر لکھا کہ قرنی سے دور صحابہ مراد ہے۔ اس کے شواہد میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا مختلف بھی آگیا ہے۔ قرنی سے صدیق، رستہ مراد سے عثمان، علی سے علی۔ خلفائے راشدین کے ناموں سے آخری حروف لیں تو قرنی بنتا ہے۔ یہ شخص ایک نکتہ ہے۔ اگر آپؐ کا قیام تھا تو افاقہ کریں اور نہ چاہتے تو نہ کریں لیکن خود حدیث کے الفاظ مؤخر سے بھی یہ اثر ملتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے۔ اس لئے کہ وہ حضورؐ کی دور کی ایک توسیع اور تکمیل ہے۔

اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہیں۔ اگر کسی ایک شخصیت کو منتخب کرنا ہو تو سب سے افضل یہ ہیں کہس کو قرار دیا جائے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس دور میں ہم تعلیمات کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ کچھ حضرات نے کہا کہ افضل ترین تابعی حضرت قیس بن ابی ہازم ہیں جنہوں نے مشرہ و ہجرہ سے روایت کی ہے۔ تاہم بہت بڑی تعداد میں علمائے حدیث کہہ رہے ہیں کہ افضل ان میں حضرت سعید بن المسیب ہیں جنہوں نے طولی عرصہ تک حضرت ابو ہریرہؓ سے اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا۔ بعض کا خیال ہے کہ افضل ان میں یاسید بن یعقوب حضرت ابی ہازم قرنی ہیں جن کا ذکر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ ﷺ کی نبی مہارک سے ان کا نام آیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت علی بن ابی ہازم افضل ان میں ہیں جو مکہ مکرمہ میں سولہ سال قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ کچھ کا خیال ہے

کہ افضل ترین تابعی حضرت قاسم بن محمد ہیں جو سیدنا صدیق اکبرؓ کے پوتے اور ان کے بیٹے حضرت محمد بن ابوبکرؓ کے صاحبزادے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ افضل ترین تابعی حضرت عروہ بن زبیرؓ ہیں جو حضرت عائشہؓ کے بھائی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہؓ سے بہت کسب فعلی کیا اور انہوں نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے ہجرت پر کتاب لکھی ہے۔ ہجرت پر سب سے پہلا صحابی کام انہوں نے کیا جس میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت منکر تہجہ نکلیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرعوب کیا۔ وہ اپنی خانہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں رہا کرتے تھے۔ خالہ نے ان کو بچپن سے رکھا اور ان کی تربیت کی اس لئے ان کے پاس جو علم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت مسن بصریؒ افضل التابعین ہیں کچھ کا خیال ہے کہ محمد بن سیرینؒ افضل التابعین ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو اور میں الخولانیؒ ہیں۔ ابو اور میں الخولانی کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے جو حضرت عہد انور میں لکھا جاتا ہے۔ اور حضورؐ کے زمانے میں سلام لاپتے تھے لیکن یہ منورہ آنے کا موقع نہیں ملا۔ جب یہ منورہ آنے کا موقع ملا تو حضورؐ ان سے تشریف لے رہے تھے تھے۔ اس لئے عمر کے اعتبار سے تو وہ صحابہؓ کو ترجیح دیتے ہیں۔ البتہ صحابہؓ اور تابعینؓ کے امتیاز سے دو تابعین کے ہم سر ہیں۔

تابعی اور تابع تابعی کا تعین

یہ سارے معاملات کہ تابعین اور تابع تابعین کا تعین کیسے ہو۔ ان کا دائرہ دار انظر و بشرایک ماس فلن پر ہے، جس پر علمائے حدیث نے بہت کام کیا۔ وہ ہے توافیق امر واقعہ یہ دیکھ دیکھ تو ایک بلکہ اور مختصر موضوع معنوی ہوتا ہے لیکن یہ موضوع جلد ہی اختتام پزیر کیا اور اس پر اتنا مواد جمع ہو گیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ ایک بہت اہم کتاب اس موضوع پر امام بخاریؒ کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جو غالباً آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اردو لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے یہ بت جانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس میں ہو، کن تابعی صحابی کا قول کس میں ہوا اور تابع تابعین کے آثار و روایات کس کا انتقال کس میں ہو۔ یہ بات جاننا اس لئے ضروری ہے کہ احادیث اور سندوں کی تحقیق میں بہت سے معاملات ایسے پیش آئے کہ اس قسم سے کسی

حدیث کے قائل قبول یا؟ کاٹش قبول ہونے کا تذکرہ دیا۔

عالمِ معاصر ابن الجوزی کے زمانے میں جو چھٹی صدی ہجری کا زمانہ ہے، شام کے کچھ یہودی کوئی دستاویز لے کر عربی خلیفہ کے پاس آئے۔ وہ دستاویز کافی پرانی معلوم ہوتی تھی۔ قدیم خط میں لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ وہ دستاویز ہے جو رسول اللہ ﷺ نے حج خیر کے موقع پر ہمیں دی تھی۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ: "ایسے طاغوتان، طامعات سے مستغنی کر دیا جائے گا۔ بہت سی مراعات کا اس میں ذکر تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ حضورؐ نے یہ یہ مراعات ہمیں دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مراعات حضورؐ کے زمانے تک ہمیں حاصل رہیں۔ لیکن بعد میں جب ہمیں خیر سے محروم کر کے شام بھیجا گیا تو یہ مراعات بھی ہم سے لے لی گئیں۔ لہذا آپ یہ مراعات ہمیں دوبارہ دیں۔ خلیفہ وقت نے وہ دستاویز اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی (جو صف اول کے محدثین میں سے تھے) کو بھیجی کہ بتائیں اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے دستاویز ماننے رکھی اور اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ جعلی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ یہ دستاویز جعلی ہے۔ لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ حضور ﷺ سے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، خاصگی یہاں ہے جس پر صحابہ کرام کی گواہیاں ہیں اور آپ نے ایک ہی فقرہ لکھنے کے بعد ہر دینہ جعلی ہے۔ خلیفہ نے علامہ ابن الجوزی کو بذیاء کذا شریف لایا۔ دو آئے تو پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دستاویز جعلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دستاویز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے گواہان میں حضرت عداویہ اور حضرت سعد بن معاذ بھی شامل ہیں اور دعویٰ ہے کیا ہوا ہے کہ یہ دستاویز رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کو حج خیر کے موقع پر عطا کی۔ غزوہ خیبر میں 6ھ میں ہوا تھا۔ مگر 6ھ تک حضرت عداویہ یا سلام قبول کر کے یہ نہ خود نہیں آئے تھے۔ اور فتح مکہ سے پہلے اور فتح حدیبیہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ غزوہ خیبر کے وقت حضرت عداویہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے لہذا اس وقت ان کا خیبر جانا اور اس حجابہ پر بیعت منافی رسولِ مسلمانوں کی طرف سے دخل کرنا غارِ غریبانہ ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ احد کے وقت ہو گیا تھا۔ اور غزوہ احد میں شہید نہیں ہو گئے تھے اور اس کے فوراً بعد اجماعی دشمنوں کی وجہ سے کچھ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پر اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے۔ لہذا ان

روحانی گزشتہوں سے یہ چلا کہ سناو جی فعلی ہے۔ یہ فائدہ ہے سنا یہ کراٹا، تابین اور بیج تابین اور
بقیہ اولوں کے من پیدا کن اور من: فائدہ تابین کرنے کا۔

امام سفیان بن یثور جو بڑے مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں: (اور یہ قول کی کتابوں میں نقل ہوا ہے) کہ ایک عالم نے کہا: جب راویوں نے مجھ سے کام لینا شروع کیا، اس وقت تک کہ ان کے توجہ سے ان کا عقائد کرنے کے لئے استعمال شروع کر دیا۔ یعنی ہمیں تاریخ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا، اور اس سے ہمیں کی روایت ممکن ہے، اور کس کی روایت ممکن نہیں ہے۔

حضرت خالد بن معدان مشہور تابعی ہیں، ان کی وفات 104ھ میں ہوئی تھی۔ ان سے ایک صحابہ نے کوئی حدیث روایت کی اور کوئی کہہ نہیں سکا۔ 108ھ میں ارمینیا کی جنگ میں جس نے ان سے یہ حدیث لی تھی۔ ایک مجلس میں ایک صاحب احادیث بیان کر رہے تھے۔ دوران روایت انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک بڑا ثقہ وہی نے یہ اور یہ بیان کیا ہے۔ پس ان سے پوچھا گیا کہ یہ ثقہ راوی کون ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ ثقہ راوی۔ تو بیان کیا ہے۔ بار بار دہرا دہرا کیا کہ اس ثقہ راوی کا نام بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ خالد بن معدان نے بیان کیا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے کس میں اس حدیث سے روایت کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ 108ھ میں۔ پوچھا تو یہ کس ثقہ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ارمینیا کی جنگ میں شریک تھے۔ جو حدیث یہ روایت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ روایت مراجر جعلی ہے، اس لئے کہ خالد بن معدان کا انتقال 104ھ میں ہو گیا تھا اور وہ ارمینیا کی جنگ میں نہیں لڑ رہے تھے۔

نیک اور رادنی تھے (وفاطالعہ النساء) انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت انسؓ کا در حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے سن 200ء میں کیا۔ امام جوہر رحمہ اللہ جن کا پہلے انگریزوں کا بیٹا ہے، وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ابوقحافہ انہوں نے جواب دیا کہ 125 سال ہے۔ حضرت ابو نعیم نے کہا کہ پھر آپ کی بیہوشی سے پانچ سال پہلے حضرت عبداللہ بن عمرؓ وفات پا چکے تھے۔ اسے سن 209ء بہت ہی مضحکہ خیز واقعہ کا زمانہ ہے۔ یہ اسحاق ثعالیین کا زمانہ نہیں ہے۔ ثعالیین کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے کم و بیش اسی نوے سال کے بعد تک کا ہے۔ صحابہ کا آخری دور 110ء تک ہے۔ اس کے بعد اسی یا نوے سال

گائیں تو تقریباً 1901ء تا 2000ء کے تک بنگالہ مشترکاتین کا زمانہ قلم ہو گیا۔

ان مصروفیات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن ابی طالب، ابو حنیفہ رازی اور امام زہری کی کتابیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑا ذخیرہ حضرت ابو حنیفہ کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جو آٹھ ہزاروں میں ہے۔

ان راویوں کی جان بچاؤ اور رنج و سختی کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے ضبط و حافظہ و حدیث اور کبار کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ مسند یہ بھی پیدا ہوا۔ ان کی روش راویوں پر بھی بحث کی جائے اور یہ پتہ چلا جائے کہ کون کس کا بھائی تھا اور کون کس کی بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اگر ایک راوی مثلاً ایک تابعی راوی کے دو بیٹے ہوں۔ ایک بیٹا بہت باتر و اور دوسرا دینی ہو اور دوسرا بیٹا اس درجہ کا نہ ہو اور روایت اس طرح کی جائے کہ ابن فلان نے روایت کی تو یہ جانتا ہو کہ ضرورتی ہو گا۔ یہاں ابن فلان سے کون سا بیٹا مراد ہے۔ پہلا بیٹا مراد ہے کہ دوسرا بیٹا مراد ہے۔ اگر ایک ہی بیٹے تو پھر تو ابن فلان کی روایت قبول کرنے میں کوئی شک و رتا مل نہیں ہے۔ لیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر تعین کرنی پڑے گی کہ کون کون سی روایت ہے اور کون سی کا مدح کرے۔ اس تحقیق کی ضرورت وہاں ہوئی جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ کسی راوی کے دو یا تین یا چار بیٹے تھے۔ یہی حال بہتان کا ہے۔ مثلاً عمرہ بنت عبد الرحمن ایک انتہائی مستند راویہ ہیں۔ انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا تھا۔ عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کرنے والی ان کی صاحبزادی ہوں، مثلاً کے طور پر فرض کریں کہ ان کی دو بیٹیوں ہوں اور آپ نے پاس آ کر کوئی کتبہ کہتے عمرہ نے یہ روایت کی ہے۔ اب حدیث عمرہ سے مراد کون سی رہی ہے؟ اور یہی جس کا حافظہ اور لہذا کہ اچھا یاد رکھی جس کا حافظہ اچھا نہیں تھا۔ اس تحقیق کی ضرورت آپ پیش آئے گی جب یہ پتہ ہو کہ عمرہ کی دو صاحبزادیاں راویات تھیں۔ اس موضوع پر امام مسلم نے ایک کتاب بھی تصنیف کی، اس میں وہ الاموال، امام ابو داؤد نے، امام ابن کثیر نے، امام بخاری نے، امام علی بن ابی الدین نے بھی اس موضوع پر لکھ کر کتابیں تصنیف کیں۔

ایہ اور چیزیں جس کا مختصر ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تفصیل، واقعت اور معرکت ہے۔ ہم حدیث میں جو مشکل ترین میدان ہے، حدیث ضعیف کا تعین ہے۔

محدثین نے حدیث ضعیف کے بہت سے درجات بنائے ہیں۔ بعض حضرات یا نہیں یا تھا نہیں درجات بناتے ہیں۔ بعض نے چار سو نوہیں نو درجے بنائے ہیں۔ جو بعض نے اس سے بھی زیادہ بنائے ہیں۔ جو بعض نے نو سو کے قریب قسمیں حدیث ضعیف کی بنائی ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کے ایک احکام ہیں اور ہر ایک کا ایک وجہ ہے۔ لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں۔ امراتہ الضعیف منعدیہ ہے۔ حدیث ضعیف کے درجات متفاوت ہیں۔ یعنی ان احادیث میں ضعیف کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ایک ضعیف کم درجہ کا ہو گا، دوسرا ضعیف زیادہ درجہ کا ہو گا۔ زیادہ ضعیف میں بھی پھر کئی درجات ہو سکتے ہیں۔ بعض درجات کسی حدیث میں ضعیف کا ایک سبب ہو گا، بعض درجات ایک سبب سے زائد اسباب ہوں گے۔ چھ اسباب ملنے والوں کے اور کچھ سبب و قسم کے ہوں گے۔ اس لئے اسباب ضعیف اور مراتب پر بھی بحث ضروری ہے۔ ان میں سے بعض پہلوؤں کا اختصار کے ساتھ بیان میں کر چکا ہوں۔ اب دہرانے کی ضرورت نہیں۔

ضعیف حدیث پر عمل

لیا حدیث ضعیف پر عمل کیا جانا چاہئے؟ یا نہیں کیا جانا چاہئے۔ اس کے بارے میں اس علم میں تین نقطہ ہائے نظر بنے جاتے ہیں۔ پہلا جب میں اصل علم کا نقطہ ہستیاں کر رہا ہوں تو اس سے مراد محدثین بھی ہیں، فقہائے کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو جب وقت محدثین بھی ہیں اور فقہ بھی ہیں۔ مثلاً امام شافعی اور امام مالک، فہرہ و دھنرات بھی مراد ہیں، جو صرف محدث ہیں مثلاً امام نسائی یا ابن ماجہ بن احمد بن علی یا امام ابو یوسف و زنی۔ اسی طرح وہ حضرات بھی ہیں مراد ہیں جن کی نسبت صرف فقہانی ہے، مثلاً امام ابو حنیفہ۔ ان سب نقطہ ہائے نظر و تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

۱۔ ایک نقطہ نظر وہ ہے جو آخر و پیشہ ابن ہنرات کا ہے جو صرف محدث ہیں۔ یہ ہم حدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لا یعمل بہ معاذ اللہ کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہیں کرنا چاہئے۔ وہ احکام میں فضائل میں نہ ملے گی۔ جی میں۔ اس لئے کہ جس حدیث یا قول کے بارے میں یہ بات ہو جائے کہ اس کی نسبت دوا لیا لیا لیا سے کمزور ہے۔ انہی بات کی نسبت حضور سے کراؤ ایک اعتبار سے دوا لیا لیا لیا سے کمزور ہے۔

مترادف ہے۔ جب اس کی نسبت ہی کیجی ہے تو حضورؐ سے آپؐ کیسے اس کو منسوب کر سکتے ہیں اور بطور حدیث رسول اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر امام مکی بن عبید اللہ بن عمار بخاری، امام مسلم و امام ابن زہب کا ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کا ضعیف ہو، ثابت ہو گیا تو اس پر عمل در آمد نہیں ہوگا۔

۲۔ ایک دوسرا نقطہ نظر درمیانہ درجے کے کچھ لوگوں کا ہے۔ یعنی ان حضرات کا جو حدیث اور فقہ دونوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا بعض صاف صاف اہل حال میں عمل کیا جائے گا۔ یہ رائے امام ابو داؤد و امام احمد بن حنبل سے منسوب ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اثر مل جائے تو وہ ہماری تمہاری رائے سے زیادہ بہتر ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی پانسی انسان کی رائے پر عمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کر لیں۔ اگر رسول اللہ ﷺ سے منسوب ایک چیز ہو جو نہ اس کی نسبت ضرور ہے لیکن بھر بھی اس پر عمل کیا جائے چاہئے۔ یہاں چھ طرح سے شکار دار ایک والہانہ قسم کی بات ہے۔

۳۔ تیسرا نقطہ نظر بڑا اکثرانہ فقہاء کا ہے۔ فقہاء کا یہ نظر ہے اور محدثین میں سے بھی بعض حضرات کا کہ نقطہ نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ فقہاء کے باب میں حدیث ضعیف پر کچھ شرائط کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ یہ شرائط اگر موجود ہوں تو فعلیہ مناقب اور دعاؤں کے باب میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس حدیث ضعیف سے نہ کوئی حلال حرام ثابت ہو نہ کوئی حرام حلال ثابت ہو نہ امور اور اس سے شریعت کا کوئی حکم ثابت ہو نہ اس سے کوئی حکم شرعی اور حلال حرام جیسے معاملات حدیث ضعیف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ترسیب یا ترغیب کے موضوع پر ہو۔ یعنی اس میں کسی ایک کام کی ترغیب دلائی گئی ہو یا کسی برے کام کے انجام سے ڈرایا گیا ہو۔ اس میں ایک بات یاد رکھئے کہ کسی فعل کو اچھا فعل ہو اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ نہ کہ کسی ضعیف حدیث میں یہ بتایا گیا ہو کہ فلاں فعل اچھا ہے اس کو اختیار کریں اور آپ اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر اس فعل کو اچھا فعل قرار دے دیں۔ بلکہ وہ فعل جس کا ایسا ہونا پہلے سے ثابت ہو اس فعل کی ترغیب دلائی گئی ہو اور کسی ایسے فعل کے انجام سے ڈرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا

ہیں۔ اسی لئے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہو تو اس پر اعتراض نہ کریں۔

جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہئے مثلاً علی بن المدنی اور اسی طرح ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں کہ اس پر عمل نہ کریں۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہئے ان میں سے بہت سے عمل کر رہے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر کوئی پوچھے تو آپ بیان کر دیجئے کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے۔ اس کے دلائل پوچھتو وہ بھی بیان کر دیجئے۔ لیکن ان معاملات میں جن میں صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ سے امت میں ایک سے زیادہ راہیں جاری ہیں امت میں تفریق پیدا نہیں کرنی چاہئے۔ امت کی وحدت اور اتفاق قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ قطعی دلالت اور قطعی الثبوت ہے کہ اس حدیث انتہا کے بعد وحدۃ امت کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل موضوع سے ثابت ہے کہ امت کی وحدت کا تحفظ کرنا چاہئے۔ لہذا اس طرح کے اختلافی معاملہ میں جہاں تابعین کے زمانہ سے متعدد راہیں جاری تھیں اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علما کے نقطہ ہائے نظر میں تفریق نہ کی جاتی تھی تو ایسے معاملات میں تفریق نہیں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگر دو تین افراد موجود ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ جس سے امت میں کوئی تفریق ہو جائے۔

ضعیف حدیث سے متعلق ایک دو مسائل اور ہیں جو علم حدیث کے طلبہ کو خاص طور پر یاد رکھنے چاہئیں۔ مثالی کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں۔ فرض کریں کہ آپ جامع ترمذی پڑھ رہے ہوں یا ابوداؤد کی سنن کا مطالعہ کر رہے ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ میں کسی کی تعلق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کے بارے میں فوراً یہ فیصلہ نہ لیجئے کہ یہ حدیث برا اعتبار سے اور کچھ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ان کی مراد وہ طریقہ یا وہ روایت یا وہ سند ہوتی ہے جس سے وہ بیان ہوئی ہے۔ اس روایت میں طریقہ بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس روایت یا اس سند کو کمزور کہہ رہے ہوں اور متن کمزور نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ایک سند سے قوی اور صحیح ہے اور دوسری سند سے ضعیف ہے۔ اب اگر محدث ایک سند کو ضعیف قرار دے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ متن بھی ضعیف ہے۔ یہ تحقیق کرنی چاہئے کہ بغیر حرق

سے بھی یہ متن جو دیکھا ہے تو سارے طرق ضعیف ہیں یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھر اگر سارے کے سارے طرق ضعیف ثابت ہوں تو پھر اس کا حتمی درجہ مقرر کیا جائے گا۔ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان سب میں ضعف الگ الگ قسم کا ہو تو پھر اس حدیث کا درجہ عام ضعیف سے مختلف ہوگا۔

یہ ایک لمبی بحث ہے۔ مثلاً اگر مثل میں دوں گا تو بات اور بھی لمبی ہو جائے گی۔ ضعف الگ الگ قسم کا ہو اور مختلف درجات اور مراتب میں ضعف ہو تو وہ ایک دوسرے کو ضم کر دیتا ہے یعنی یہ دو قسم کا ضعف ایک دوسرے کو compensate کر دیتا ہے۔ پھر وہ حدیث حسن کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب جگہ پر ایک ہی درجہ اور ایک ہی قسم کا ضعف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ فرض کریں ایک حدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ب سے یہ حدیث سنی، راوی ب نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی ج سے سنی، راوی ج بیان کرے کہ انہوں نے راوی د سے سنی، راوی د بیان کرتا ہے کہ انہوں نے فلاں صحابی سے سنی اور فلاں صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے سنی۔ اب راوی د جو ہیں ان کی روایت یا سماع کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور ذرا مثال کے طور پر تابعین میں سے نہیں ہیں۔ اب اگر ہمد میں کوئی اور سند ایسی دستیاب ہو جائے جس میں ایک تابعی ہی حدیث کو کسی اور صحابی سے روایت کرتے ہیں جن سے ان کی طائفت ثابت ہے تو پھر یہ حدیث صحیح ہوگی اور جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی، مگر یہ خاص مسئلہ کمزوری، لیکن چونکہ متن دوسری صحیح سندوں سے بھی آیا ہے اس لئے متن اپنی جگہ درست قرار پا گیا۔ اس کے بارہ میں سمجھا جائے گا کہ اس کمزوری روایت سے جو متن آیا ہے وہ حسن منفرہ ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو آیا ہے وہ صحیح ہے۔

اگر تحقیق سے یہ پتہ چلے کہ جہاں جہاں تابعی سے صحابی کا سلسلہ جڑا بیان کیا جاتا ہے وہاں یہ ضابطہ پایا جاتا ہے۔ یا تو یہی ایک راوی ہو جو مختلف صحابہ سے بیان کرتا ہے اور اس کی ملاقات کسی صحابی سے ثابت نہیں ہو اس کا درجہ بہت نیچے چلا جائے گا۔ اس کو ہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک درجہ اونچا ہے اور جو ضعف کی سب سے غلیظ قسم ہے۔ اگر کچھ تابعین ایسے ہیں جن کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف نہ اونچے درجے کا ہے۔ اس لئے کسی حدیث کو حتمی طور پر ضعیف قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

یہ بات بتاتا میں نے اس لئے ضروری سمجھی کہ بعض محدثین نے علم حدیث کی انگ انگ کتابوں کا جائزہ لے کر ان کی روایات کو بالکل ایک ایک کر کے یہ یقین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا درجہ صحیح کا ہے یا ضعیف کا ہے یا مستورع کا ہے۔ کسی حدیث کا مستورع ہونا تو واضح ہے۔ لیکن جب وہ کسی روایت کو صحیح یا حسن یا ضعیف قرار دیتے ہیں تو وہ صرف اس روایت کو ضعیف وغیرہ قرار دے رہے ہوتے ہیں جو اس طریق سے اس کتاب میں بیان ہوئی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ متن اگر مثلاً صحیح بخاری میں کسی اور طریق سے آیا ہو تو وہ بھی ضعیف ہو، وہ طریق ظاہر ہے ضعیف نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو غور غائبہ کے ساتھ اس حدیث کی حدیث بیان ہوئی اور انہوں نے فوراً چوتھے عی کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہ فلاں بزرگ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ دراصل بھول جاتے ہیں کہ جو ضعیف ہے وہ اس روایت کے ساتھ اس کتاب میں ضعیف ہے۔ لیکن اگر وہی روایت کسی اور روایت اور سند سے کسی اور کتاب میں آئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی ضعیف ہو، ہوسکتا ہے کہ صحیح ہو، ہوسکتا ہے کہ حسن ہو۔ حسن نامیہ ہو یا حسن فقیر ہو، بہر حال حتمی رائے دینے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہئے۔

چنانچہ حدیث کی وہ قسم جو ضعیف سند سے لوگوں تک پہنچی ہو لیکن اس کا ضعیف ذرا ہلکی قسم کا ہو۔ جب آپ اس حدیث کو کسی جگہ بیان کریں اور آپ کے علم میں ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے اور ذمہ داری کا تقاضا بھی ہے کہ یہ بیان کر دیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن اس ضعیف حدیث میں فلاں بات ارشاد فرمائی گئی ہے جو بظاہر درست ہے اس لئے اس پر عمل کرنا چاہئے۔ بہت سے لوگ اسی بات کا اہتمام نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے، انہی کا بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کم از کم اتنا ضرور کہنا چاہئے اور اسی پر محدثین نے زور دیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ فلاں رسول اللہ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بلکہ اگر اس کو بیان کرنا ہی ہو تو صرف یہ کہنے پر اکتفا کریں کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا حضور سے یہ منسوب ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا فلاں کتاب میں اس طرح آیا ہے، رتختی شریف میں آیا ہے کہ فلاں کو اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ راست رسول اللہ ﷺ سے نسبت کرنے سے بچ جاتے ہیں اور یوں ایک کمزور چیز کی نسبت حضور سے نہیں ہو سکتی۔

بعض محدثین اتنے مہینے درجے کے ہیں کہ ان سے اونچا درجہ صحیح حدیث میں اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک نام کنی بن سعید ہیں۔ امام احمد بن حنبل ہیں، امام جوہرہ ہیں، امام بخاری ہیں۔ یہ لوگ بڑے اونچے درجے کے تھے حدیث میں۔ جب اتنے اونچے درجے کے محدث یہ نہیں کہ لا اعرف ہذا حدیث کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں، یا مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث کیا ہے تو پھر اس بات کے ہر دور کرنے کے کوئی کامات کیا کہ یہ حدیث صحیح یا ضعیف نہیں ہے، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا ممکن کسی ایک محدث کے کہنے سے ہم یہ کہہ دیں کہ حدیث موضوع ہے؟ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے اس حدیث سے اس حدیث کے جانتے سے انکار کر دیا ہے، لہذا یہ ضرور روایت معلوم ہوتی ہے، اسی میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور اس رد قہقہ کی گنجائی چاہئے۔

علم حدیث

یہ علم حدیث کا ایک اور اہم میدان ہے جو بواہش ہے، میں اس کی تفصیلی مثالیں دیتا چاہتا تھا۔ لیکن ایک مثال دینے کے لئے بھی کوئی تفصیلی گفتگو چاہئے، امام ابو حامد رازی کی کتاب "علم الحدیث و درجہوں میں چھٹی ہوئی" سے جو درجے میں آج وہ مراد لانا چاہتا تھا لیکن پھر اس کے نہیں آیا کہ کتاب سامنے رکھ کر علم پر گفتگو شروع کی تو بات بہت لمبا ہو جائے گی اور باقی موضوعات وہ جا بھی گئے، علم الحدیث۔۔۔ مراد کسی حدیث میں متنب یا سند کے اعتبار سے وہ کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث یہ علم حدیث کو پتہ نہ چلے اور جس کا پتہ چلانے کے لئے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے خدا رب علم الحدیث کا اور سب سے بڑا علم علم حدیث میں یہی ہے۔ یہی ذیلیک بات یاد رکھنی چاہئے۔ محدثین نے فقہاء سے کیا حدیث تصحیح لاجل تصحیف یعنی ایک حدیث جو ایسے تو حدیث صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، سند اور متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور آپ نے ان سب پہلوؤں سے تحقیق کرنے کے بعد یہ حقیقت نکال لیا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اسی موضوع پر کوئی کمزور یا مطلق حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے پہلے سے صحیح ثابت شدہ اس حدیث پر اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس

معلل یا ضعیف حدیث کی علت دور ہو جائے گی۔ کمزور قوی کو متاثر نہیں کر سکتا، ہلیرہ قوی کمزور کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ یہی ایک عقلی بات ہے۔

علم حدیث کے آداب

مجموع حدیث پر مبنی حضرات نے کتابیں لکھی ہیں ان میں امام غلیب بغدادی کی دو کتابیں بھی شامل ہیں۔ آپ سے جو لوگ مرلی جاتے ہیں وہ ضرور یہ دونوں کتابیں پڑھیں۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کو کن آداب کی پیروی کرنی چاہئے۔ کل میں نے سفر یعنی رملہ کے آداب کا ذکر کیا تھا۔ لیکن خود علم حدیث کے پڑھنے میں کن آداب کی پیروی کرنی چاہئے، محدث کے آداب کیا ہیں، طالب حدیث کے آداب کیا ہیں، لکھنے والے کے آداب کیا ہیں، املا کے آداب کیا ہیں، املا لینے اور دوسروں کو املا دینے کے آداب کیا ہیں۔ ایک قوسمندی وہ ہے جو شیخ سے املا لے کر آئے لوگوں کو بتا رہا ہے، اور دوسرا مستعمل رو ہے جو خود اپنے سے لکھ رہا ہے، دونوں کے الگ آداب ہیں اور اس پر ائمہ الکریمین ہیں۔ امام غلیب بغدادی کی دو کتابیں ہیں، علم نرواہۃ اور الاحصاء فی فہرست نرواہۃ الاخلاق۔ امام غلیب ان میں انہوں نے راوی اور سامع کے آداب بتائے ہیں۔ الجامع دو جلدوں میں ہے اور الکفایہ ایک ضخیم جلد میں ہے۔ ان دونوں کتابوں میں نبیوں نے جو آداب بتائے ہیں ان کی تفسیر و نام غزالی نے امین العظم میں کی ہے جس کے اردو مترجم بڑی دونوں تراجم ملے ہیں۔ انگریزی ترجمہ جو ہمارے ملک میں بھلا ہے، ابنا قص ہے اس کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، اس میں آپ کو آداب بتائے جائیں گے۔ اسی نسخے میں اس کا حوالہ دے کر اس بات کو تسلیم چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح کی ایک کتاب علامہ سمعانی کی ہے جس میں نبیوں نے آداب فہملا، والا سہلا، بیان کئے ہیں، کہ فلا کے آداب کیا ہیں اور استہلا کے آداب کیا ہیں اور جو شخص املا لے کر آئے بیان کرے گا، یعنی مستعمل، اس کے آداب کیا ہیں۔ اس کے علاوہ اب حدیث کے آداب کیا ہیں ان کا خلاصہ بھی امام غزالی نے دیا ہے وہاں سے دیکھ لیں۔

دوسری حدیث کی اقسام

ابتداءً سے حدیث پڑھانے کے فیما بین انداز اور اسالیب مروج رہے ہیں۔ اور یہ بڑی

جس بات ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ ان کے بارے میں پڑھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور کسی حد تک وہ حیرت آج بھی موجود ہے۔ ان تین طریقوں کا بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد تھے شیخ ابو الطاہر انکروی، جب آخر میں اپنی سند یوں کروں گا تو ان کا بھی نام آئے گا۔ اس لئے بالواسطہ طور پر وہ میرے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ان تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

ان ایک طریقہ ہے السرد کا۔ سرد کے معنی ہیں بیان کرنا یعنی simple narration۔ یہ طریقہ اہل علم کے لئے ہے، یعنی وہ لوگ جو حدیث کا اچھا علم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت شیخ کا کام یہ ہے کہ وہ حدیث کو بیان کرتا جائے، خود پڑھ کر سناے یا طالب علم سے پڑھا کر سنے دیا۔ ایک طالب علم پڑھے اور بقیہ طلبہ سنیں، یا ایک ایک کر کے سب سنائیں، یہ طریقہ سرد کہلاتا ہے۔ اس سے آگے لاہ کر شیخ کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے ایک کتاب پڑھ کر سنائی اور آپ کو اجازت دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کر سنائی۔ اس نے من کر آپ کو اجازت دے دی۔ یا ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کر سنائی اور سب کو اجازت دے دی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علما اور خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ علم حدیث کے حوالی اور مطالبہ کو جانتے ہیں۔ ملکی سطح پر اس درجہ کے لوگ ہیں کہ علم حدیث کے سارے مذاہب ان کے سامنے ہیں۔

۲۔ دوسرا طریقہ کہلاتا ہے طریق المثل والجمع۔ یعنی حدیث کی مشکلات حل کرنے اور مسائل پر بحث کرنے کا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ حدیث کے طلبہ کے لئے ہے اور جو حدیث کے طلبہ ہوں ان کے لئے بھی طریقہ ہونا چاہئے۔ یہاں علم حدیث کے فقوی و فنی اور فقہی مباحث کا ذکر ہوگا۔ فنی مباحث سے مراد طہر، اہمیت اور مہم حدیث سے متعلق مباحث ہیں اور فقہی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصیت تحقیق جہاں فقہ سے متعلق مسائل کا ذکر ہو گا وہی مباحث یعنی فقہیہ وہ متعلق اور فقہی مباحث یعنی جہاں کوئی مشکل خٹا آگیا ہے اس پر بحث۔ یہ طریقہ طلبہ کے لئے ہے۔ ان اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں امتزاج اور توازن سے کام لینا چاہئے، زیادہ تفصیلی بحث نہیں کرنی چاہئے۔

۳۔ تیسرا طریقہ اصناف کا ہے۔ اصناف یعنی گہرائی سے کوئی کام کرنا۔ اصناف کی

میں تخاص ہے تو لے کر آجائے تو یہاں کی رائے میں ایسی کوئی اعادیت نہیں پائی جو تیس جوہر لحاظ سے ایک درجہ کی حق اور جھوٹ کے بہت اونچے درجہ کی حق اور ان میں خاص ہو۔

لیکن بظاہر بعض اعادیت میں خاص معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو فرض جو منہ نہ داتا ہے اس کو جیسے دور کیا جائے؟ اس کے لئے بڑی لمبی بحثیں سوائی ہیں۔ کچھ جوہر ترجیح یعنی grounds of preference کے تحت میں نے بیان کئے ہیں، ان میں ہم نے خاص کر کے ان کا ذکر چلایا ہے کہ ان کی نہایت کی کہ وہ جوہر ترجیح یعنی grounds of preference کیا ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ اور نتیجے کے اعتبار میں نے اختیار کئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بوجہ ترجیح تو وہ ہیں جو ان کے اعتبار سے ہیں، کچھ اسباب ہیں جو حق میں کے ساتھ ساتھ ہیں جو ان کے اعتبار سے ہیں یعنی اس حق میں سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے اور نتیجہ ساتھ ساتھ سے متعلق دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے ہیں۔ کو یہ جوہر ترجیح یا اسباب ترجیح کی جو خصوصیتیں ہیں۔

سند کے اعتبار سے ترجیح کی وجوہ تیرہ ہیں۔ مثنیٰ کے اعتبار سے چھ ہیں۔ مدولی یعنی مفہوم کے اعتبار سے چار ہیں اور خارجی اسباب کے اعتبار سے سات ہیں۔ اسون کے طور پر ایک ایک دو درجہ لیں: سے دیتا ہوں۔

سند کے اعتبار سے وجوہ ترجیح سے مراد کیا ہے اور وہ جوہر کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ حد میں کچھ ہوں، سند اور حق میں ہر حق سے اس وجہ کی حق میں ہر کوئی کچھ حد میں ہوتی ہے۔ دونوں کے مندرجات سے یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ دونوں حد میں کس زمانہ کی ہیں۔ دونوں حد میں کس کوئی اندرونی شہادت ایسی نہ جس سے کوئی اور مفہوم یا سیدہ ان ظہریں ظاہر ہوتا ہو یا یہ وہ دیکھا جائے گا کہ سند کس کی زیادہ قوی ہے۔ زیادہ راوی کس کے ہیں، سینئر راوی کس حد میں زیادہ ہیں اور جو نیز راوی کس حد میں ہیں۔ کہاں صحابہ سے کونسی حد میں راوی ہے اور مندرجہ صحابہ سے کونسی ہے۔ کہاں تابعین سے کونسی حد میں راوی ہے اور صحابہ تابعین سے کونسی مروی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً میرے وہ جوہر ترجیح بنتی ہیں جن کی بنیاد پر ان دونوں میں ایک کو ترجیح دی جائے گی جو دوسری پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی دقیق فیصلہ ہی ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر کھٹ پتہ تھیکہ کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔

مروی نہیں کہ یہ فیصلہ بہ صورت میں بالکل ماضوی یا سو فیصد subjective ہو۔ اس

میں ایک سے زیادہ آراء ممکن ہوں گی۔ اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا۔ ایک محدث کی نظر میں ایک حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی تو دوسرے کی نظر میں دوسری حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس لئے ان مسائل پر زندگی میں کبھی بھی لڑنے کا نہیں۔

مثال کے طور پر جوہر ترجیح میں سے بعض کبار فقہاء کے نزدیک ایک اہم وجہ ترجیح یہ ہے کہ اگر دونوں روایتیں برابر ہوچکی ہوں تو اس صحابی کی روایت کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جن کو رسول اللہ ﷺ کی قربت زیادہ حاصل رہی ہوگی، یہ نسبت ان صحابی کی روایت کے جو حضور ﷺ کے اپنے قریب نہیں رہے۔ یہ بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک اور وجہ ترجیح جو ایک معقول رائے پر مبنی ہے کہ جو بعد از طرد عمل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، یہ نسبت پہلے کے طرد عمل کے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک عمل پہلے اختیار فرمایا اور دوسرے بعد میں اختیار فرمایا۔ دونوں احادیث کا ظاہر تضاد میں معلوم ہوں تو ایسے میں بعد والی حدیث کو ترجیح دینا ہر گز ٹھیک نہیں دلی کو جھوٹا دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جہاں دونوں احادیث کے زمانہ صدور کی تسلیس ممکن نہ ہو وہاں ان صحابی کی رائے کو ترجیح دی جائے گی جو حضور ﷺ کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ جو صحابی حضور ﷺ سے زیادہ قریب نہیں رہے یا کم عرصہ قریب رہے ان کی روایت کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ رفع یدین کے مسئلہ پر لوگ بہت جھگڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رفع یدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر: ہنادست مبارک اٹھا کر رکوع میں جایا کرتے تھے اور گویا: رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ کرتے تھے۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں کا درجہ بہت اونچا ہے۔ دونوں کی روایت کا درجہ بالکل برابر ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہاں ان صحابی کی روایت کو ترجیح دی جائے گی جو حضور ﷺ کے زیادہ قریب رہے۔ وہ صحابی جو کہ کرمہ کے چوتھے یا پانچویں سال اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور ﷺ کے استے قریب تھے کہ باہر سے آنے والے ان کا اہل بیت میں سے سمجھے تھے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ نسبت عبداللہ بن عمر کی روایت کے جو فرماواحد میں اس لئے وہاں سر دیئے گئے کہ کم سن ہیں اور ابھی بچے ہیں۔

یہ ہر حال عام اہم ضیقہ کی ایک رائے ہے جس کی ایک مضبوط عقلی بنیاد بھی موجود ہے۔ اس معاملہ میں ہر محدث اور ہر فقیہ کو ایک دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اس بارے میں یہ کہنا کہ فہماں فقیہ کا طرز عمل سنت کے خلاف ہے، یا یہ عمل سنت سے متعارض ہے اور بدعت ہے، یا یہ کہنا درست نہیں۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ محدثین اپنے غیر معمولی علم و بصیرت اور اپنے غیر معمولی اخلاص و تقویٰ اور فقہان اپنے غیر معمولی تقویٰ کی وجہ سے ایک رائے کو زیادہ قوی اور دوسری رائے کو نہایت کم قوی سمجھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس رائے کو قوی تر سمجھا اس کو اختیار کر لیا۔

اسی طرح سے کچھ جو ترجیح متین کے اعتبار سے ہیں کہ ایک حدیث کے متن میں کوئی عام اصول بیان ہوا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کا خاص specific situation کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ یہاں یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جہاں خاص صورت حال ہے وہاں یہ خاص حدیث قابل عمل ہوئی اور جہاں عمومی صورت حال ہوئی وہاں وہ عمومی حدیث قابل عمل ہوگی۔ دونوں مدلول کے اعتبار سے ایک دوسرے کو compensate کریں گی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا یہ لفظ زیادہ سامنے آتا ہے اور ایک وہ ہے جس میں احتیاط کا یہ لفظ نہیں آتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فلاں فعل جائز ہے اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل جائز نہیں ہے۔ اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی پنا کرو، جبکہ ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سر نہ لیکن ہے۔ اب اس میں یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں پانی ضرور پنا کرو۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ نہ پنا جائے، ہو سکتا ہے کہ سر نہ ہو، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ بلا ضرورت شیشہ کے گلاس میں پانی نہ پنا جائے۔ یہ بھی لوگوں کی رائے ہے کہ یہاں اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جس میں احتیاط زیادہ ہے۔ نسبت اس کے جس میں احتیاط کم ہے۔ اس طرح مدلول یا مفہم کے اعتبار سے بھی کچھ اصول ہیں۔

کچھ اصول ہیں جو خارجی ہیں۔ یعنی حدیث کے الفاظ میں نہیں لیکن خارجی شواہد کی بنیاد پر اس سے ان احباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً وہ حدیثیں ہیں۔ ان میں سے آپ حدیث میں

جو بات ارشاد قرآنی مکی ہے وہ ائمہ اربعہ یا خلفائے اربعہ کا نقطہ نظر بھی ہے تو خلفائے راشدین کا نقطہ نظر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حدیث نسبت زیادہ قوی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ پاسخ ایک اور روایت ہے جس پر عمل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت ایسی ہے جس کی تائید کسی ایسے اہم مقامی محل سے نہیں ہوتی۔ اب یہاں دو روایتیں ہیں۔ دونوں اصولی روایت، سند وغیرہ کے اعتبار سے برابر ہیں تو عمل اہل مدینہ والی روایت کو ترجیح دینا جائے گی۔ میں نے اذان میں ترجیح سے متعلق امام ابو یوسف کی مثال دی تھی، امام ابو یوسف نے اپنی روایت کو چھوڑ کر اس کو قول کیا، علما کہ دونوں روایتیں صحیح تھیں۔ لیکن انہوں نے عمل اہل مدینہ کی وجہ سے اپنی روایت کو ترک کر دیا۔ اب یہ کھانا درست نہیں ہوگا کہ اہم مالک اور امام ابو یوسف غزوہ باندھ حدیث کے بارگ ہو گئے۔ ہمیں حدیث کے بارگ نہیں ہوئے، بلکہ دوسرے کی حدیثوں میں ترجیح اسی کو دی جس کے حق میں عمل اہل مدینہ کی تائید بھی حاصل ہو رہی تھی۔

علم تاریخ اور فلسفہ

علم حدیث میں آخری چیز علم تاریخ اور منسوج ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب دنیا میں بطور نبی اور پیغمبر کے تشریف لائے تو پہلی چار دہائیوں میں، بنی ہاشم اور بنی عبد مناف پر کھیمہ و بطنہم، الحجاب و الحکمہ، جو تزکیہ کا عمل تھا کہ لوگوں کا تزکیہ فرماتے تھے تو یہ افراد کا تزکیہ بھی تھا، خاندانوں کا تزکیہ بھی تھا، ذیل اور منسوج کا تزکیہ بھی تھا، لوگوں کے اوقات کا تزکیہ بھی تھا، نظام اور حاشر کا تزکیہ بھی تھا، ہر چیز کا تزکیہ تھا۔ کوئی چیز آپ نے تزکیہ کے بغیر نہیں چھوڑی، ہر چیز کو یا تیزہ لوار تھرا لیا۔۔۔

اس ستر اچانک کے عمل میں ایک درجہ اور احوال حضورؐ نے پیش نظر رکھا۔ جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فرمائیں۔ جن کا انداز عمارت کی بنیادوں کے اوپر اٹھنے والا دیواروں کا تھا وہ آپؐ نے بعد میں بیان فرمائیں۔ جو دیواروں سے آگے ہو کر بہت کی نوعیت کی تھیں وہ آپؐ نے اس کے بعد بیان فرمائیں۔ جو بات ستون کی حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے مقام پر بیان فرمائی۔ جو اس انداز کی تھی کہ مکان بننے کے بعد اس کی تکمیل کیسے ہو وہ آخر میں بیان فرمائی۔ بڑا ایک منطقی ترتیب حضورؐ نے قائم نظر رکھی۔ جیسے ایک طبیب جب کسی مزیدہ مرض کا علاج کرنا ہے تو پہلے ایک

دہا دیتا ہے، پھر دوسری بھر تیسری، پھر چوتھی اور پھر پانچواں کو ایک ایک کر کے چھڑا دیتا ہے۔ کچھ پر نیز بتا دیتا ہے اور بعد میں اس پر نیز کو ختم کر دیتا ہے کہ تمہیک ہے اب کھاؤ۔

اسی طرح سے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں یہ تذریعہ پائی جاتی ہے۔ اس تذریعہ میں جب کسی عمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا، وہ حدیث گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی۔ مثال کے طور پر جب اسلام آیا تو عرب میں شراب نوشی جی کثرت سے رائج تھی۔ چوتھ شراب نوشی اور مے خواہ پائے جاتے تھے۔ شراب کی حرمت کا ذکر قرآن پاک میں تذریعہ کے ساتھ آیا اور جب نخل حرمت آگئی تو رسول اللہ ﷺ نے اومیں کو شراب نوشی سے بالکل پاک اور صاف کرنے کے لئے بعض دوسری چیزوں کی بھی ممانعت کر لی۔ لیکن حضورؐ یہ ممانعت نے وقتی طور پر کی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کا وفد جب حضورؐ کی خدمت میں آیا تو آپؐ نے ہمیں نکال دیا اور چاروں چیزوں کو ہم کو دیا اور ان چیزوں سے روکا۔ *و نه با عن الطيب والسفوف ونه با عن المسك* اور چیزوں سے روکا۔ یہ چار قسم کے برتن ہوا کرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور پائی جاتی تھی۔ کسی برتن میں فی انہ کوئی اچھائی یا برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک برتن ہوتا تھا جو کدہ سے بناتا تھا۔ اس زمانے میں یہ پراسینک شیشیں تو نہیں ہوتی تھیں، اس سے بجائے ایک جاکدہ لے کر اس کو خشک کر دیا کرتے تھے۔ وہ کدہ خشک ہونے کے بعد کڑی کی طرح سخت ہو جاتا تھا۔ اندر سے اس کا بیٹ نکال کر اس کو کھوکھلا کرتے تھے۔ اس میں کھجور یا گھور کا برتن بھر کے اس کو اوپر سے بند کر کے درخت سے لٹکا دیتے تھے۔ وہ کئی دن تک لٹکا رہتا تھا۔ سو اکی خشک اور دھوپ کی گرمی سے اس میں خمیر پیدا ہو جاتا تھا اور وہ شراب بن جاتی تھی۔ لہذا میں اس برتن کو دھیرے دھیرے لئے بھی استعمال کرتے تھے۔ اس کو ذرا کہتے تھے۔ اب بظاہر اس میں کوئی قہرنت نہیں کہ آپؐ کدہ نہیں اور اس کو خشک کر کے برتن بنائیں لیکن ہر تک یہ برتن خاص شراب نوشی اور شراب سازی کے لئے استعمال ہوتا تھا اس لئے حضور ﷺ نے اس کی بھی ممانعت فرمادی۔ جب شراب کا پاکٹیا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے تحمل طہ پر شراب چھوڑ دی پھر ان برتنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی۔ آج ان کو فی بعض ندرہ کا برتن مانا جاتا ہے تو غلط ہے۔

اسی طرح سے ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ *انکم ہیبتکم عمر و بنو*

تعبیر و ادھر۔ وہاں۔ میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب تم ہر جگہ ہو۔ ایک زمانے میں عرب میں قبر پر کئی قدموں پر حرج طرح کے چھوٹے چھوٹے جوتے جاتے تھے، طرح طرح کے مشرباتی، اسی کو کہتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قبروں پر مت بنایا کرو۔ جب سب کو تمہاری حریت ہوگئی اور یہ شعر ہو گیا کہ ان سے قبروں پر کوئی مشرباتی نہ ملے۔ اور وہاں تو آپ نے فرمایا کہ لا ابرو، ورمعاً، اب تم جانتے ہو، ان دو مشرباتی سے اندر نہ ہو جائے گا نہ اٹھا، بیٹ میرے قبر پر کئی جاتی ہے۔

میں یہ کراہتم نہیں جو نصف اس کے میں یہ کراہتم نہیں، طبقہ ان کے میں یہ یافقیہ صحابہ ہیں ان سے ایک کوئی روایت نہ نقل نہیں ہے میں میں اس سے کچھ کالی اور نرم کہ ہو لیکن طبقہ متورط اور معذور صحابہ میں خاص طور پر وہ صحابہ جن کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ان سے دینی روایات بھی منقول ہیں جو عمل و تاریخ کے کسی خاص مرحلہ پر، اور میرا ان کے مشاہدہ پر مبنی ہیں، مفرغ کر گیا کوئی حد حسب ممکن میں رہتے تھے، وہ ایک قاعدہ کے تحت آئے، جتنے دن ہر روز منورہ میں رہے اور پلٹے۔ انہوں نے خود کچھ دینی بیان کر دیا۔ وہ شریعت و دینی بات بیان کرتے رہے اور بعد میں بھی واقعات بیان کرتے رہے، انہوں نے یہ نہیں چلا کہ حد تک یہ چیز تھیں بلکہ کوئی بھی یہ حضورؐ نے کوئی اور بات اور شاخ فرمائی تھی، لیکن کوئی چیز بھی نہ تھی اور یہ بھی مل گئی۔ اب یہ یہ لگاؤ تاہم کام نہ سوانہ کی چیز پہلے کی ہے اور کوئی حد کی ہے۔ یہ علم، تاریخ، مشورہ، انہما ہے۔

۱۔ باب دوم اور الحدیث

آخری چیز یہ ہے کہ جس حد سے قرآن پاک کی آیات میں شان نزول بتا رہے ہیں اسے اس آیت کو سابق و لاحق کہتے ہیں حد ملتی رہتی ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپؐ کی آیت ہوتی ہے یا نبیؐ کی آیت ہے، اس سے اس آیت کا مفہوم و اس کا اندازہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی اور جس حالت سے وہ نازل ہوئے اس کے وہ حالات بھی ان لوگوں کے نزول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ عموماً قرآن کا ایک اہم باب ہے، اسی سے متعلق احادیث ہیں، اسباب نزول، و الحدیث یعنی کوئی حد یہ جو نزول متعلقہ آیت کے

ارشاد فرمائی وہ لوگوں کو اس میں قربانی مراد میں وقت آپؐ کے پیش کھڑا نہ نظر تھا۔ انہیں اس حدیث پر اس سیاق و سباق میں سمجھ نہیں چکے تھے آپؐ نے وہ بات ارشاد فرمائی تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر حقیقی وسایات سے ہٹ کر ان کو سمجھیں تو بعض اوقات مشعل پیش آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے نہ اس پر انکھ نے کھائی ہیں۔

وہ حدیث سن کر اور بھی بہت سے شے ہیں اور بھی خون ہیں جن کو ذکر میں اہل توفیق نے اہمیت بخوڑ دی۔

اگر آپؐ پلندہ نہ لے تو حالات میں اس نے اور کر آپؐ اعتبار کرتی ہیں تو میں ابھی جواب دے رہا ہوں۔ بڑا کلمہ بہت لمبی ہو گئی یہ موضوع بہت بہت قوی و سبب بھی قوی کیا تو میرے کلمے قریب رہ گیا اسی آج مجھے میں جو چاہتا ہوں وہ اہم نہیں ہو میں نے بیان کر دی اور جو بیان نہیں میں تو جب اللہ تعالیٰ آپؐ کو قیام دے گا اسے آپؐ باقی موضوعات پر بھی مطالعہ فرمائیں گے۔

میرا دلچسپ رہنما رہا ہے

دسواں خطبہ

کتب حدیث - شروح حدیث

جغرات، 16 اکتوبر 2003ء

کتب حدیث - شروع حدیث

”سن کی گفتگو میں حدیث کی چند مشہور کتابوں اور ان کی شرحوں کا ترقیف مقصود ہے۔ یہ ترقیف: دو حصوں پر مشتمل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیادی کتابیں اور ان کی وہ شرحیں جو برصغیر سے باہر نکلی گئیں ان پر آج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔ وہ کتب حدیث اور شرحیں بن لی تھیں کہ کام برصغیر میں ہوا ان میں سے چند ایک کے بارے میں بھی بات ہوگی۔“

علم حدیث جس کی تدوین تاریخ اور علوم بطون کا قدیم ترین علمی قدر تقصیل کے ساتھ کنوشہ نوادوں میں ہو رہا ہے۔ بخوبی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کد تین کرام نے جو اپنے مثال کام کیساتھ پردہ امت کی طرف سے کتنے فخر اور کتنے غیر محسوس معائنہ و امتحان کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جس اہم اور عظیم امتحان کام کے لئے منتخب فرمایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفرد نمونہ کا کام ہے۔ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال انسانوں کی فکری، علمی، مذہبی اور فنی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ سارا کام جو درجہ اصل مسلمانوں کی فکری اور فنی بنیاد کی بنیاد رکھتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔

جن حضرات نے یہ قریبانہ ہی دو قرآنیاں اسے گردنیاں تشریف لے گئے۔ جن حضرات نے یہ مشقیں برداشت کیں وہ مشفقین اللہ کی بارگاہ میں جتنی مقبول ہوئی ہوگی۔ ان سب مشفقین کی تفصیل ان سب حضرات کے نام انسانی میں نکلی ہوئی ہے۔ ان کے بناؤ مشفقوں کا طرہ صرف اللہ کو ہے یا ان حضرات کو ہے جنہوں نے یہ مشقیں برداشت کیں۔ ان کے سامنے

من ماری مشقوں کے ہونے میں ضرور ان کے جو کلمات اور شریعتیں ہیں وہ ان کو یوں ہی نقل
میں موجود ہیں جن میں آج کا رشتہ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جیسے ان کی کاروبار نے نتیجہ میں سرب
دے۔

عادیت کے یہ مجموعے امتوں سے مختلف ہیں۔ عام کتاب جب تک نہیں
لکھی ہے تو اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی قسب خانہ میں بیٹھ کر بہت سی کتابیں سامنے رکھ
دیتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور چند سال یا چند مہینے کی محنت کے بعد یا زیادہ مدت میں تحقیق
کرتے، کتاب تیار کر لیا ہے۔ وہ دیکھ کے جوئے اس میں تیار نہیں ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی
مشقت اور محنت میں مصروف ہیں ان کے نتیجے میں تیار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے سب
نہ کتابوں کا تعارف کر پایا ہے۔ ان پر نہیں پڑنے والی شرائط کا تعارف فرمایا ہے تو یہ ماری
کاوش اور کوشش جو ابتدائی میں چند عرصوں میں ہوئی وہ اس کے سامنے آتی چاہئے۔ حدیث کی
کوئی کتاب بظاہر چھوٹی ہی ہوگی۔ اس میں عادیات کی قدر دہی چند ہزار و چند سو ہزار ہیں ان
چند ہزار و چند سو عادیات کا مجموعہ ہر ایک پہنچانے کے لئے ان معمرات کو تیار کرنا ہے۔ اس کا
تعداد ایک سو تیرہ خطبات کے دوران میں چھاپا ہوگا۔

یوں تو عادیات کے بنے ہزار مجموعے سرب ہوئے۔ مگر ہر ایک کے بعد ان کے بعد ان کے
انگریز۔ صحابہ کریم کے بار بار امت سرب بنے ہوئے ہیں جو ان کے آج کے زمانہ میں موجود ہیں جن
میں عادیات عام ہیں بہت مشہور ہے جو حضرت ابو بکرؓ نے اپنے شاگرد امام ابن ماجہؒ کو انگریز
تھا۔ یہ مجسمہ آج کل کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے ہزار چھاپے ہوئے۔
مجموعے کا ہر ایک کتاب میں سرب بنے ہوئے ہیں، جن میں سے جن میں
ہیں اور بعض ان میں ایک کتاب ناموں کی زینت ہیں۔

یہ ان ایک مجموعہ کتابت طبعہ دومہ کے نام سے انگریزوں نے عادیات کر کے
شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بزرگ نے صحابہ اور تابعین کے عادیات کے مجموعے کی تصانیف
چھپنے کے مجموعے یک جا کر دیے اور اس اہتمام سے یہ کتاب عادیات ہندی کے مجموعہ ترین مجموعوں
کا ایک مجموعہ ہے۔ ان میں یہ مجموعے عام طور پر متحدہ ہوتی ہیں جن میں اور صرف ان عادیات کی تصانیف
ہوتی ہیں جن کو طبعہ اولیٰ تاریخ اسلام پر سونے والے اعتراضات کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ عام

کارہن کے لئے یا علم حدیث کے عام طبقہ کے لئے وہ مجموعے زیادہ دلچسپی جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو عام طور پر کتب خانوں میں دستیاب ہیں، جو اپنی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے دوسرے قدیم تر مجموعوں سے زیادہ مفید و مستعمل ہیں۔

موطا امام مالکؒ

ان میں معروف اور جدول ہونے کے اعتبار سے قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا سے پہلے بھی مجموعے تیار ہوئے اور ان میں سے بعض آج بھی موجود ہیں لیکن وہ مقبول اور جدول مجموعے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر عام طور پر علم حدیث کے سیاق و سباق میں کم ہوتا ہے۔ جدول اور معروف و مقبول اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا کے لغوی معنی تو ہیں: Heart Track یعنی وہ راستہ جس کو لوگوں نے پیہرے چل کر اتنا عمار کر دیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے جب موطا مرتب کی تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ تمام احادیث، صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے کما جہادات اور عمل اہل مدینہ پر معلومات و تحقیقات کے ذخائر ان میں جمع کر دئے جائیں جن پر مسلسل عمل درآمد ہو رہا ہے اور جو ایک لمحہ کے لئے بھی عمل سے غافل نہیں رہے۔ پھر امام مالک نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے بعد اپنے ہم عصر جدید ترین اہل علم کی بڑی تعداد کو، جن کے ہارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد ستر تھی، ان کو دکھایا اور ان کی منظوری اور پسند کے بعد امام مالک نے اس مجموعے کو شتم کیا۔

یہ بات کہ امام مالک کو یہ مجموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات کتب حدیث اور کتب تاریخ میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ مجموعہ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباسی خاندان کا ایک نہایت نامور ذہین اور صاحب علم فرد تھا۔ اسی نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزارا تھا۔ امام مالک کا ہم درج تھا اور امام مالک کے ساتھ مل کر بہت سے اہل علم سے اور بہت سے محدثین اور فقہائے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے خلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اسی وقت دنیائے اسلام میں جو اس وقت

ایک ہی مملکت پر مشتمل تھی، وہی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام حدائق، عقلی، سیاسی اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے تمام لوگ چرخی کریں۔ راقی مختصر ہو کہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے۔ اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ لوگ اس سے استفادہ نہ کر سکیں اور اتنی ضخیم بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنے وقت طلب ہو جائے۔ اس میں ان تمام سنتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم و اسامیہ کے زمانے سے ملے ہوئے آج ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے دو اقوال بھی اس میں شامل ہوں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے منہج کو سمجھنے میں مدد ملے۔ یہ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے شواہد ہوں، عبداللہ بن عباسؓ کی احادیث ہوں اور عبداللہ بن عمرؓ کی حدیثیں ہوں۔ بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ کو بیان کرتی ہو۔

امام مالک نے اس مجموعہ کے مطابق مدونہ طبعی شروع کی اور ایک طویل عرصہ تک اس کے لئے مواد جمع کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں لگائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چالیس سال منور کے کہنے کے بعد نہیں لگے ہوں گے۔ روپنے سے ہم حدیث پر جو کام کر رہے تھے اور جو اراکین وہ مرتب کر رہے تھے، امام مالک نے انہی کو سامنے رکھ کر منور کی مجموعہ کے مطابق مجوزہ کتاب پر کام شروع کر دیا۔

امام مالک اس کام کے لئے یقیناً اپنے زمانہ میں موزون ترین فقہیت تھے۔ علم حدیث میں بھی ان کو بڑا نمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اہل غباری مقام رکھتے ہیں کہ چارینے سے مالک فرق میں سے ایک کے باقی ہیں۔ امام مالک نے مدینہ منورہ میں بنی اسحاق علم سے کسب فیض کیا وہ تمام ہیہ صحابہ کرام کے علوم و فنون سے جو جمع تھے، حضرات شہین، حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، بن ابی طالبؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، صحابہ کرام میں ان سے زیادہ اہل حدیث اور سنت کی سختی سے چرخی کرنے والا مشکل سے ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ جو ترجمان القرآن اور حرمہ یعنی امت کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ جو ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے رہے اور جو سب سے بڑی تعداد میں احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت زید بن ثابتؓ جو کاتب وحی اور دربار رسالت کے سربراہ تھے۔ ان سب کے علوم و فنون مدینہ منورہ میں موزونہ تصانیف تک پہنچے۔ امام مالک نے ان سب تصانیف سے کسب فیض کیا اور یہ سارے علوم ان تک عقلی ہو گئے۔

جیسو کو کسی نے پہلے عرض کیا ہے مدینہ منورہ میں صحابہ کرامؓ کے بعد جو شخص بہت
 نصیحتوں، بولنے ان میں قتلہائے سید کا مقام بہت بلند ہے۔ فقہائے سید وہ حضرات ہیں جو مدینہ
 منورہ میں علم حدیث اور علم فقہ میں سب سے نمایاں تھے۔ ان کی محبت لوگ ان کے پاس استفادہ
 اور رہنمائی کے لئے آتے رہتے تھے۔ یہ حضرات مدینہ منورہ کے مدبر کہ اسم کے علوم قانون کے مجوز
 اور جامع تھے۔ امام مالک کو ان حضرات کا ہم بھی پہنچا۔ انہوں نے ان حضرات کے طائفہ دست اور
 ان کی تقریروں سے استفادہ کیا۔ ان کے اساتذہ میں امام فہم بھی شامل تھے جو میں نے ان حضرات
 عبد اللہ بن عمرؓ کے ساتھ شب و روز ہے۔ سفر میں بھی ساتھ رہے اور حضر میں بھی۔ حضرات سید اللہ
 بن عمرؓ کے علاوہ انہوں نے دوسرے مدنی سمجھا بہت بھی کتب فیض کیا۔ ان کے احوال کے دوسرے
 شہروں میں بھی گئے

امام مالک نے بہت بچپن میں آرمی میں امام مالک کی صحبت اختیار کر لی تھی اور ایک
 طویل عرصہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چوٹیں سال بائیس کے لگ بھگ ہے وہ
 امام مالک کے پاس رہے۔ امام مالک کا انتقال کے بعد ہی امام مالک نے اپنا حق و نام لیا۔
 اس کے علاوہ امام مالک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول
 کے محدثین اور فقہاء سے محرم حاصل کیا۔ امام زمری امام جعفر صادقؓ کی بی بی بنت سعید انصاری امام
 ایبہ بن سعد جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں اور جن کا سزا مصر میں ہے اور مدینہ منورہ کے امام
 مالک کے اساتذہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں ان سب کے علوم و فنون سے استفادہ کرتے تھے
 بعد امام مالک نے سوا ماہ امام مالک تکس

امام مالک کے بارے میں ایک چیز جان کرنا چاہیے وہ یہ کہ ان کے شیوخ کی تعداد
 نہایت کم ہے۔ بقدر محدثین کے تعداد میں آپ نے سنا لوگا کہ کسی نے سزا سواحد شیخ سے
 استفادہ کیا، کسی نے سوا دو سو سے کسی نے سزا سے۔ امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت کم
 ہے۔ سزا لوگوں نے کہا کہ ان کے شیوخ کیا تعداد پر دانوس ہے۔ کسی نے کہا کہ سزا سوا
 ہے۔ اس کے بعد شیخ بیان کی ہے۔ لیکن سنا سوا دو سو کے دو سوا تالیف کے شیوخ کی تعداد بیان کی
 جاتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اس شخص سے

کسب فیض کروں گا جو علم حدیث کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن میں بھی بڑا کام کرتا ہے۔ اس اور حدیث کے فہم اور عمی اسباق اور اس سے نکلنے والے مسائل پر بھی اس کی ترقیت مضبوط ہو۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیر فقہ کی محفل میں نہیں بیٹھا اور جن کی محفل میں بیٹھا ہوں اسے استفادہ کیا وہ سب نے سب چیز فقہ تھے۔ خود ایک جہ فرمایا کہ میں نے محفل کسی کے نہ ہوا تھا ہی بنایا، پر اس کی شان کردی اختیار نہیں کی بلکہ صرف ان حضرات کی شان کردی اختیار کی جو یہ واقعات کے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں اونچا مقام رکھتے تھے اور تہذیب اور بصیرت میں بہت آگے تھے۔ میں نے صرف ایسے ہی لوگوں سے کسب فیض کیا۔ ایک جگہ لکھا کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ اگر ان کا نام لے کر دعائی جاتی تو شیخ اللہ تعالیٰ ہوش برسات دیتا، گویا دین اتمو کی اور روحانیات میں وہ اس وجہ کے لوگ تھے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ تھوڑے میں اونچا مقام نہیں رکھتے تھے اس لئے میں ان کے ساتھ درس میں نہیں بیٹھا۔ نئی وجہ ہے کہ امام مالک کے اساتذہ کی تعداد نسبتاً تھوڑی ہے۔ لیکن وہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبہ ثابت ہو جاتا تھا کہ فلاں شیخ امام مالک نے استاد ہیں تو پھر محدثین ان کے حلقہ مضبوط اور عدالت وغیرہ کی مزید تحقیق نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی بن عیینہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شیخ سے امام مالک نے روایت لی ہو تو پھر اس شیخ کی روایت قبول کرنے میں مجھے کوئی حائل نہیں۔

ایسے برگزیدہ شیوخ سے روایتیں ملنے کے بعد امام مالک نے سواطرت پر فرائی جانی لاف احادیث میں سے انتخاب کیا۔ آپ اللہ اعزہ سے بہت متون تھوڑے ہیں روایات کو برسرہ میں زیادہ ہیں۔ ایک اکھڑ لکھتے ہیں۔ سے جو روایات پہنچی تھیں ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیا جن میں کم و بیش نصف جزو سے کچھ کم احادیث ہیں اور جو ہزار کے قریب صحابہ اور تابعین نے اقوال اور روایات اور آثار ہیں۔ یہ سارے ائمہ درجات دو ہیں جو خالص کلی مسائل سے متعلق ہیں۔ دوسرے روایت کی میرا اضافی کوئی، وغیرہ ای اور اجتماعی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دوسرے نے ان سے معاملات امام مالک کی دلائل میں صواب ہیں۔ اس میں جتنی بھی احادیث ہیں جو ایک جزو کے ٹک بھگت ہیں۔ وہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ محدثین نے تحقیق کرتے انہی بات کی تصدیق کی ہے وہ سب کی سب صحیح اور مرفوع

روایات ہیں ان میں سے کوئی ایف بھی محنت کے اعلیٰ درجہ سے نیچے نہیں ہے۔ اسی لئے صحیحین سے پہلے کے زمانے میں جب صحیح مسلم اور صحیح بخاری مرتب نہیں ہوئی تھیں عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ موطا امام مالک اصح کتب بعد کتب اللہ ہے۔ امام شافعی کا یہ ارشاد بہت سی کتابوں میں مقبول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے اس لئے کہ اس وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم موجود نہیں تھے۔ بعد میں چونکہ یہ سارا ذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہو گیا اس میں مزید صحیح احادیث بھی شامل ہو گئیں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال جو موطا امام مالک میں تھیں ان باغات کے طور پر آئے تھے ان کتابوں میں براہ راست منہ کے ذریعے بیان ہو گئے اس لئے ان دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو (زیادہ تر حضرات نے صحیح بخاری کو) اصح و کتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔

امام مالک ایک طویل عرصہ تک موطا بنہا کرتے رہے۔ خلیفہ دوسرے سے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور موطا امام مالک کا درس لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو جو مرتبہ عطا فرمایا اس کا اندازہ دو چیزوں سے کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا کہ منقریب ایک زمانہ آیا آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کہتے ہوئے دور دور کا سفر کریں گے اور علم دین کی تلاش میں نہیں گئے لیکن حدیث کے عالم سے بڑا کوئی عالم انہیں نہیں ملے گا۔ اکثر محدثین دور علمائے حدیث کی بڑی تعداد کے نزدیک اس حدیث کا مصداق امام مالک ہیں۔ اس لئے کہ ان کے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دور دور سے آئیں۔ جن پر علموں سے لوگ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ۔ چنانچہ ابن عربین سے امام بخاری بن سنی المصمودی جو ان کے شاگردوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں دور موطا امام مالک کے سب سے مقبول نسخہ کے راوی ہیں، ان کا تعلق یورپ سے تھا۔ ایشیا میں خراسان اور سمرقند جیسے دور دراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور موطا امام مالک کا درس لے کر گئے۔

اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو کو غیر معمولی عزت اور بڑے مال و دولت سے نوازا تھا۔ وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ ایک زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا مکان روپکا تھا اور جس مکان میں درس حدیث کی مجلس لگتی تھی وہ حضرت عمر فاروقی کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے

جہاں بڑا بڑا تعلق انتہام ہوتا تھا۔ مثالی نہ صرف بہتر سے کرائی جاتی تھی۔ عموماً دروہاں کی خوشبو جانی جاتی تھی۔ امام مالک غفل کر گئے: عموماً وہاں پہن کر آتے تھے اور تمام حاضرین مودب ہو کر بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ حاضر ہوئے اور بیتہ صاحبہ کی طرح مودب ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح جو بھی آتا تھا وہ چھوٹا بڑا یا بڑا، اسی طرح مودب ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ امام شافعی بھی طالب علم کی حیثیت سے اس درس میں شریک ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا ورق بھی اتنا اہمیت پلٹتے تھے کہ ورق پلٹنے کی آواز نہ ہو۔ آواز نہ ہوگی تو محفل کے سکون اور کیفیت میں خلل پڑے گا۔ ایک دیکھنے والے نے بیان کیا کہ بائیں دربار شاہی جیسا مدب ولب ہو کر تھا۔ جب پڑھنے والے پڑھ کر پلٹتے تھے تو آواز سے پر سوار ہوں گا جیو۔ ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار پر درخواست ہو گیا ہو اور سواروں میں نکل نکل کر جا رہی ہوں۔ کسی بھی آدمی کو وہاں کوئی قصہ یا غلطیاں مقام حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ظلمات وقت مہدی ہماروں اور حضور تینوں کو اپنے اپنے زمانے میں نام، مالک نے درس میں بیٹھنے کا حق مل۔ یہ نوک میں درس میں آئے تو عام آدمی کی طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے اور اسی طرح مودب ہو کر بیٹھنے کے بعد چلے گئے۔ غایت مہدی نے ایک سرچرپہ گزارش کی کہ جس حد ضرورت آجائیں۔ میری تین گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ مجھے موطا امام مالک کی اجازت عطا فرمائیں دوسری یہ کہ میرے دونوں بیٹوں کو درس میں ضروری کام موقع دیں، دوسری یہ کہ میرے بیٹوں کے لئے خصوصی محفل کا افتتاح فرمائیں۔ امام مالک نے کہا کہ سبکی، دونوں درخواستیں قبول ہیں تیسری قابل قبول نہیں ہے۔ صاحبزادے محفل میں آئیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور درس لے کر چلے جائیں۔ چنانچہ مہدی کے دونوں بیٹے اس فرمانروا کے بیٹے جس کی حکومت امین سے لے کر سرحد اور بخارا تک اور آرمینیا اور آذربائیجان سے لے کر حوزہ اہل تک پہنچتی ہوئی تھی، اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام لوگوں کی طرح بیٹھے اور درس لے کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اور یہ جملہ مشہور ہے کہ لعلم یونی : لامانی، علم کی خدمت میں ہر ضرور آجاتا ہے، ہمہ کی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔

چند زمانہ کے بعد غلیظہ بادون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی حدیث پڑھ کر سنادیں تاکہ میں تمہاروں اور حدیث کی اسلوب پر مجھے حدیث پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ امام مالک نے کہا کہ میرا اسلوب حدیث کا نہیں بلکہ اخبار کا ہے۔ موطا کا نسخہ نہیں ہے

لکھنے، پڑھ کر منا پڑھیں، ان کو اجازت نہ دی۔ وہاں گیا۔ میرا اہم یہ ہے جس کو میں خلیفہ ہوں، یہاں تک کہ اس کے لئے پر بھی بل نہیں ملتا۔ چنانچہ ہارون الرشید نے بیٹو کو سولہ امام، ایک پڑھی اور پڑھ کر اجازت لی جیسے کہ باقی شائر و اجازت لیا کرتے تھے۔

امام شافعی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زمانہ تھا۔ امام مالک ان دنوں صرف مخصوص طلبہ کو صوطا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام درس انہوں نے نہ کر دیا تھا۔ امام مالک کی عمر پچاسو برس کے قریب ہوئی تھی۔ یہاں نہ نئے کا ذکر ہے جب ان کی عمر پانچوے یا تیرانوے سال تھی۔ صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ باہر سے طلبہ کو درس دیں۔ امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے کوفہ میں سے گورنر سے مدد منگو کر کے گورنر کے نام سے خلافتی خط لکھ کر گورنر کو ان کے پاس بھیج دیا۔ امام مالک کے دو بار میں پہنچ دیا جائے اور اجازت دلائی جائے کہ یہ صوطا کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورنر کے پاس گورنر کا وہ خط لکھ کر بھیج دیا، اپنا تعارف کر لیا، خط پیش کیا اور امام مالک کے درس میں شریک ہونے کے لئے سفارشی چاہی، گورنر نے کہا کہ میں اس میں بھی ساتھ چلا ہوں۔

جب دونوں امام مالک کے در وقت پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے امام کا وقت ہے۔ آپ کو ملنا ہو تو ظاہر وقت پر آ سکتے ہیں۔ گورنر صاحب دایک چلے گئے۔ امام مالک کے اہل خانہ کا وقت اور اہل خانہ کے وقت دوبارہ پہنچے وہاں جا کر گورنر نے بہت ادب اور احترام سے درخواست کی کہ اپنی شریعت کی رو کر کے کی غرض سے کہ گورنر کا خط بھی پیش کر دیا کہ میں اس سفارشی سے مسئلہ میں حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط دیکھ کر چھٹک دیا اور کہا کہ اب نو بہت یہاں تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث گورنروں کی سفارشاں پر نہ مانی جائے کہ اس کی اور آخری کا انتظار کیا۔ گورنر نے معذرت کی۔ امام شافعی نے عرض کیا کہ میرا تعلق رسول اللہ ﷺ کے خاندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی غلطی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے پرہیزگار ہوا، شام کے بھائی طلبہ کی اولاد میں سے تھے۔ مطلب جناب ہاشم کے بھائی تھے اور امام شافعی ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ نسبت سن کر امام مالک نے اجازت دے دی۔ کہ وہاں کے گورنروں کی سفارشاں کہ تو انہوں نے درخواست کی تھی کہ میں امام مالک کے خاندان کی نسبت کا صوطا میں گورنر کی اجازت سے ہوں۔

اس سے اہل کفر ہو گیا ہوگا کہ وہ کسی شان کا برس نہ ہوتا ہوگا اور کیسے لوگ موطا کا درس لیتے ہوں گے۔ موطا کا درس کتنے لوگوں نے لیا اس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ بلاشبہ وہ علماء اور لوگ ہوں گے۔ جن لوگوں کو تحریری طور پر باقاعدہ اجازت عطا ہوئی ان کی تعداد بھی متکثر ہوں میں ہے، ایک عزیز ہزار کے قریب ہے۔ ہر علاقہ میں یہ حضرات موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے محدثین یا واسطہ یا واسطہ امام، مالک کے شاگرد ہیں۔ امام احمد، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی یہ سب حضرات ایک ایک واسطہ سے امام مالک کے شاگرد تھے۔ ان فقہ میں سے امام شافعی اور امام محمد بن حسن شیبانی براہ راست امام مالک کے شاگرد تھے۔ اتنا غیر معمولی مقام و مرتبہ جس شخص کو حاصل ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے تواضع خود اس کے کردار کو اور جواب دہی کے احسان کو برقرار رکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔

ایک مرتبہ ایک بڑی مجلس میں مکہ مکرمہ شریف فرما تھے۔ غالباً شیخ کے لئے تشریف لے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں جس طرح اور جس پیمانے پر شہکان صبح کا رجوع ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اسی مجلس میں جہاں بڑے بڑے فقیہ موجود تھے، امام مالک سے چالیس سوالات کئے گئے۔ ان میں سوالات کے جواب میں فرمایا: لا ینوی، مجھے نہیں پتہ، صرف دو سوالات کا جواب دیا کہ لا ینوی کا جواب میں جانتے ہوں۔

ایک مرتبہ ایک شخص چہلاد کی مسافت کا طبعی سفر کر کے باقی۔ غالباً انجمن سے آیا تھا اور کوئی مسئلہ پر چھو۔ امام مالک نے بتایا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اس نے تھوڑا سا خوشی کا اظہار کر کے کہ میں، چھ صبیحے کا سفر کر کے آیا ہوں، لوگوں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ میں جب واپس جاؤں گا تو ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے کہا کہ ان سے کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں مکمل اور فیصلہ تحقیق نہیں ہو کر رہی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔

موطا امام مالک ۱40ھ کے مالک ایک مرتب ہوئی۔ جب موطا امام مالک مرتب ہوئی اور اس کو مقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے، جن میں کئی حضرات استاد اور شاگرد تھے انہوں نے زیادہ دیر نہیں سوچ کر اسے تصحیح شروع کر دیں۔ لوگوں نے امام مالک سے کہا کہ فلاں میں کتاب لکھ رہا ہے، فلاں بھی لکھ رہا ہے، فلاں بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے

ایک بات اٹک کر دئی کہ آج ہم کی تصدیق سب کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ "مسن نیت کو بتا ہے۔ جس نے اچھی نیت سے لکھی ہوگی اس کی کتاب کو بکا ہوگی۔ آج کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتابیں کہاں نہیں۔" تخریروں میں ذکر کرتا ہے کہ لوگوں نے امام مالک کے مقابلہ میں کتابیں تلاشیں تھیں۔ لیکن وہ سب کتابیں فنا کا شکار ہوئیں۔ لیکن جاسوس امام مالک کو حاصل ہوئی۔

امام مالک کی کتاب میں چالیس کتابیات ہیں۔ کتابیات سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں حضور اکرم ﷺ، مالک کے درمیان صرف دو واسطے ہوں۔ ایک امام مالک، دوسرا دارودوسرے کوئی صحابی رسول ﷺ۔ ان میں سے ایک سند وہ بھی ہے جس کا شیئہ کی و ذکر کر چکا ہوں وہ مالک اس جامع عن ابن عمر، امام مالک امام بالغ سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے صرف دو واسطے ہیں۔

امام مالک سے موطا کا اٹالینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے۔ سننے والے اور موسیٰ استفادہ کرنے والے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، شاید لاکھوں ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کر اس کی باقاعدہ وجازت لی اور سند حاصل کی ان کی تعداد چودہ سو کے قریب ہے۔ ان چودہ سو میں سے تیس حضرات جو اپنی اپنی جگہ پڑے، مورد صاحب علم ہوئے۔ حدیث اور فقہ کے امام ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے لئے موطا کے نسخے تیار کئے۔ ان میں ضعیفوں میں سے سترہ نسخے مشہور ہیں۔ ان سترہ نسخوں میں سے جو سب سے متداول اور معروف نسخہ ہے اور امام مالک کے شاگرد خاص بنی بن عقی کا ہے۔

بنی بن عقی، عجمی سے تشریف لائے تھے۔ طویں عرصہ امام مالک کی خدمت میں رہے۔ موطا امام مالک کے اصل نسخہ کے راوی وہی ہیں۔ انہی کے نسخہ کو موطا کہا جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ موطا امام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے بنی بن عقی کا نسخہ۔ باقی نسخے ان کے مرعیں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مثلاً موطا امام محمد، تو یہ موطا امام محمد کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ امام مالک کی موطا کا وہ نسخہ ہے جو امام محمد نے تیار کیا۔ اسی طرح موطا عقیسی بھی ہے۔ عقیسی نے خود کوئی موطا تیار نہیں کی تھی بلکہ یہ موطا امام مالک کا وہ نسخہ ہے جو عقیسی نے تیار کیا۔ اسی طرح باقی نسخے ان کے تیار کرنے والوں کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ بنی بن عقی کا نسخہ امام مالک کے نام سے منسوب ہوا۔

ایک مرتبہ یہ خود وہ جس دور باخدا تھی بنی بھی نہیں تھے۔
 انہیں سے شور مچا کہ باقی آگیا ہے۔ عرب میں بھی نہیں ہندو لوگوں کے لئے ایف ٹیب
 جڑ تھی۔ تمام حاضرین نقل کر باقی، کھنکھنے چلے۔ تھی بن تھی پیسے رہے۔ امام مالک نے پوجا
 تھی! تھی دیکھتے تھیں تھے؟ تھی نے عرب دیا کہ میں اسٹیج سے آپ کو دیکھتے کے لئے
 آیا ہوں۔ باقی کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔

امام مالک کی اس کتاب کی بہت سی شریعتیں تھیں۔ یہ مصر میں بھی نہیں رہے۔
 یہ مصر سے رہے تھے تھیں۔ دو شریعتوں کا ذکر مالک بن انس کے بیان میں ہوا۔ دو شریعتیں جو
 بڑی مشہور ہیں وہ مصر سے رہے تھیں۔ اتفاق سے انہوں نے انہیں مالک نہیں۔ ایک پر مالک
 کے ایک عالم نے تھیں اور دوسری انہیں کے ایک عالم نے تھیں۔ انہوں نے کئے تھے علامہ ابن
 عبد البر ان کی کتاب فتاویٰ مالک بن انس اور فتاویٰ مالک بن انس۔ ان کے تھیں
 واپس تھیں۔ ایک ایڈیشن میں ہے۔ نہ دیکھتا ہے وہ مراش کی وزارت اوقاف سے شاخ
 کو دیا ہے۔ وہ تھیں تھیں ہندو میں ہے۔ انہوں نے بڑی طویل اور مختصر شریعت ہے۔ اس کے
 مختلف امام ابن عبد البر، جن کا ذکر میں پہلے بھی غالب ذکر ہوا ہے۔ انہوں نے تھیں تھیں تھیں،
 پانچویں صدی ہجری کے بڑے مشہور محدث اور عالم تھے۔ ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ اس
 شرح کا زیادہ زور علم روایت اور علوم حدیث پر ہے۔ مولیٰ امام مالک میں صحابہ کے جیسے اقوال تھے
 جس انہوں نے ان کی سند میں منقول کی ہیں اور ان کا درجہ تھیں کیا ہے جو سب کا سب بہت کو
 پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اقوال اور فتاویٰ جو امام مالک نے بغیر سند کے بیان کئے ہیں ان کی بھی
 سند بن انہوں نے بیان کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ کس کس سند سے یہ فتاویٰ اور روایات پہنچے
 ہیں۔ چنانچہ امام مالک نے بتایا ہے کہ اشیاء مدینہ کا طرز عمل یا سنت آیا ہے۔ اس کے سنت ہونے
 نے شاہد امام ابن عبد البر نے حدیث کی بغیر کتابوں سے جمع کئے ہیں۔ اس لئے یہ اس اعتبار سے
 بڑی غیر مسلم کی شرح ہے کہ علم روایت اور علوم حدیث کے نقطہ نظر سے مولیٰ امام مالک کی شرح اور
 انہیں نے جو کچھ لکھا تھا ہے وہ علم روایت میں ہے۔ نہ سند۔ نہ کتاب۔ نہ روایت۔ اس سے زیادہ کچھ
 کہنا اب تقریباً نا ممکن ہو رہا ہے۔ کوئی انسان ناقص العلم نہیں ہے۔ لیکن عام مسابہ اور خواہ
 سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولیٰ امام مالک کی حدیث پر روایت اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کتاب سے

”کے چٹھیں گہ چہ سلا“

دور کی شریں جس شخصیت کی ہے وہ پر نکال کے ایسا شہور عالم ہوا اپنے زمانے کے فقیر
 تھے مگر عمارت اللہ علیہ السلام، اب قلب حدیث میں پراغا کا ایک بے باک اس تو اس سے
 سر دیا۔ ابو الویلہ النبی دوتے ہیں۔ انہوں نے سوط امام مالک کی شریں بھی جو چوکی حکم مالک کی
 سے اور ہر ایک مردہ کی پانچ جلدوں پر مشتمل ہے۔ پانچ جلدوں کی جلدوں میں سے، یہاں
 اب طالب ک۔ ویرانی میں پانچ جلدوں پر جو مانا پانچ۔ ویرانی میں پانچ جلدوں میں سے۔ یہاں
 لیکن پانچ جلدوں کی، ایسی ہیں۔ تھے دیکھا ہے۔ اس میں عمارت اللہ علیہ السلام، بڑا عالم
 مالک کے فقیری مہانت پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ گویا یہ دونوں شخصیات میں ایک دوسری کی تکمیل کرتی
 ہیں۔ ایسا سوط امام مالک کی حدیثات کی تکمیل کرتی ہے۔ دوسری فقیریات کی تکمیل کرتی ہے۔ یہ
 دونوں مل کر سوط امام مالک کے دونوں پیکاروں کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے سوط امام مالک
 حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس لئے کہ وہ احادیث کا
 مجموعہ ہے۔ و فقہ کی کتاب اس لئے کہ اس میں امام مالک نے اپنے فقہی سہا پہرے کو اس میں
 لکھا ہے۔ اور فقہ کی کتاب اس میں سہا پہرے کی حدیث ہے۔ اس میں سہا پہرے کی حدیث ہے۔ اس میں
 یہ فقہ کا کتاب بھی ہے۔ فقہ کا یہ کتاب بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے۔ یہ دونوں کتابوں میں ان
 تینوں فقہ ہائے فکر نے بحث ہوائی ہے وہ یوں یہ دونوں کتابیں ایک دوسری کی تکمیل کرتی ہیں۔
 ”طالع مالک کی کل شخصیات میں ان کی حدیث و فقہ کے قریب ہے۔“ یعنی یہ تین
 شخصیات ہیں جو آج بھی ہوائی ہے۔ یہ تینوں کتابوں میں ان تینوں شخصیات میں ان کی
 جاتی ہیں۔ سوط امام مالک کی یہ وزارت شریں کے سوط امام مالک پانچ جلدوں کے سہا پہرے
 نکلی ہیں۔ مثلاً سوط امام مالک میں احادیث ہیں ان کے سہا پہرے کی کتابیں نکلی ہیں۔
 اس کی اور حدیث میں جو مکمل الفاظ ہیں ان کے الفاظات پر مبنی ہیں۔ جو کتب احادیث کے
 جہات کی قرابت پر مشتمل ہیں۔ یہ کتابیں کم و بیش متواتر ہیں۔

مفت محمد عبد الباقی

”مفت محمد عبد الباقی کے بعد دو سو سال بعد کی ان کے الفاظ میں مرتب اور ان کے الفاظ
 اب سے یہ محمود شخصیت ہے۔“ مفت محمد عبد الباقی کا یہ جامعہ ہے جس میں یہ اب

اس کا اور ایڈیشن بھی آیا ہے۔ یہ بارہ جلدوں میں مصنف کے نام سے مشہور ہیں۔ مصنف اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فتاویٰ بھی موجود ہوں۔ اس لئے مصنف عبد الرزاق صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فتوویٰ کے ساتھ ساتھ جرمنا یا قی تابعین ہیں اور ان میں بھی جو بڑے فقہا ہیں جن میں خود امام عبد الرزاق بھی شامل ہیں، ان کے فتوویٰ کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبد الرزاق بہت سے محدثین کے استاد ہیں۔ بہت سے محدثین نے ان سے کسب فیض کیا۔ علم حدیث اور علم فقہ دونوں میں ان کا بہت اوجھ تھا۔

امام عبد الرزاق کے بعد ایک اور مصنف، (مصنف سے مراد تو دو آدمی ہیں جس نے تو ان کتاب تصنیف کی ہو۔ لیکن مصنف ان کے زیر کے ساتھ کا مطلب ہے وہ کتاب جو تصنیف کی گئی ہو۔ علم حدیث کی اصطلاح میں مصنف سے مراد حدیث کی ایک خاص انداز والی کتاب ہے جس میں تمام ابواب پر حدیثیں مرتب کی گئی ہوں اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اجتہادات اور اقوال سب موجود ہوں۔) اور کاتب ابن ابی شیبہ کی تصنیف بھی ہے جس کے کئی ایڈیشن نکلے ہیں کوئی بڑا جلدوں میں ہے کوئی دس میں ہے کوئی چھروں میں ہے کوئی سولہ میں ہے۔ ابوبکر بن ابی شیبہ کی وفات 235ھ میں ہوئی۔ اس لئے یہ دوسری صدی ہجری کے اوائل اور تیسری صدی ہجری کے اوائل کے محدث ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام مغیرا بن یسین، عبد اللہ بن مبارک، وکیع بن الجراح، امام شافعی کے استاد اور یحییٰ بن سعید قطان جیسے تین ترین محدثین شامل ہیں۔ ان کے براہ راست حلقہ میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، ابو زرعہ اور ابو حاتم رافعی جیسے لوگ شامل ہیں۔ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کی ترتیب فقہی ابواب پر ہے۔ یعنی دو مسائل جو فقہی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً پہنے پہناوت کے ابواب ہیں، پھر وضو کے ابواب ہیں، پھر نماز کے، پھر روزے کے، پھر حج کے پھر نکاح و طلاق وغیرہ کے ابواب ترتیب سے موجود ہیں۔ عملی مسائل کے متعلق ابواب کی ترتیب کے ساتھ یہ کتاب فقہیات حدیث کا بہت بڑا ماخذ ہے اور احادیث ان کا سب سے بڑا اور جامع مجموعہ ہے اور اتنا مختصم ہے کہ چھروں جلدوں میں آیا ہے۔ اس لئے احادیث احکام ساری کی ساری اس میں آگئی ہیں۔

ہر اس میں شریک، جانک کہ تھے۔ امام بخاری امام مسلم اور امام ابو داؤد براہ راست ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے شاگرد بھی کس شان کے ہیں۔

امام احمد نے باب بہ کتاب حرب کی قوانین میں تیس ہزار احادیث لکھی ہیں۔ یہ تیس ہزار احادیث وہ تھیں جن میں ہر جملہ حدیثی فقرہ غالی کرتے رہتے تھے۔ اور ہر فقرہ کے بعد اس کا نیا نسخہ (version) تیار کیا کرتے تھے۔ پھر دہرا کرتے تھے کہ ابھی مزید غور و خوض کرنا ہے۔ اس میں ہر جملہ حدیثی فقرہ اس ایک کتاب پہ غور و خوض کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ اجزاء کو با محققین کی نظر میں لایا تھا۔ ایک ایسا ہی نسخہ میں ان کے پاس موجود تھے، اس لئے کہ وہ نظم ثانی کے بعد ایک نیا ورژن تیار کرتے تھے۔

جب امام احمد کا انتقال ہو گیا تو ان کے ہر جزاء سے حضرت عبداللہ بن احمد نے (جو ان کے شاگرد و خود بھی بہت بڑے محدث تھے) اس کتاب کی تہذیب و تصحیح کی۔ انہوں نے اس کتاب میں تقریباً تیس ہزار احادیث کا مزید اضافہ کیا۔ یہ اس جزئی احادیث پانچ اقسام میں تقسیم ہیں۔ ایک احمد روایت جس کی احادیث عبداللہ بن احمد بن حنبل براہ راست اپنے والد سے لیتے ہیں۔ یہ تو اسی درجہ کی مستند ہیں جس درجہ کی امام احمد کی اصل روایات ہیں۔ بقیہ دو چار درجے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف تاثرات تھے۔ اور روایات کا اظہار و تواتر بہ کچھ احادیث دو تیس یا چار عبداللہ بن احمد نے اپنے والد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے حاصل کیں۔ وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کر دیں۔ پھر عبداللہ کے ایک رئیس کا رتبہ تھے جن کا لقب قاضی تھا پورا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا انہوں نے کچھ احادیث کا اضافہ کیا۔ فقہی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے اور گرا ہوا ہے۔ لیکن اسے میں پتہ چل چکا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ براہ راست امام احمد کی روایت ہیں۔ یہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کے خلاف۔ نے ہیں اور ان کے اصحابوں میں یہ امام احمد سے لئے ہوئے ہیں اور یہ بقیہ اساتذہ سے۔ اس لئے کہ عبداللہ بن احمد کی روایات میں کوئی التباس نہیں ہوتا۔ ان میں امام احمد کی روایات کوئی سی ہیں اور باقی کوئی سی ہیں۔ آج جو محدث امام احمد شمارے پائے ہوئے ہیں جس میں کم و بیش پچاس ہزار احادیث ہیں ان میں تیس ہزار براہ راست امام احمد کی روایت کی ہوئی ہیں اور باقی ہزار عبداللہ بن احمد کی ہوئی ہیں۔ ان میں سے تیس ہزار اور ہر قسم کی احادیث کی الگ الگ شناخت ہو سکتی ہے۔

امام احمد کی یہ کتاب غیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ بڑا مشکل تھا۔ آج بھی اس کتاب سے براہ راست استفادہ بڑا مشکل ہے۔ اس لئے کہ یہ مسند ہے اور مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی ترتیب صحابہ کرام کی بنیاد پر ہو۔ اس کتاب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی مرویات ہیں، پھر حضرت عمر فاروق کی اور بقیہ مشرورہ کی، پھر بقیہ صحابہ کرام کی۔ اب کوئی آدنی جو حدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے وہ مسند امام احمد میں کوئی حدیث تلاش کرنا چاہے تو پہلے اس کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس حدیث کے اصل راوی کون سے صحابی ہیں۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو مسند امام احمد میں کسی حدیث کا تلاش کرنا بڑا دشوار کام ہے۔ لیکن الحمد للہ اب یہ کام بہت آسان ہو گیا۔ اس لئے کہ ایک تو ڈیٹنگ کی انڈیکس آگئی ہے۔ ڈیٹنگ کی انڈیکس ضرور دیکھ لیجئے گا۔ ڈیٹنگ ایک ذریعہ مستشرق تھا جس نے مختصر قسمن کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ان کو صحاح ستہ سمیت بڑی حدیث کی نو بڑی کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا جس میں صحاح ستہ، مسند امام احمد، مسند امام مالک اور سنن دارمی شامل ہیں۔ اسنو تکسٹوں کا اس نے ایک Word Index تیار کیا ہے۔ حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یاد ہو تو حروف تہجی کی ترتیب سے وہ اس میں شامل ہے۔ آپ اس انڈیکس کی مدد سے اسے تلاش کر سکتی ہیں۔

اس انڈیکس میں ان نو کتابوں کے ایک ایک مخصوص ایڈیشن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ دیتے ہیں وہ کچھ سو سال پہلے صدی کے چھپے ہوئے ایڈیشن تھے، جمعہ حویں صدی کے، اور آخر چھہویں صدی کے بہت شروع کے چھپے ہوئے تھے۔ آج وہ ایڈیشن نہیں ملتے۔ حان علی میں کسی ادارہ نے، غالبہ کسی حرب ملک میں اس پرانے ایڈیشن کا ایک نیا ایڈیشن فوٹو کاپی سے چھاپ دیا ہے اور وہ ساری کی ساری نو کتابیں چھپوس میں جلدوں میں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تاکہ اگر اس انڈیکس سے استفادہ کرنا ہو تو اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر لیں۔ اس نئے ایڈیشن سے کام لینا آسان ہو گیا ہے۔

لیکن ایک اور بڑا کام مسند امام احمد پر چھہویں صدی کے وسط میں ہوا۔ یہ کام مشہور صحابہ اسلام، داعی اسلام اور شہید اسلام شیخ حسن الہنا کے والد احمد عبدالرحمن الہنا نے کیا۔ حسن الہنا شہید کے والد احمد عبدالرحمن الہنا، الہنا عاتقی جو اپنی روزی کے لئے مٹھی سازی کا کام کرتے تھے۔ (ایک بہن نے پوچھا تھا کہ محمد ثنین کہاں سے تھے تو حسن الہنا کے والد نے پوری زندگی ہم حدیث

کی خدمت کا کام کیا۔ لیکن گھڑیوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ چند گھنٹے وہاں بیٹھا کرتے تھے دس کے بعد بقیہ وقت محمدیہ کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب السامانی پڑ گیا۔ انہوں نے مسند امام احمد کو ایک نئی ترتیب سے مرتب کیا جس کا نام ہے تصحیح الترمذی اور ترجمہ المسند الامام احمد بن محمد بن عیسیٰ بن عیسیٰ۔ اس اثر کی دینی میں انہوں نے ان تمام احادیث کو ایک نئے سرفہرستی انداز میں مرتب کر دیا۔ اب آپ اس میں تکمیل کے لئے احادیث تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی لکھی جس کا نام ترویج نے رکھا، بلوغ الامانی۔ یہ بلوغ الامانی اور فتح الربانی دونوں اپنے ساتھ بہت ساری جلدوں میں چھپی ہیں اور کتب خانوں میں عام طور پر مل جاتی ہیں۔

امام احمد ابن حنبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ اور ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن باتوں کو وہ مسند آج موجود نہیں ہے اور معروف تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے وہ مسند امام حنی بن محمد نے مرتب کی تھی۔ حنی بن محمد کا تعلق اہل بیت سے تھا۔ قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے چھ مرتبہ شرق و مغرب کا سفر کیا۔ شرق و مغرب سے مراد یہ ہے کہ یمن سے نکلے اور سرحد و بخارا تک گئے۔ اس طرح انہوں نے پوری دنیا کے اسلام کا چھ مرتبہ سفر کیا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا۔ وہ مجموعہ افروہ کہ خلیفہ ہوشیار اور ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اس کتاب کی حفاظت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے جن صحابہ کی احادیث اپنی مسند میں جمع کیں ان کی تعداد 699 ہے۔ جبکہ امام حنی بن محمد نے اپنی مسند میں مولدہ صحابہ سے احادیث جمع کی تھیں۔ تقریباً دو گنی سے زیادہ اس کی جلدیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد بھی اسی حساب سے دو گنی سے زیادہ ہوگی۔

الجامع الصحیح امام بخاری

امام احمد بن حنبل کی مسند کے بعد جو بہترین، مقبول ترین اور اعلیٰ ترین مجموعہ ہے وہ امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے۔ امام بخاری کی وفات 256ھ میں ہوئی۔ ایک مصرعہ یاد رکھئے گا۔ کسی نے لکھا ہے۔

• حضرت صاحبزادہ علیؑ کی ولادت ہوئی ہے۔

• عباسیوں نے ۱۷۰ قمری میں بغداد کو تباہ کر دیا۔

• حبش میں سارے روز مرہ کی زندگی عورتوں کی ہے۔

انجمن اہل حق کے سب سے بڑے کام ۱۲۵۰ھ سے ۱۲۵۶ھ تک ۲۵۶۰ جوتیس ایسے لوگ تھے جن

ولایت ان کی عمر تھی لیکن ۱۲۵۶ھ کے ارتداد کے نتیجے میں ان کی عمر بڑھ گئی۔

• حضرت صاحبزادہ علیؑ کی ولادت ہوئی ہے۔

• امام بخاریؒ کے مرنے کے بعد ان کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

• امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر امام ابو حنیفہؒ کی جگہ پر امام ابو یوسفؒ کی جگہ پر

ہی چاہی نہیں تھا۔ وہ کہیں۔۔۔ تب وہم بخاری آیا۔ طویل مدت کے بعد آخری مرتبہ اپنے وطن بخارا میں
تشریف لے گئے تو پھر بے شمار نے ان کا استقبال کیا۔ شہر کے لوگوں کو ان کا اندازہ تھا کہ انہیں کبر
عزاز حاصل ہوا ہے کہ امت کی طرف سے ان کے شہر کے ایک عزیز کو بھرا ہوئے مسکن فی المدینہ کا
قبب دیا گیا اور ان کی سرحد کی بولی کتاب صحیح المکتب بعد کتاب اللہ قرار پائی۔ اس لئے پورا
شہر شغور قائم رہا۔ کہ ان کے استقبال کے لئے نفل دینے والوں نے فراغت سے ان کے
قائے پر درہم اور دینا غم دور کئے اور اس طرح امام بخاری اپنے وطن واپس تشریف لے آئے۔

ایک شخص میں، جہاں امام بخاری احمدیہ بیان فرما رہے تھے امام مسلم بھی حاضر تھے
امام مسلم کا درجہ بھی تم نہیں ہے امام مسلم دوسرے دوران خوشی، عداوت، جہاد، کتاب ہو گئے کہ بے
اعتبار کیا ہے اور لموئین مجھے چاہت دیتے کہ میں آپ کے پاس چرم بوسا۔ اسی سے آپ
اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کس وجہ کے انسان بن گئے۔ ان کے استاد امام احمد بن حنبل کا
کہنا ہے۔ اور یہ گواہی کسی کے پاس کی نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احمد
خراسان کے محمد بن ابی بکر سے جہاد کی ضمانت پیر نہیں کیا، یہ محمد بن ابی بکر امام بخاری تھے۔

آپ وہ مصنف ہیں کہ پورا زمانہ میں ہر بڑی کتاب میں کتاب کے نام سے موضوع
کا عنوان دیا گیا۔ کتاب الصلوٰۃ و کتاب الزکوٰۃ وغیرہ۔ اس طرح صحیح بخاری میں جو کتابیں ہیں ان
کی تعداد 160 ہے۔ کتاب النبی و کتاب العلم، کتاب الصلوٰۃ و کتاب الزکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ یہ
کتابیں 160 ہیں۔ یہ کتاب میں لکھی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر کل جہاں بزرگ چارہ پچاس
(3430) ابواب ہیں۔ احمدیہ کی کل تعداد میراث کو نکال کر اوپر چھ سو ہے۔ جن میں سے
بائیں کا ثبات ہیں۔

کتاب کی ترتیب کے ضمن میں امام بخاری نے پیسے یہ کیا کتابیں کتاب سے ابواب کا
ایک قسط مرتب کیا کہ اس کے ان کتاب یہ کیا ہوں گے۔ ان تمام ابواب کا نقشہ مرتب کیا۔ کہ بعد
میں سورہ شریف لے گئے۔ منہ بڑی میں گئے اور وقت داخل ہوئے پر حاضر ہوئے۔ اباب دو
دھرتی نماز پڑھ کر انہوں نے اس کتاب کو دیکھنے کا آغاز کیا اور وہ سال میں کتاب کو پختہ رہے اور
احمدیہ کی چھانچہ کرتے رہے۔ انہیں ابواب پختہ ہیں کہ جو اس نے عنوان ہی سے عبارت
کیا۔ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں تو اس بارہ پختہ میں ایسی ہیں جن

جہاں امام بخاری نے صرف باب کا لفظ لکھا ہے یا صرف عنوان دیے ہیں لیکن حدیث کوئی نہیں لکھی۔
 وہ یہ ہے کہ جس حدیث کی سند اور جس روایت وہ لکھا ہے، جیسے اس حدیث کی کوئی روایت
 نہیں ملتی، اس لیے انہوں نے باب کا عنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث نہیں لکھی۔

امام بخاری نے جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب کی سب صحیح تعلیم ہیں۔ اس میں صحیح
 غیر وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر احادیث مستفیض ہیں۔ مستفیض صحیح تعلیم کی اس قسم کو کہتے ہیں جن کو
 ہر درجہ میں کم سے کم تین روایوں نے روایت کیا ہے۔ تین ہی روایوں نے لفظ یا سند روایت کیا ہو، پھر
 تین یا پھر تین صحیح تابعین نے۔ اس لیے اس کی بیشتر احادیث بڑی تعداد میں مستفیض
 ہیں۔ صحیح بخاری کی کچھ احادیث غریب ہیں۔ عزیزان احادیث کو لکھا جاتا ہے جن کو ہر درجہ میں
 دو روایوں نے روایت کیا ہو اور بہت کم روایوں کی احادیث ہیں جو اخبار آحاد ہیں۔ خبر واحد یا اخبار آحاد
 ان احادیث کو کہتے ہیں جن کو کسی ایک یا دو درجہ میں صرف ایک روایت نے روایت کیا ہو۔

صحیح بخاری میں کمرات وغیرہ کو ملا کر کل احادیث نو ہزار پینچ سو 9082 ہیں۔ ان
 کمرات وغیرہ کو کھلی کر کل احادیث کی کل تعداد دو ہزار پچھ سو 2602 ہے اور جمعاً حدیث ہیں
 ان کی تعداد بھی کم ہوئے۔ موقوفات بھی اصحاب کا بعض کو شمار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔

صحیح بخاری کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں
 ملتی۔ دیگر اقوام کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر اور اقوام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
 اسلامی تاریخ میں کسی انسان کی علمی کاوش کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی 11 ہجری کی کتاب
 کو حاصل ہوئی۔ اس کی سترہ سو شرحیں تھیں جن میں سے 83 شرحیں وہ ہیں جن کا ذکر حدیث
 علیہ نے مختلف اطلبوں نے کیا ہے۔ مانتی خیفہ بڑھ دو سو سال پہلے تک ترکی عالم مذہب سے
 ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم و فنون کی تاریخ اور جلیو کو تفصیل سے لکھی ہے ایک کتاب کئی صدوں پہ
 مشتمل تھی جس کا نام مختلف اطلبوں ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔

امام بخاری نے ایک شراح میں مولانا عبد السلام مبارکپوری جن کی ایک کتاب سیرت بخاری
 مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو کچھ دن پہلے
 دیکھا بعض اردو کی شرحیں جو ان کے زمانے میں لکھی جاتیں تھیں ان کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے
 اور یہ کتاب سیرت بخاری بھی کم و بیش سترہ سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس دوران میں بھی نئی شرحیں لکھی

تھیں جن کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس لئے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تاریخ امام بخاری کی اس کتاب کی نام و جملہ دوسو شرحیں موجود ہوں گی۔ ایک قسط اور محفوظ ذخیرہ ردیہ کا کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرحیں عربی، فارسی، اردو، انگریزی، فرانسیسی اور ترکی زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ ان چھوڑوں میں تو بہت سی شرحیں میرے علم میں ہیں اور ان میں سے بیشتر کو میں نے خود دیکھا ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ دوسری زبانوں میں بھی کچھ بخاری کی شرحیں موجود ہوں ہیں کا مجھے علم نہیں۔

صحیح بخاری کی عربی زبان میں چار شرحیں مشہور ہیں۔ جو چار مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح، جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ The Commentary par excellence ہے وہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری ہے۔ ابن خلدون نے لکھا تھا۔ ابن خلدون کا نام حافظ ابن حجر سے آرا پیلے کا ہے۔ غیور نے جہاں یہ بحث کی ہے صحیح بخاری انصاف ہے یا صحیح مسلم افضل ہے اور یہ رائے کی کہ صحیح بخاری افضل ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ یہ کتاب جس وجہ سے اس وجہ کی شرح ابھی تک نہیں لکھی گئی اور یہ امت مسلمہ کے لئے ایک فرض کفایہ ہے کہ اس کتاب کی ایک شرح لکھے۔ جب ابن خلدون کے نام و جملہ مختلف عربی و فارسی الہادی لکھی گئی تو لوگوں نے بالافتقار کہا کہ جس طرح کا ذکر ابن خلدون نے کیا تھا وہ حافظ ابن حجر نے امت کی طرف سے کیا دیا۔ یہ بحث کی کسی شرح میں جو معیارات ہونے چاہئیں جس معیار اور پائے کی شرح ہونی چاہئے اس معیار اور پیمانے کی شرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری کی شکل میں لکھی اور صحیح بخاری کی شرح کا حق ادا کیا۔ یہ علم روایت، علم حدیث، طریق اور سہم حدیث کی جتنی تفہیم میں نے آپ کے سامنے ان مزارشات کے دوران بیان کیا ہیں اور جتنی بیان نہیں کیں وہ وہ بنی۔ سب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں مستحکم ہوتی ہیں۔

آج سے چند سال پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ تجویز آئی تھی کہ اس کا شرح: رد و ترجمہ لکھا جائے۔ چنانچہ ہم نے بہت غور و خوض کے بعد اس پر جس کا ایک فارمیٹ تیار کیا اور اس کے بعض اجزاء کو ترجمہ کر لیا جو آج کل ایڈیٹ ہو رہا ہے اور ان شاء اللہ جلد شائع ہوگا۔ اس طرح اردو میں وہ مواد پاس کا ایک نمونہ جو سب سے سائنسے آجائے گا جو حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔

فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیا بھر کے مسلمانوں میں پکے ہیں اور شاید دنیا میں اسلامیات کا کوئی ایسا کتب خانہ نہیں ہے جو فتح الباری سے خالی ہو۔ حافظ ابن حجر جامعہ ازہر میں پڑھتے تھے اور یہ جامعہ ازہر کے لئے بڑی فعالیت کی بات ہے کہ حافظ ابن حجر وہاں استاد رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر کے رفیق کار، ان کے معاصر اور آٹھویں صدی ہجری کے فقیہ اور محدث علامہ حافظ بدرالدین بخاری تھے۔ انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی عمدۃ القاری۔ وہ بھی جامعہ ازہر میں استاد تھے۔ ان کی شرح بھی بڑی غیر معمولی اور بہت مقبول ہے۔ لیکن اللہ نے جو درجہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کو عطا فرمایا وہ غالباً عمدۃ القاری کو حاصل نہیں ہوا۔

عمدۃ القاری میں فقہی مسائل پر زیادہ زور دیا گیا اور صحیح بخاری کے ابواب کے جو فوائد ہیں جنہیں تراجم ابواب کہتے ہیں علامہ بدرالدین بخاری نے ان پر غیر معمولی توجہ دی۔ بدرالدین بخاری خود ایک بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی اس شرح کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤد بھی شرح لکھی اور بھی بہت سا علمی کام کیا۔ لیکن ان کی کتاب عمدۃ القاری بہت مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدۃ القاری زیادہ بڑی کتاب ہے لیکن سیار اور یقین کے لحاظ سے فتح الباری کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ایک حدیث ہے لا احصرہ بعدہ فیہ۔ فتح کہہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ لا احصرہ بعدہ فتح حتی فتح الباری کے بعد طرہ حدیث کے لئے اس ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فتح الباری کا یہ مقام مرتبہ ہے۔

صحیح مسلم

صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ آتا ہے۔ امام مسلم کے اساتذہ و شیخو امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے ایک براہ راست شاگرد و حلیہ بن گئے۔ بھی شامل ہیں۔ اس لئے امام مسلم کو دو بڑے محدثین سے براہ راست اور ایک بڑے فقیہ سے، ابو حنیفہ کا متبع، امام شافعی سے ان کے شاگرد کے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست۔ امام صاحب نے امام اسحاق بن راہویہ سے بھی براہ راست کسب فیض کیا۔ لیکن ان کے خالص اساتذہ و مقتدیہ ابن سعید اور ابو عبد اللہ القاسمی تھے۔ مسلم میں ان دونوں کی روایات کثرت سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے حدیثی القاسمی، احسن بنی القاسمی، حدیثا قتیبة بن سعید، ان دونوں شیوخ کی بہت

احادیث آپ کو صحیح مسلم میں کثرت سے ملیں گی۔ یہ امام مسلم کے خاص اساتذہ میں سے تھے۔ امام مسلم کی صحیح میں بلا تکرار چار ہزار احادیث ہیں۔ صحیح مسلم کے بعض فصاحتوں کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے موازنہ سے بارے میں بھی بات ہوگئی ہے۔

صحیح مسلم کی دو طرحیں مشہور ہیں۔ ایک کا ذکر کر لی گئی ہے۔ دوسری مشہور شرح امام نووی کی ہے جو بہت مقبول اور مقبول ہے۔ چھٹی ہوئی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ امام مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صحیح بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ دو صحیح بخاری سے بھی افضل ہے، چنانچہ مغرب کے بعض علماء کا یہی خیال تھا کہ دو صحیح بخاری سے افضل ہے۔

صحیح مسلم کے بعد جو چند کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ مختلف رکھا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے اونچا درجہ سنن ابوداؤد کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ جامع ترمذی کا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ سنن نسائی کا درجہ اونچا ہے۔

یہ بات یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے باعث ان تینوں کتابوں کا درجہ اپنی اپنی جگہ اونچا ہے۔ سنن ابوداؤد اعلیٰ اعتبار سے خاص مقام رکھتی ہے کہ وہ احادیث احکام کا ایک بڑا مجموعہ ہے جو ایک جگہ دستیاب ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے۔ سنن ابوداؤد کا اس لحاظ سے درجہ بہت اونچا ہے۔ مجموعہ حدیث کے مختلف علوم و فنون کو ایک ساتھ سمونے کے اعتبار سے جامع ترمذی کا درجہ اونچا ہے اور صحت ثقیں اور صحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہے۔ اس لئے جس ترتیب سے بھی بیان کریں بن سنیوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی مستثنیٰ ہوگی کہ صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤد صف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ امام ابو یوسف اور اس کے شاگرد حلیق ثقات یا فضلاء سے ان کا تعلق ہے اس لئے پاکستانی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام احمد بن محمد بن یحییٰ بن سعید (جو امام مسلم کے بھی استاد ہیں) ابو یوسف اور ابن شیبہ اور اسحاق بن داؤد بن شافعی ہیں اور بڑے محدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگرد ہیں۔ انکو لوگ امام ابوداؤد کو پہلے سمجھتے ہیں کہ ترمذی اور نسائی ان کے شاگرد ہیں۔ اس لئے اساتذہ کا درجہ اونچا اور شاگرد کا درجہ کم کیا جاتا ہے۔

اہم ابوداؤد اس کتاب کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا علمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی اور مشہور و معروف تھا۔ جب وہ مصر و شریف لائے تو بصرہ کا گورنران سے ملنے کے لئے حاضر ہوا اور کہا کہ میری تین کزرات فارسی قبول کر میں تو میں بہت فکرمگزار رہوں گا۔ ایک سے کہ آپ بصرہ ملن کچھ دن قیام فرمائیں تاکہ اس بصرہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔ دوم ایہ کہ آپ اس بصرہ نے لئے خاص طور پر علم حدیث کی درس و تدریس کا کوئی حلقہ قائم کریں۔ ورتیسری کزرت یہ ہے کہ میرے دو بچوں و امگ سے کوئی وقت دے دیں کہ میں میں آکر وہ آپ سے ہم حدیث پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دو کزرات قبول ہیں۔ تیسری کزرت مسترد۔ بچوں کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے ساتھ آکر حدیث پڑھیں۔

سنن ابوداؤد میں پانچ لاکھ احادیث ملتا ہے جو بڑا آٹھ 4810 کا انتخاب کیا گیا۔ یہ احادیث صرف سنن ابوداؤد کام سے متعلق ہیں۔ صحاح ستہ میں فقہی احادیث و سب سے بڑا ماخذ بھی کتاب ہے۔ صحاح ستہ کی اور کتاب میں فقہی احادیث اتنی ہی تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں ہنگر اور برائے نام ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث درج ہے۔ لیکن جو کچھ ہے وہ نہایت حدیث و بار و ثقیل نہیں کی گئی ہے۔ اس لئے چار چار آٹھ سو احادیث میں اکثر و بیشتر وہ میں جو ایک ہی بار بیان ہوئی ہیں۔

یہ کتاب جب سے لکھی گئی ہے، میرے مقبول رہی ہے۔ علاوہ طالب نے اس کو پانچوں بار جو لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس سنن ابوداؤد ہے اس کے پاس گویا ایک ایہ پیغمبر ہے جو ہر وقت اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کو یہ بات حدیث کی ہر کتاب کے بارے میں ملے گی ہے۔ لیکن جس نے کبھی ہر سنن ابوداؤد کے بارے میں کچھ اس نے سنن ابوداؤد سے نہ اس مقام کو سامنے لکھ کر رکھی۔ سنن ابوداؤد کی بھی بہت سی شرحیں لکھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی نے لکھی ہے جو معانیم السنیس کے نام سے مشہور ہے۔ امام خطابی کا زمانہ امام ابوداؤد کے کچھ پیش سو سال بعد کا ہے۔ امام ابوداؤد کا انتقال 275ھ میں ہوا امام ابونعانی کا انتقال 388ھ میں ہوا۔ پھر ایک امام نے بھی تھے جنہوں نے اس کتاب کا تفسیر کی اور اس تفسیر کی شرح علامہ ابن قیم نے

لکھی۔ ایک شرح علامہ بدرالدین بخاری کی ہے جو مکمل ہے۔ یہ مکمل شرح بھی چوبیس جلدوں میں ہے۔ بخاری حال ہی میں عرب دنیا اور پاکستان میں چھپی ہے اور جو جلد ملتی ہے۔

علامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤد کی شرح میں ایک کتاب لکھی مگر خلاصہ و مفید ہے۔ شرح ابی داؤد مرقاۃ المفردات سے مراد و بیرونی ہے جس پر چارہ کراچی بلادی کی طرف جاتا ہے۔ باوجود یہ حدیثی بخاری میں ایک عالم علامہ ابو الحسن محدثی تھے، مگر اسے خلاصہ کے دہنے والے۔ انہوں نے ایک مختصر شرح لکھی تھی جو فتح اللہ دوم کے نام سے مشہور ہے اور کئی بار چھپ چکی ہے۔ ابوداؤد کی چار مشہور شرحیں برصغیر میں لکھی گئیں جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے جو ہرے ایک سابق رفیق کاردار محترم دوست ڈاکٹر احمد حسن مرحوم نے کیا تھا، کئی بار چھپ چکا ہے اس پر انگریزی میں حواشی بھی ہیں اور مختصر شرح بھی ہے۔ امام مسلم کی صحیح کا بھی انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی۔ یہ ترجمہ برصغیر عربیہ و مصر میں مرحوم نے کیا تھا۔

جامع ترمذی

سنن ابوداؤد کے بعد جامع ترمذی کا درجہ آتا ہے۔ امام ترمذی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے برابر امت شاکر و ہیں۔ امام ابوداؤد کے بھی شاکر و ہیں۔ ترمذی بن معین جو امام مسلم کے استاد ہیں وہ امام ترمذی کے بھی استاد ہیں۔ جامع ترمذی جامع ہے۔ یعنی حدیث کے اقوال و اہاب اس میں شامل ہیں۔ اس میں حدیث کا مرقاۃ المفردات، تفسیر، لغت، فقہ، اشعار و اقوال، علامات قیامت یہ سب موضوعات شامل ہیں۔ اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح سے وہ امام بخاری کی جامع کے برابر ہے۔ صحاح ستہ میں امام بخاری، ابوداؤد و ترمذی کی کتابیں جامع ہیں۔ جامع ترمذی کے جو اہم نصاب مکمل یا مبدئ ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا درجہ بیان کرتے ہیں جیسے۔ ہذا حدیث حسن، ہذا حدیث صحیح، ہذا حدیث عریض۔ اس میں امام ترمذی اپنی اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ اصطلاحات ائمہ محدثین کی لیتے ہیں۔ اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام ترمذی نے اس

حدیث کو کسی وجہ پر رد کیا ہے۔ پھر امام ترمذی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جو احکام نکلے ہیں ان احکام میں بقیہ محدثین اور فقہاء کی رائے کیا ہے، مثلاً اس بارے میں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام سہروردی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہاء کی آراء بھی قاری کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو حدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔

ایک اور اہم بات یہ ہے کہ امام ترمذی ایک باب میں جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ "وقتی الناس عن فلان و فلان و فلان، کہ اس موضوع پر فلاں فلاں صحابہ کی احادیث بھی ہیں۔ ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔" یا تو اس کی سند جو امام ترمذی تک پہنچی وہ اس وجہ کی نہیں تھی یا امام ترمذی نے خصوصاً کیا کہ جو مضمون خود بخود احادیث میں آ گیا ہے کسی اور وجہ سے انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کیا کیسے حوالہ دے دیا کہ اس موضوع پر فلاں احادیث بھی موجود ہیں۔ تاہم کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ جو حدیث ایک بار آئی امام ترمذی اس کو دوبارہ نہیں دوہرتے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمذی نے راویوں کے نام اور نسبت پر بڑی بحث کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کثرت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔ اگر ایک جگہ کثرت آئی ہو اور دوسری جگہ نام آیا ہو تو یہ التباس ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ہیں یا ایک شخص آدمی ہے۔ تو امام ترمذی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ نام جن بزرگوں کا ہے یہ وہی شخصیت ہیں جن کی کثرت یہ ہے۔ مثلاً ابو ذر اور ابو ذر کا نام کچھ اور تھا، یا امام ابو ذری، انہیں ابو ذری تھا ہے کہیں عبدالرحمن آتا ہے۔ اب جو اب عبدالرحمن آیا ہے وہاں یہ چھ جگہ تاکہ یا امام ابو ذری ہیں ہر ایک کے پس کی بات نہیں ہے۔ امام ترمذی اس کی شکایت کر دیتے ہیں۔

جامع ترمذی کے ضمن میں ایک بات خاص طور پر قابلِ غور ہے۔ وہ یہ کہ امام ترمذی ان محدثین میں سے ہیں کہ جن کا تسامی جرح و تعدیل میں مشہور ہے۔ امام ترمذی راوی کو عادل قرار دینے میں نرمی سے کام لیا کرتے تھے۔ محدثین نے امام ترمذی اور امام حاکم دونوں کی تعریف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی رائے عقوں کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہئے اور جس راوی کو امام ترمذی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کرنی چاہئے۔

اگر دوسرے محدثین بھی اس کو عادل قرار دیتے ہیں تو وہ عادل ہیں اور اگر دوسرے ہمدھن ہیں اسے مجرد قرار دے رہے ہیں تو بھڑکھٹا، مہذبہ کی تعریف پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے۔ اگر یہ بات ہے تو امام ترمذی نے جتنا دواویلوں کو عادل قرار دے کر ان سے احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں بھی کام ہو سکتا ہے۔ پس جسے امام ترمذی کا صحیح، حسن قرار دی ہوئی احادیث میں سے بھی نئی احادیث کے بارے میں شکام ہوا ہے۔ خمس (23) روایات وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شدیدہ درجہ کی ضعیف ہیں۔ اس موضوع پر لوگوں نے کام کیا ہے۔ کئی دواویلوں نے زمانہ حاس میں جان ترذی کے کئی ایسے یزیدین بھی شائع کئے ہیں جن میں ہر حدیث کی ایک سے تفسیر دی گئی ہے۔

فقہین ہر حدیث پر ایک اختلافی رائے رہے گی۔ اگر آج کا کوئی آدمی امام ترمذی جیسے ظہیم امام حدیث کی رائے اور ان کی ترجیح و تعدیل سے اختلاف کر سکتا ہے تو آج کے آدمی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ امام ترمذی جیسا انسان اگر اپنے زمانے میں سی حدیث کو ضعیف یا حسن قرار دیں اور آج کا کوئی آدمی یہ کہے کہ اسے امام ترمذی کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اور وہ حدیث حسن یا صحیح بلکہ ضعیف ہے تو پھر ترجیح کے آدمی سے بھی کلام کے آدمی اختلاف کر سکتے ہیں۔

یہ بات میں اس نے کمر دیا ہوں کہ میں نے بھی دواویلوں کو دیکھا ہے کہ زمانہ حال نے ایک ہزار تک جن کا چند سال قبل انتقال ہوا ہے ان کے شاگردوں میں بڑی شہرت پائی جاتی ہے۔ جس مہذبہ و ان کے استاد نے ضعیف قرار دیا ہے تو ان کے شاگرد ان کو ضعیف منوانے کے لئے گڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں تین چار مہری مغلطہ یا مخریج تھے۔ میں نے کوئی مہذبہ یون کی تو وہاں ایک صاحب علم جو چوبیس یا پندرہ سال کی عمر کے تھے، وہ ان بزرگ سے نسب فیض کر چکے تھے، انہوں نے مغلطہ میں ایک بٹکا کر پڑا کر دیا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے اور استاد نے ملاں اٹھا: اے فلاں تجھیں کی ہے۔ میں نے ان سے یہ کہہ کر آپ کے استاد کی تحقیق کے بارے میں کوئی مثبت بات نہیں کہتے۔ سرچٹکھوں پر، ظاہر ہے ان کا علم مرتبہ اور مقاصد ایسا ہے کہ جو بات وہ کہیں گے وہ قابل احترام ہے۔ لیکن اگر آپ کے استاد کو امام ترمذی سے اختلاف کر کے کائنات چھینا، نہ تو پتہ حضرات کو آپ کے استاد نے بھی اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ ان کی اس تحقیق پر بھی تو کوں سے نہ بھی لکھی ہیں۔ انھی حال ہی میں ایک مرتبہ دمشق

کے ایک عالم نے لکھا ہے جو عالمی چار پانچ بلداں میں ہے جس میں انہوں نے ن بزرگ کی شجہ یا تصدیق سے اختلاف کیا ہے۔

میں نام لے ہی دیتا ہوں۔ علامہ شیخ ناصر الدین البانی، جو بے مشہور اور صرف ہول کے محدثین میں سے تھے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگرچہ ۲۰۰۰ء میں علم اسلام کے چند عظیم ترین علمائے حدیث کے نام پٹنے ہوئے، یقیناً ایک نام ان کا ہوگا۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کا از سر نو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جس حدیث کو صحیح یا ضعیف یا حسن قرار دیا اس کی نشاندہی کر دی۔ اب اگر علامہ ناصر الدین البانی امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آج کے اہل علم کو علامہ البانی سے اختلاف کا حق ہونا چاہئے۔ ہمارے لئے تو دونوں سر آنکھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں ایسے چراغِ کرم آئیں تو بقول امام سلمہ کے ہم ان کے پاؤں چوم لیں۔ لیکن اگر علامہ ناصر الدین البانی امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصر الدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ اس سے احترام میں کمی یا عدم اخلاص قائم و مرتبہ میں کمی کا سوال نہیں۔ عقائد اپنی جگہ اختلاف دانے اپنی جگہ۔

جامع ترمذی کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر کی شرحوں کا کل ذکر کر رہا ہوں۔ برصغیر سے باہر کی شرحوں میں دو شرحیں مشہور ہیں۔ ایک علامہ ابوبکر بن العربی کی جو آپ بے مشہور مالکی فقیہ ہیں۔ ان کی کتاب ہے۔ ”رحلۃ الاحقر“، یہ مختصر شرح ہے لیکن اچھی شرح ہے۔ دوسری شرح علامہ سراج الدین بلخسی کی ہے۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے۔ مسلک شافعی تھے۔ ابوبکر بن العربی مالکی تھے۔ مگر آپ شرح مالکی عالم نے کی ہے اور دوسری شرح شافعی عالم نے کی ہے۔ حنفی عالم کی شرح کا ذکر نہیں کریں گے۔ یہ دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں۔ علامہ سراج الدین بلخسی کی شرح ہے ”شرح العرب والاندلس“، علامہ بلخسی کا ہر کسے دانتے والے تھے۔ یہاں ان کا حوازیہ اور چین ثابت ہوئے۔ امام ترمذی کی اور بھی کئی کتابیں مسموعہ ہیں، پرچہ چین کا تذکرہ میں عبور دیتا ہوں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ”مشکیل ترمذی“ ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے شامل کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو کتاب ترمذی کی کتاب ہے جو الگ سے مسموعہ ہے۔ گویا ترمذی عراقی کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کو الگ بھی چھاپا ہے، اس کی شرحیں بھی لکھیں گئیں ہیں اور بہت سی شرحوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔

ترمذی کے بعد درج ہے امام نسائی کی کتاب کا۔ امام نسائی نے دراصل السفن الکبریٰ کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی۔ امام نسائی کی وفات 303ھ میں ہوئی ہے۔ یہ صحاح ستہ سے مصنفین میں زائد کے اعتبار سے سب سے آخری آدمی ہیں۔ یعنی ترتیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ لیکن کتاب کی اہمیت اور صحت کی ترتیب میں پانچویں نمبر پر یا تیسرے یا چوتھے نمبر پر آتے ہیں، اس بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تیسرے، چوتھے اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں۔ ان کی کتاب السفن الکبریٰ دراصل بڑی کتاب تھی۔ جب وہ لکھی جا چکی اور شائع ہوئی تو رطل جو قسطنطنیہ کا شہر ہے جس کو آج کل ام القیصر کہا جاتا ہے وہاں کا گورنر ایک بہت صاحبِ علم آدمی تھا امام صاحب کے پاس کتبِ فیض کے لئے آیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ آپ سے گزارش کی کہ لوگوں کے لئے اتنی بڑی کتاب کا پڑھنا اور اس کا نقل کرنا تو بہت دشوار ہوگا، پھر اس میں بعض احادیث ضعیف بھی آچکی ہیں اور بعض حسن فقیر ہیں۔ اس لئے آپ اس کا ایک مختصر نسخہ تیار کریں جس میں صرف صحیح احادیث ہوں اور جو صحرا ہے یا جو احادیث فوری حوالہ کی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے السفن الکبریٰ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یہی وہ کتاب ہے جو آج کل مروی ہے اور سفن نسائی کہلاتی ہے۔

سفن نسائی اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ صحیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ صحیحین میں تو کوئی نہیں ہے، بقیہ دونوں کتابوں میں اور اذکار ترمذی میں ضعیف کی تعداد سفن نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے رجال یا راوی سفن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ بقیہ چار کتابوں میں یا ہودادہ، ابن ماجہ، ترمذی اور نسائی میں، نسائی کے رجال سب سے قوی ہیں، اس کے راوی سب سے مستند ہیں اور اس کی شرائط بخاری اور نسائی کے شرائط کے بہت قریب ہیں۔

امام نسائی کو ظل الحدیث میں بڑی مہارت تھی۔ انہوں نے ظل الحدیث کی جانب اشارہ ہی کی ہے۔ امام ترمذی نے بھی ظل کی نشاندہی کی ہے لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔ امام ترمذی کی طرح وہ اساماء رکھی (گتھوں) کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے

وہ نام ترمذی سے منے جلتے ہیں۔ انہوں نے غریب الاحادیث کی بھی شرح کی ہے۔ جہاں مشکل غلط آئے ہیں ان کی شرح کی ہے۔ گویا یہ وہ کتاب ہے جو ابوداؤد اور ترمذی دونوں کی خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے اور ایک اعتبار سے صحیحین کے بعد اسی کا درجہ آتا ہے۔ اس لئے کہ ضعیف حدیثیں اس میں سب سے کم ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث نے اس کو صحیحین کے بعد کچھ درجہ دیا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کتاب کی اس کے نمایاں شان کوئی شرح نہیں لکھی گئی۔

میں نے بہت ساری کتابیں دیکھیں مگر نہ یہ شرح کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج سے نہیں بلکہ میں پچیس سال پہلے مجھے خیال ہوا کہ اس کتاب کی کوئی باقاعدہ اور منضبط شرح نہیں ہے۔ کسی نے ایک فقیر قسم کے آدمی سے پوچھا کہ تاریخ کل کی کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی فکر میں ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا اچھا، کتنا کام ہو گیا۔ اس نے جواب دیا کہ آدھا کام ہو گیا ہے اور آدھا باقی ہے۔ اس نے کہا کہ آدھا کیا کام ہو گیا ہے؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں تو راضی ہوں ابوداؤد ترمذی کا راضی ہونا بھی باقی ہے۔ میرا آج سے پچیس سال پہلے سے یہ خیال ہے کہ مجھے اگر موقع ملا تو سنن نسائی کی شرح لکھوں گا۔ اس میں آدھا کام تو ہو گیا کہ میں تیار ہوں۔ اب آدھا ہونا ابھی باقی ہے، یعنی شرح لکھی نہیں گئی ہے۔

اس کی جو شرح مشہور ہیں وہ مرسلہ ہیں۔ ایک علامہ محمد بن عبدالباقی سندھی تھے، جن کی وفات 1138ھ میں ہوئی ہے، ان کا ایک حاشیہ ہے جو عام چھپن ہوئی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں سنن نسائی کے جو نسخے ملتے ہیں وہ علامہ سندھی کی اس شرح کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بڑی مختصر شرح ہے جو صرف حاشیہ پر آتی ہے۔ دوسری شرح ذہر الربیع علامہ سیوطی نے لکھی ہے۔ وہ بھی بڑی مختصر ہے اور کچھ کچھ حاشیوں پر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ان دو کتابوں کے علاوہ کوئی شرح ایسی قائل ذکر مجھے نہیں ملی جو خطوط کی شکل میں ہو یا مطبوعہ شکل میں موجود ہو۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے جو ہی انداز کی ہو جس انداز کی حدیث کی بقید کتابوں کی شرحیں ہیں۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ کل ہوگا۔

سنن ابن ماجہ

صحیح سنن کی آخری کتاب امام ابن ماجہ کی ہے۔ محمد بن یزید بن جحک کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ اس لئے یہ امام ابوداؤد کے قریب قریب ہم عصر ہیں۔ امام ابوداؤد کی وفات 275ھ

میں: دینی، ان کی وفات 273ھ میں ہوئی۔ زمانہ اگرچہ دونوں کا قریب قریب ایک ہے۔ لیکن امام ابن ماجہ کی کتاب کا دوجہ سب سے آخر میں ہے۔ اس لئے کہ اس میں کمزوری کے اعتبار سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو حدیث کی بقیہ کتابوں میں نہیں پائی جاتیں۔ اس میں جو ترمذیہ اعتبار کی گئی ہے وہ احادیث اہکام یعنی سنن کی ترمذیہ ہے۔ اس میں جن میں کتابیں تھیں جو چند روایات اور چار ہزار احادیث ہیں۔ حسن ترمذی کے اعتبار سے یہ تمام صحاح ستہ میں ایک نمایاں قدر رکھتی ہے۔ اس کی ترمذیہ بہت اچھی ہے۔ بخاری بہت کم ہے۔ اس میں سند یکتا اور متون زیادہ ہیں۔ انہوں نے سند میں صرف متون کے برابر رکھی ہیں اور بعض جگہ ایک سند سے ایک حدیث اتار دی ہے۔ ایک سند بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اسی سند سے میں نے فلاں فلاں روایات فلاں اسناد سے سنی ہیں۔

اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ بحث جاری رہی کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب کون سی ہے۔ اگرچہ محدثین کی اکثریت سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ کا چھٹا سمجھتی ہے، لیکن بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ سنن دارمی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ وہ امام مالک سے صحاح ستہ میں شامل ہے۔ لیکن علماء غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل سمجھتی ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔ ان کی ایک ٹھیک تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا جواشوز ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ان کی تعداد چونتیس ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو تیس ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو چونتیس کے قریب ہے۔ مگر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ایسا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ ضعیف نہیں ہے یا اتنی ضعیف نہیں ہے۔ مگر ضعیف کے بھی مختلف درجات ہیں، ہر حال اس کتاب میں ضعیف کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے بعض وہ ہیں جن کا ضعف بہت شدید ہے۔ وہ تقریباً تیس چونتیس کے قریب ہیں۔ بقیہ وہ ہیں جو ضعف کے کچھ درجے پر ہیں۔

اس کتاب کی شرحیں بھی نسبتاً کم لکھی گئیں۔ برصغیر میں اس کی ایک دو شرحیں لکھی گئیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ برصغیر سے باہر جو شرحیں لکھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے ملامہ سیوطی

کی اصلاح اور اصلاح ہی شریعت میں نہیں ماحولہ ذرا ایک ہے ساتھ ہے یہ اصلاح نعم
بہت نفع میں ماحولہ ہے۔

یہ علم حدیث کی بنیاد پر کتابوں کا مختصر تالیف تھا جس میں اصلاح میں بھی آئیں اور ان
کے علاوہ بعض کچھ کتابیں بھی آئیں۔ آج کی فقہیوں میں سنیہ قسم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس پندرہ
مشت پر مول جو ب کے لئے۔ کل کے حالات بھی آپ پر دینا چاہیں تو جو مجھے کہتی ہیں۔ کل جمعہ
کا دن ہے نیا وقت تو ہوگا لیکن علم حدیث پر برصغیر میں جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور ان
شاء اللہ برصغیر میں اسلام کے آنے سے لے کر 2003 تک علم حدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا
تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حدیث کی خدمت میں
برصغیر کے لوگ، غنائے اسلام کے دوسرے علاقوں سے پہنچے ہیں۔ برصغیر میں علم حدیث اور
اس کے متعلقات پر نہ صاف کام ہوا ہے بلکہ برصغیر کے لوگوں نے ایک زمانے میں دنیائے اسلام
کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کے مقابلہ میں علم حدیث پر زیادہ کام کیا ہے۔

☆☆☆☆☆

۱۰۔ حن ونبہار سے سب کچھ کرانے کے حقیقت میں ان کو ہم کو اپنا غرور لے پاس بھی
 نہ ملے گا جو بھڑکی ہوئی تھی۔ جو مدت نہ تھی۔ تو اپنے سینے پر ادا نہ لے گا کتنی نصیحتیں دے گا اس
 تیرے ہر قطر ہر منہ ہر دانت پر

ضیقت یا موضوع حد بیٹ کو معلوم کرنے کے دو درجوں طریقے تھے۔ صرف ایک ایک
 طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کے زمانہ سے طے کر لیا جائے۔ یہ تو اس ہم کے لئے ایک ابتدائی قدم تھا۔
 اس کے بعد ایک چار سفر ہوتا تھا۔ فرد کا اہل کردار، اس کا علمی اور دینی مقام، اس کی فہمیت کے
 بارہ میں عام تصور، لوگ اس راوی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اس کے علم حد بیٹ کہاں سے
 حاصل کیا، اس کے استاد سے تحقیق، پھر علم و جان سے بارے میں تعلیمات، اس کے لئے آتی کاوش
 کی جاتی تھی کہ وگرنہ کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ جعل سازی کر لیں۔ اگر پہلے لوگوں نے اس کی
 خوشتر کر کے دینی حد میں گھر لے کر مسلمانوں میں پھیلا دیں لیکن وہ اسلام نے اس قدر کور کرنے
 کا اتمام پہلے سے کیا ہوا تھا۔

آپ نے یہ کہہ کر کہ وہ تیرے ہی۔ اولوں کے بارے میں ہم جانتے تھے۔ وگرنہ وہ
 باقی مسلمانوں سے کیا ہو سکتی؟ وہی تو اس میں تیرے ہی۔ رخصت تھا۔ برتوں۔۔۔ میں سب کا حال کر لیتی
 جانتے۔ یہ تو کسی کا مطلب ہے کہ جو حد امام تیرا ہی نہ لے۔ یہ تو میں تو میں جانتے ہوں؟

نہیں نہیں کہ امام تیرے ہی سے اپنی کتاب میں ہر حد بیٹ کا وہ نہ بیان کر دیا ہے۔ اس لئے
 امام تیرے ہی سے ہاں جو حد بیٹ ہیں وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔ اس میں کوئی جھجکتیں
 جھجکتیں ایجاد بیٹ سے بارے میں اتفاق ہے جس کی وضاحت موجود ہے۔ ان جھجکتیں جھجکتیں کی
 ح یہ تحقیق کر لیں۔ بقی کے بارے میں اکثر و بیشتر تحقیق ہو چکی ہے۔ آپ کو اب سے سب سے
 تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غنائے حد بیٹ نے تاکام کر دیا ہے کہ ہر سے لئے چکی
 پٹائی چیز موجود ہے۔ آپ جو کتاب پڑیں اٹھا کر دیکھیں اور کوئی بھی شبہ و غما کر دیکھیں اس میں
 ہر وہی بحث آپ کو مل جائے گی آپ اس کے مطابق عمل کریں

میرا دیکھ بھی سبہ۔ اس کے بعد اس نے ہی کہتا۔ جہاں میں اس وقت اس نے نصیحت لے
 تھی۔

یہ بات تو میں کہہ چکا ہوں کہ جو بعد میں ایمان لائے اور انہیں نے حالت ایمان میں

میں ان کی زیادت نہیں کی، وہ بھی بے شمار نہیں ہوتے۔ صحابی و خویش نصیب حضرات شمار ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حضورؐ کو عاتق و ایمان میں دیکھا اور بعد میں اسلام انہیں لانے والے حضورؐ کے زمانے میں اسلام لانے والے ایک مشہور بزرگ تھے کہ آپ ان حضار، یہ حضورؐ کے زمانہ میں مدینہ میں مایہ جو تھے۔ یہودی تھے انہوں نے حضورؐ کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضورؐ کے بعد حضرت زید بن مسعودؓ یا حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں اسلام لانے والے اس لئے ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے صحابہ میں نہیں۔ حالانکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے اس لئے حضورؐ کو بار بار دیکھا۔

آپ کی آخری عمر؟ وہ بے تاریخ مآبانی اٹھائے۔۔۔ سے میرا ہے تو انہی میں۔۔۔
نہی آپ کو سام نہائی کی مآبانی کی طرف لکھنے کی توفیق نہ ملے۔

آپ دعا کریں کہ اللہ خان توفیق دے۔ ہر حال یہ ایجنڈے پر موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں Wish list میں ہیں، میں یہ بھی شام ہے۔ میرے ایک بڑا لائق بھائی ہے اس پر مامنسائی کا نام لکھ ہوا ہے۔ جب بھی انہی انسان کے سے متعلق کوئی چیز ملتی ہے تو اس لکھانے میں اس کی فلو کا پناہ ڈال دیتا ہوں ان شیاں سے کہ جب موقع ملے گا تو اسے کام میں لے۔

خدا حافظ ہے۔ وہ ان کے ساتھ ہے ان کے لئے ہے۔

حضرت تابعین کی روایت کہ تابعین اور صحابہ سے ہیں۔ صحابہ میں جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا وہ کچھ صدی ہجری کے آخر تک زندہ رہے۔ ان سے روایتیں صحابہ تابعین میں ہیں اور تابعین روایات کہنا۔ تابعین سے ہیں۔

ترجمہ Term کو درج کر رہا۔

شرح سے مراد ہے Commentary، یہ تحریر ہے۔ حتمی، Commentary of the Hadith.

There are many commentaries of the Ahadith and almost right from the beginning. From the days the Ahadith were compiled in book form, the process of writing commentaries and explanations on those Ahadith had been started. There are thousands of commentaries of the Ahadith written during the course of last one thousand years.

تقویٰ کو مجروح کر کے کائنات سمجھتا ہوں تو میں آخر ہادی طور پر آپ کو جتنا سکتا ہوں۔

ایز کوئی ایک مرتبہ چکر لگے۔ میں نے کہا کہ ”اسے نہیں“ اور وہ بھی ۱۱۰۰۰۰

ہیں۔

میں نے بتایا کہ یہ ہے۔ اس کے دو مئی ہیں۔ ایک تو ان امارت کا مجموعہ جس سے کوئی
مستغنی ثابت ہوتی ہو۔ دوسرے مئی کے لحاظ سے سنوں سے مراد حدیث کی وہ ترتیب ہے جس کی
ترتیب فقہی اور مذہبی ہو۔ اور مئی نے ایک اور مئی میں مغز کا مجموعہ اور کتاب اور کتاب حدیث
جس میں بہت سادگی امارت نامی ہوئی ہو۔ اس اعتبار سے یہ حدیث کی ہر کتاب میں کا مجموعہ
ہے اسی لئے کہ ہر ترتیب میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن خدا میں طور پر غائے حدیث کی اصلاح
میں حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقہی احکام پر ہو وہ میں تہران ہے۔

بہت بڑا کام ہے۔ یہ سب مائی تھا۔ ”سب مائی“ میں تو میرے منکر مائی، یہاں تین مائی ہوں
صرف ایک ہی صنف کروا دیا۔ کی بات مائی میں اور مائی کی بات تہائی مائی تاکہ مائی مائی
آپ کی تھا۔

میں نے بھی بار عرض کر چکا ہوں کہ بعض امارت کی تفسیر و تفسیر میں اور قرآن پاک کی
آیت کی تفسیر و تفسیر میں بھی ایک سے زائد کرنے کا امکان موجود ہے جس کی مثال میں نے سب
کے زمانے سے دی کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ راہ کی ایک سے زائد تفسیروں اور ایک سے زائد
توضیحات کو رد امت دیا اور وہی کو ایک وقت غائب قبول فرما دیا۔ اس سے یہ یہ چھ کما صدم
میں بعض کام اپنے دینے کے ہیں قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی، جن کی مختلف
تفسیریں اور تشریحات کی جاتی ہیں۔ یہ بات اس لئے دی گئی کہ کتاب حالانکہ اسے لحاظ سے
مختلف زمانے کے متعلقہ تفسیروں اور لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے ملے وقتہ اور محدثین اس
کی نئے نئے انداز سے تخریج کر سکیں۔

میں نے میں مذکور قرآن پاک کی آیات میں ”وہ“ کی تفسیر سے یہ کہ ”وہ“ کا تفسیر وغیرہ
السنہ فدرہ اگر وہ ہر مائی کا عقدا اور کے کا تو دالت انداز میں اتنے عمت کے لحاظ سے اور
غریب اور انداز میں مطالعت کے لحاظ سے ادا کرے گا۔ حالانکہ مثال کے طور پر قرآن پاک کو
سکتا تھا کہ شہرہ و مردم فقہ، یا کرے گا، ایک میں محدود یا کرے گا، میں محدود یا کرے گا ایک

طریقہ پر بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے کوئی معین مقدار یا quantity کر کے نہیں بتایا بلکہ ایک عمومی بات بتائی جس کو اپنے اپنے ذہن سے لے کر لوگ سمجھیں اور اس کی تفسیر کر دیں۔ چونکہ تفسیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضورؐ نے اس کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی محتاط رکھی گئی۔ مختلف فی طرے مختلف تفسیریں کہیں اور جو شخص جس فقیر کے علم اور تفہیم پر اعتماد کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ زمانہ تھا اور فقہاء موجود تھے اس وقت جن معمرات کو امام شافعیؒ کے علم اور تفہیم پر اعتماد تھا اور امام شافعیؒ کے اجتہادات کو سراغ کھوں پر تسلیم کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ انسان تھے کہ اگر آئن ذہان میں اور ہم میں سے کوئی ان کے پاؤں چومنے کی کوشش نہ کرے تو بڑا بد بخت ہوگا۔

امام احمد بن حنبلؒ سے ہر مسلمان کو محبت اور عقیدت ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبلؒ کے اجتہادات کو دنیا نے اسلام میں بہت قہور سے لوگ قبول کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں شکل سے ایک فیصد لوگ ہوں گے جو فقہی مقامات میں امام احمد کی رائے اور اجتہاد پر عمل کرتے ہیں۔ بقیہ خالوے فیصد دوسرے فقہاء کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن امام احمد کے احترام میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ فقہیہ سے مراد صرف یہ ہے کہ کسی شخص کے علم اور تفہیم کی بنیاد پر اس کی بات کو مان کر اس پر عمل کر لیا جائے۔ اس کو تنقید کہتے ہیں۔ امام احمد کی تنقید تو قہور سے لوگوں نے کی۔ لیکن احترام سب کرتے ہیں۔ تنقید کا تعلق احترام سے نہیں ہے۔ احترام تو ہر صاحب علم کو ہوتا ہے۔ مگر بخاری انیائے اسلام میں ہر جہد پر حاصل جاتی ہے۔ اس وقت دنیا نے اسلام میں امام ابو حنیفہؒ کی پیروی کرنے والے کم و بیش پچیس فیصد مسلمان ہیں۔ پورا وسط ایشیہ، پورا افغانستان، پورا ترکی، پورا مشرقی یورپ، پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، پورا چین۔ یہ دنیا کے اسلام کے تقریباً ساڑھے پچیس فیصد بنے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ کی تفسیر کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی امام بخاریؒ کے احترام اور عقیدت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ امام بخاریؒ نے کم سے کم بیس مقامات پر امام ابو حنیفہؒ پر تنقید کی ہے جو بعض مقامات پر غلطی سخت ہے۔ سرانگھوں پر۔ اگر باپ اور بیٹی میں اختلاف ہو تو بیٹن کا یہ حق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کر بچا کے خلاف کچھ آواز اٹھائیں۔ دادا اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہو تو بیٹوں اور نواسوں کا یہ کام نہیں کہ وہ ایک کی

حمایت میں انھیں اور دوسرے کی مخالفت کریں۔ ام امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ان کا ایک غلطی اخلاف ہے۔ جس کو امام بخاری کے رائل زیادہ مضبوط معلوم ہوں وہ ان کی پیروی کرے اور جس کو، مہذبہ حنفیہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرے اور احترام دونوں کا کرے۔

نیا نسخہ بخاری میں ایک باب کے تحت آئے وہی وہ غلطی از دست لے ملانے ایک ۱۱۵ ص ۷۰ سے مختلف ہو گئے ہیں؟

ایسا ہو سکتا ہے اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک غلطی صحابی سے آئے والی روایت کے الفاظ مختلف ہوں۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اُن ایک یا کئی بار بیان فرمایا ہو۔ دو صحابہ نے دو مختلف اوقات میں اس کو سنا اور دونوں الفاظ نوٹ کر کے یاد کر لئے اور آگے بیان کر دیا۔ لیکن زیادہ ایسا ہو ہے کہ کسی غلطی معاملہ کو یعنی حضور کے کوئی ارشاد کو نہیں بلکہ کسی طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا اور ایک صحابی نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسرے نے اپنے الفاظ میں۔ تو اللہ تو ایک جمیعین دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک سے زیادہ قسم کے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ دیکھے اس کے لئے بھی ایک ہی طرز بیان اختیار کرے۔ مثلاً عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں گیا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے اور میرے ساتھ گئی لوگوں کو کسب کی بنیاد پر دیکھ کر دیا۔ اب اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب بھی بیان کریں گے ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح سے الفاظ میں بیان کریں۔ لیکن ان سے جو ایسی چیزیں آئی وہ غلطی الفاظ میں نہیں آئے جن الفاظ میں ان سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان کیا ہے ان الفاظ میں وہ تا بھی اپنی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کریں گے۔ جتنے جس صحابی نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کے الفاظ میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایک ہی واقعہ کے الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے۔

امام بخاری کی کتاب کا نظم و ضبط کیسے ہے؟

امام بخاری کی کتاب کا مکمل نام ہے مالک جامع النصحیح التمشید المختصر من امور رسول اللہ ﷺ و سنتہ و اہلہ

کیا صوفی امام مالک بھی دوسری چیزوں کی طرح مختلف جلدوں میں ہے؟

اسی طرح بڑے انسان ہیں کہ اپنے زمانے میں دو شیخ اکل کھلاتے تھے، یعنی سب کے استاد و پور۔
 ہندوستان کے استاد اور واقعی وہ علم حدیث میں شیخ اکل تھے۔

عموم اہل مذہب کی کسانیت کتاب کا خاصہ پہلو ہے۔

اس موضوع پر سب سے جامع کتاب ڈاکٹر خالد علوی کی ہے جس کا نام عظیم المیرٹ ہے اور وہ جلدوں میں جھجکی ہے۔ ایک جلد اس کی چھپ چکی ہے۔

یہ بات کے علاوہ میں کوئی بھی اور کوئی چیز جو میں اس میں مفہوم کے تحت سے جو چیز
اس کی کوئی خاصیت کر رہی۔

اگر دو احادیث میں بظاہر تضاد محسوس ہو تو اس کو دور کرنے کے چار رجحان یا چار طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک منہ ہے اور دوسرا متن ہے، تیسرا مفہوم ہے اور چوتھا خارجی امور ہیں۔ مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں۔ مفہوم کا ایک اصول یہ ہے جو سب سے پہلے محدثین نے وضع کیا بعد میں دنیا کے سب لوگ اس کو ماننے لگے۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی چیز عمومی اور خاص چلائی ہوئی ہے۔ جنرل مفہوم ہے جس کو اصطلاح میں حدیث عام کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث خاص ہے اور وہ کسی خاص حالت کو بیان کرتی ہو۔ تو اظہار ان میں تضاد ہو گا لیکن دراصل ان میں تضاد نہیں ہے۔ جو عام کو بیان کرتی ہے وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے جو خاص ہے وہ اس خاص particular category کو regulate کرتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے یہ اس عام کے اس پیلو کو مستثنیٰ کر دیتی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ یہ دو احادیث کے درمیان تضاد دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ لائبہ مائیس عددیۃً چہ سنن کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ کہ وہ چیز مت چیکو جو بارہ ماہ پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ایک عام حدیث ہے۔ آپؐ گندم بیجیں اور آپؐ کے پاس موجود نہ ہو تو مت بیجیں۔ آپؐ نے پاس جو تھیں بے تو جوتا مت بیجیں، میر نہیں ہے تو یہ مت بیجیں، ٹکاس نہیں ہے تو ٹکاس مت بیجیں۔ یہ ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کسی کے پاس فیکٹری مل ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر بناتا ہے اور آپؐ چاہے دیں کہ یہ میبے لیکن اور مجھے وہ پائیاں بنا کر دے دیں۔ چہ آپؐ نے دے دیئے خرید و فروخت مکمل ہو گئی اور تھاپیاں اس شخص کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کی رو

سے وہ آپ کو چائیاں نہیں بچ سکتا۔ نہ آپ سے پیے لے سکتا ہے۔ پہلے وہ چائیاں پائے، دہ بن جائیں تو پھر آپ کو فروخت کرے۔ لیکن ایک طریقہ شروع سے یہ ملنا شروع ہے کہ جو نوٹ سپلائرز ہیں یا مینوفیکچررز ہیں، اسلام سے پہلے بھی یہاں ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے۔ آپ مینوفیکچرر یا سپلائر سے کوئی معاملہ کر لیں اور پہلے اس کو پیسے دے دیں۔ وہ جس طریقے سے سپلائی کرتا ہے آپ کو سپلائی کر دے گا۔ اسی وقت تو وہ چیز موجود نہیں ہے لیکن بیس موجود ہو جائے گی۔ وہ آپ کو دے دے گا۔ یہ ایک عام حکم ہے جو اس خاص صورت حال کے لئے ہے۔ یہ اس عام حکم سے مستثنیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھاپ تو تعارض ہے۔ وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ کیسے پہنچے گا۔ لیکن یہ ایک خاص حدیث ہے ایک خاص صورت حال کو بیان کرتی ہے۔ مینوفیکچرر یا Grower کو آپ نہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ مجھے دس من مہم دے دیں۔ یا فلاں ہے جانور خرید کر لاتا ہے۔ اور گوشت سپلائی کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی تعارض ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلاں تاریخ کو درجن گوشت سپلائی کر دو تو وہ کر دے گا اس لئے کہ وہ سپلائر ہے۔ تو سپلائر، مینوفیکچرر یا Grower کے لئے حضورؐ نے اجازت دی ہے اس لئے کہ یہ طریقہ چلا رہا تھا۔ یہ مخصوص صورت حال ہے اور اس کو اسی پر محدود رکھا جائے گا اور بغیر عام حدیث بغیر معاملات پر منطبق ہوگی۔ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔ یہ بے منہم کے لحاظ سے تعارض اور نہ کرنا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

گیارہواں خطبہ

برصغیر میں علم حدیث

جمعۃ المبارک، 17 اکتوبر 2003

برصغیر میں علم حدیث

برصغیر میں علم حدیث پر انگلو کی ضرورت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ برصغیر میں آئینہ خالص دور میں علم حدیث پر بہت کام ہوا۔ یہ کام اٹنے وسیع ہوئے نہ پا اور اتنی جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اقتہاف کیا اور ان کے اثرات و متاثریت پر عرب دنیا میں بھی محسوس کئے گئے۔ مصر کے ایک ماسور عالم ہار د نشور علامہ سید رشید رضا نے یہ لکھا کہ اگر ہمارے بھائی، برصغیر کے مسلمان نہ ہوتے تو شاید علم حدیث دنیا سے اٹھ جاتا۔ یہ فہر دیں اپنے دہریہ صودی کی بدولت حال کا تذکرہ ہے۔ برصغیر کے علماء کرام نے اس دور میں علم حدیث کا بڑا کام بنو کیا جب دنیائے اسلام اپنے مختلف مسائل میں الجھی جاتی تھی۔ مسلمانوں کی بھی اور جہت علیہ داعیوں ایک ایک ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ایک ایک ٹکڑے بننے لگے جارہے تھے اس لئے جہاں اور بہت سی روایات ختم ہو رہی تھیں وہیں علم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑ رہی تھی۔ اس دور میں نہ صوفیہ کے اہل علم نے سن روایت و پرچہ قلماء اور انیس دس طرح زندہ رکھا۔ اس کے اثرات پوری دنیا میں ہر ملک میں کئے گئے۔

دوسری وجہ برصغیر میں خاص حدیث پر غور کرنے کی یہ وجہ کہ برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ کو موضوعی مطالعہ یعنی objective study قرار دینی ہے۔ یہ بڑے وقتوں کی بات ہے کہ برصغیر میں صرف اول نے اہل علم کو، دہریہ اہل علم کو، دہریہ اہل علم کو اور عرب دنیا کے صرف اول کے وہی عمر و تحقیق نے درجہ دینے کا ہر علماء نے شہنشاہی قرار دیا۔ ہاں مسلکی نقطہ نظر کا نشانہ ہوا دیا گیا۔ مگر قے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جو صرف اول کے بعض محدثین کے

علم حدیث میں برصغیر کا contribution تابعین اور صحابہ کرام کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ ایک بزرگ نے ابو حنیفہؒ کی سند سے ان کے لقب کے ساتھ سند یا سندھی لگا ہوا ہے۔ ان کی روایات اور ان کی بیان کردہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں کثرت سے ملتا ہے۔ اسی سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ برصغیر میں اس روایت نے اتنی تیزی سے جڑیں پکڑیں کہ یہاں کے ایک یا دو صاحب علم کا نام نہ صرف عراق، حجاز اور مصر کے ناموں کے ساتھ علم کے ساتھ ہونے لگا۔

علم حدیث کے ارتقاء اور برصغیر میں علم حدیث پر ہونے والے کام کی رفتار اور اسلوب و انداز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برصغیر کی علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں۔

برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور

سب سے پہلا دور وہ ہے جو محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوا اور اس وقت تک جاری رہا جب دہلی میں مسلمانوں کی خود مختار اور مستقل بالذات سلطنت کا دار الحکومت قائم ہوا۔ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کے علمی و ادبی دنیا نے عرب کے ساتھ باعموم اور عراق کے ساتھ بالخصوص قائم ہوئے۔ عراق کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آکر بسے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے، محدثین بھی شامل تھے۔ ان محدثین کے جزوی تذکرے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ محدثین بڑی تعداد میں آتے رہے اور یہاں علم حدیث کی نشر و اشاعت اپنی مقصد و ہر گوشوں کے ذریعہ تعمیل اور تحقیقی کام کرتے رہے۔ لیکن ان میں سے بیشتر کا کوئی مفصل تذکرہ نہیں ملتا۔ ان دور سے اہل علم کے بارہ میں اگر کوئی مواد ملتا ہے تو وہ انتہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تصنیف اور تحقیق کام اس دور میں ایسا نہیں ہوا کہ جو کسی قابل ذکر کتاب کی شکل میں یا تصنیف کی شکل میں ہو یا اہم نام تک پہنچتا۔

برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور

اس کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔ اور دوسرا شروع ہوا جس کو دور سلطنت کہتے ہیں۔ اس وقت بڑی تعداد میں علمائے کرام برصغیر میں آئے جن میں علم

حدیث پر جو کام کیا اور کئی سو سال تک پوری دنیا نے اسلام میں بہت مشہور و معروف اور مقبول رہا۔ ان کا اہم ترین تصانیف امام حسن بن محمد صفحی لاہوری۔ امام صفحی لاہوری کے نام سے مشہور ہیں۔ لاہور میں طویل عرصہ تک قیام کرنے کی وجہ سے وہ لاہوری ہی کہلائے۔ اُس پر ان کے بارے میں یہ بات مختلف ہے کہ وہ اصل میں کہان کے رہنے والے تھے۔ بعض بڑے کوفہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق بصرہ میں سے تھا جو یوپی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات لاکھنؤ ہے کہ ان کا تعلق پنجاب میں کسی علاقے سے تھا۔ تاہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ لاہوری ہیں قیام فرما رہے۔ لاہوری کو انہوں نے اپنا وطن بنایا۔ پھر ایک طویل عرصہ کے بعد وہ لاہور سے دنیا سے غرب چلے گئے اور حجاز میں سکونت اختیار فرمائی اور نہ میں ہی جس ان کا انتقال ہو۔ حدیث پر ان کی کتاب ہے مختصر اشراق الاحادیث جو صحاح الاحادیث المستفیضہ ہے جس کو مختصر اشراق اللہ اور کہا جاتا ہے۔

مشارق اللہ اور برصغیر میں کئی سو سال تک حدیث کی ایک مستند کتاب کے طور پر مروج رہی ہے۔ دور گاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے ترجمے کئے اور اس کی شرحیں لکھیں۔ اس کا اور دوسرا بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پر موجود ہے۔ جب برصغیر میں طاعت اور فرائض کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت یعنی بارہویں صدی ہجری کے آخر میں میں پانچویں صدی ہجری کے شروع میں مشارق اللہ اور کا یہ رد و ترجمہ شائع ہوا تھا۔ مشارق اللہ اور کا ایک ضخیم کتاب ہے جس میں سمیعین کی قوی احادیث کا انتخاب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی احادیث ہیں ان میں فعلی اور تقریری احادیث کو انہوں نے نکال دیا ہے اور قوی احادیث یعنی رسول اللہ ﷺ کے قوی ارشادات گراہی کو منتخب کر کے اور سند حذف کر کے انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ نو ذرا یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گراہی روایت اور سند فعلی مباحث سے بہت گراہی کارکن تک پہنچ جائیں تاکہ عام لوگ اس کا فائدہ نہ لیں۔

یہ منکوث سے پہلے لکھی جانے والی ایک کتاب تھی۔ امام صفحی لاہوری کی وفات 650ھ میں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب بھی ہوئی۔ ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں بھی جانے والی یہ کتاب برصغیر میں طویل عرصہ تک مروج رہی۔ اس کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ بعد میں اشہول میں جو مروجہ شمس ساتھ ہوئی تک دنیا نے اسلام کا سیاسی مرکز اور

خلافتِ ائمہ کا دارالعلوم رہا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی ترقی بھی جو مطبوعہ سر جو ہے اور اشرفی کے 1328ء میں شائع ہوئی تھی اور جس کا نام ہے "تبلیغ الاسلام" بھی شائع ہوا۔

منجانب ائمہ اس غیر معمولی کام کے لئے ملازمہ مغربی بنادھن میں بحرات کے صوبے میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ انہوں نے علمِ حدیث پر جو کام کیا وہ دورِ طلعت کا ایک نمایاں کام ہے۔ ان میں ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ شیخ محمد طاهر بنی تھے۔ ان کو عربی میں فنی کہا جاتا ہے اس لئے کہ آپ کو عرب کرکے فنی کہتے ہیں اور ان کو عرب کرکے طاہر کہتے ہیں۔ شیخ محمد طاهر فنی کا عقلمندی صوبہ بحرات سے تھی۔ نبیوں نے علمِ حدیث میں دو بڑے کام کر دیئے تھے۔ ان میں سے ایک کا روزِ مرتو اپنی نوعیت کا بالکل منفرد ہے اور انا حضرت ہے کہ شاید دنیائے اسلام میں اس کی کوئی مثالی نہیں ہے۔ وہ اس کا نام "وہیہ" میں اور وہیہ بھی انہوں نے جاری کیا۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ "تذکرۃ الموصوفین" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں موصوفین (معاذ اللہ) کو جمع کیا۔ یہ موصوفین (معاذ اللہ) پر نام کرنے والے بعد میں بھی بہت ہوئے۔ شیخ طاهر بنی سے پہلے بھی وہیہ "وہیہ" کے نام سے لکھی گئی تھی۔ انہوں نے یہ سفر میں موصوفین پر ایک جامع کام کرنے کا ارادہ کیا اور تکریم الموصوفین پر ایک مختصر کتاب تیار کی جس کے کئی ایڈیشن پائستوں، ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے اور عام طور پر مشہور و معروف ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے ان تمام ائمہ کی خدمت کو شامین کے لحاظ سے جمع کر دیا ہے۔ ان کے خیال سے موصوفین دو اقسام میں آتے ہیں۔ یہ تو ایسا نام ہے جو اور نہہی حق ہوتا ہے۔ لیکن ان خود کام کرنے والی اور مثالی خیالاتی ائمہ کے نام انہوں نے ایک ضخیم ترتیب لکھی جس کا عنوان ہے "مجمع ہذا" اور "یہ کتاب اہل نام سے مشہور ہے اور تب خانوں میں موجود ہے۔ اس کتاب کا مضمون نام ہے مجمع بحار النور فی حروف التدریس والافتادہ الاحیاء۔"

اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ چوتھی صحاح سے لے کر بارہ لے کر کمرات کے اور ائمہ۔ حدیث کو جمع کر کے ان کے طریقہ اور مشکلات کا نام کے احوال بیان کئے اور انیم کتاب کی شرح لکھی۔ اس طرح سے یہ مجموعہ یوں صحاحِ حدیث کی شرح ہے۔ اس میں "فہرست" "مجمع" "ترغیب" "ایضاح" وغیرہ کی سب سے بڑی ضرورت موجود ہے۔ چوکی چوکی میں انہوں نے ان کتابوں کو جو چیزیں

تکلی جیسا یہ کتاب ایک اعتبار سے ان کی شریعت ہے۔ تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر کیا ضرورت ہے کہ
 مادی کتابوں کے بارے میں پڑھنے والے کو کچھ نہ سمجھو؟ حقیقت خوشی ہے۔ بہت سے اہل علم نے
 اس کی تعریف کی ہے اور اس کا ذکر مختلف مذاہب میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس
 انداز میں برصغیر کے علوم دینی اور ملک میں نشر ہوا۔

صوبہ گجرات کے دو بڑے محدثین اور تفسیر جن میں فقیہ محدث سے ہم سب اور مگر
 جدید کا ہر طالب علم اور پوری دنیا نے اسلام و تفسیر ہے۔ وہ ہیں شیخ علی الشیخ المہدی۔
 اگر یہ جائے کہ شیخ علی تفسیر دینا کے اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید
 غلط فہمی ہوگا۔ وہ گجرات سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے۔ وہ مکہ میں مقیم رہے۔ انہوں
 نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اور منفرد کام تھا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ تمام
 احادیث رسول کو جو جمع ہو سکیاں، مجموعوں میں موجود ہیں، صرف حجتی کے اعتبار سے منتخب کر دیا
 جائے۔ چنانچہ انہوں نے سنہ ۱۳۵۱ھ کے نام سے ایک کتاب شیعہ۔ کنز العمال میں تمام احادیث
 سے مستند امام احمد، شمس طبرانی، رحمہ اللہ اور ذوالحجۃ ۱۳۵۱ھ اور محدث کی جتنی کتابیں ان کو دستیاب
 ہوئیں ان سب کی احادیث و انہوں نے صرف حجتی کے حساب سے جمع کر دیا ہے۔

یہ کتاب نئی بار نہیں ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں بھی تھی۔ کتاب کے قدیم
 ایڈیشنوں میں احادیث کی تعداد کو کافی ہندوستان نہیں تھا کہ ان وقت تیب وار، شہر شمار کا کرشمہ
 لیا جائے۔ لوگوں نے انفرادی طور پر manually اس کی کتنی کی تو بعض لوگوں کے مطابق اس
 میں ۱۵۲,۰۰۰ احادیث ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے اندازہ کے مطابق اس سے کم اور کچھ کے اندازہ
 کے مطابق اس سے زیادہ ہیں۔

چند سال پہلے یہ کتاب عرب دنیا میں بڑی تحقیق اور استقامت کے ساتھ چھپ کر شریعت
 اور کتاب کے مرتب و محقق نے ہر حدیث کا نمبر بھی ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں
 نہیں کہ پوری کتاب مکمل ہوئی، مگر نہیں ہوئی۔ اس کے بعض اجزاء نے شریعت کو بے تحاشہ طور پر
 نے، دیکھے تھے۔ مگر مکمل ہو گئی ہے تو کچھ تعداد کا اندازہ ہو گیا ہو گا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ
 ایک بڑی اہم کتاب ہے جو ایک طویل عرصہ تک طلبہ حدیث کے مطالعہ کا موضوع رہی، اس لئے
 کہ اس میں حدیث کو حاشیہ کرنا اور اس کا حوالہ دینا بڑا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شریعت کا حصہ

آپ کو یاد ہو تو حروفِ جمع کی ترتیب سے کتاب شروع کر دیں۔ نہ یہ جاننے کے ضرورت سے کہ اس کے راوی کون ہیں نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دراصل یہ حدیث کس کتاب میں ہے اور نہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اصل اور ابتدائی راوی کون ہیں مگر پہلا لفظ آپ کو یاد ہے تو مزید کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس حساب سے یہ کتاب طلبِ درحقیقین، دامطین، مقررین اور عام مسلمانوں کے لئے بڑی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد یہ مقبول ہوئی۔

شیخ علی المصطفیٰ کے بعد علم حدیث میں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگرد تھے شیخ عبدالوہاب المصطفیٰ، جو ایک بہت بڑے محدث تھے وہ بھی ہجرت کر کے نجد و ستان سے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں علم حدیث کو بڑے پیمانے پر عام کیا۔ کثرت اور برصغیر کا ماموں کی وجہ سے ہر جگہ ملت ہوا۔ دنیائے اسلام کے کثرتِ کوشاں سے آنے والوں نے ان سے کسب فیض کیا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں برصغیر کے لوگ بھی شامل تھے اور باہر کے لوگ بھی۔ یہ شخصیات تو ان لوگوں میں جہانی اور اسیاتِ رقصی ہیں جن کا تعلق برصغیر سے ہے اور جنہوں نے اس کام کو اس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوس کئے گئے۔

برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور

دورِ مغلیہ اور سلطنت کے بعد یا اس کو ہم علم حدیث کے اعتبار سے ایک نئے دور کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث پر ایک نئے خازن سے اور نئے جوش و خروش سے دورِ مغلیہ میں کام کا آغاز ہوا۔ اگرچہ اس نئے جوش و خروش کا مغل حکمرانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اعزاز ان کو نہیں دیا گیا لیکن چونکہ یہ کام مغل حکمرانوں کے زمانے میں ہوا ان لئے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ دور دہائی شخصیات سے عبارت ہے، دورِ دہائی شخصیات جن کے تذکرے کے بغیر برصغیر میں علم حدیث کی حقیقی تصویر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت تو امامی سے گمراہیئے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکرہ کے بغیر مکمل نہیں ہے تو درست ہے۔ ان میں سے پہلی شخصیت تو شیخ عبدالغنی محدث دہلوی کی ہے اور دوسری شخصیت حضرت شاہدِ ائمہ محدث دہلوی کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تذکرہ کے بغیر علم حدیث کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں نے امام ابو موسیٰ فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا تعلق دہلی سے تھا۔ علم حدیث سے ان کی دلچسپی اور غور حدیث میں ان کی خدمات اس درجہ کی ہیں کہ محدث دہلوی کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ نے دہلی سے رہنے والے بہت سے لوگوں کے نام کے ساتھ حقیقی کا لفظ ملا جو کچھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اور دہلی سے ہیں، اس لئے قلمی کہلاتے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی سنہ خاصی طویل عمر پائی۔ یہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے اور شاہجہاں کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ جہانگیر ان سے متاثر تھا اس نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ وہ جہانگیر سے ملنے کے لئے ان کے دربار میں بٹریفک لے گئے اور جہانگیر سے ملے۔ جہانگیر ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے روزنامے میں جو تذکرہ جہانگیری کے نام سے مشہور موجود ہے، ان کا ذکر کیا اور بڑے تفریلی انداز میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ میں ان کی شخصیت اور کردار سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ یعنی ایسی شخصیت کہ جن کا باور ہو ان سے خوش پایا دربار شاہوں نے اپنی تحریروں میں ان کا ذکر کیا ان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی شامل ہیں۔

شیخ عبدالحق نے حرمین کا سفر کیا اور تین سال وہاں بسر کئے۔ حرمین کے بہت سے مشائخ سے بھی کسب فیض کیا، سند لیا اور اجازت حاصل کی اور اس کے بعد دہلی واپس آئے۔ یہاں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ برصغیر کی بہت سی خرابیاں اور کراہیوں کا ایک بڑا عیب یہ بھی ہے کہ یہاں ہمارا امت قرآن مجید، حدیث اور سیرت کا مطالعہ کم ہو گا چاہا ہے۔ عقیدات اور مقولات پر زیادہ زور ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تدبیر، خشیت الہی اور تعلق بنی اللہ کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو ہر لوہار امت قرآن مجید، حدیث اور سیرت کے مطالعہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان سراسر کبر کی گراہی کا شکار تھا۔

حکم الہی: کہہ کر پر ہو

پارا اندر فطرت: ارا امید

افادہ کا یہ شیخ کبیر نے بڑا تھا وہ بارہ وار کی خدمت میں اس کے سراسے اٹھ کر تھا۔ گویا
 وکبر کا المادنی دور شب النعل ہے۔ اس کی وضاحت یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی
 بد دین اور الی کا زمانہ تھا جس کے سختی اثرات منہم سے شروع ہو کر مرتب ہوا شروع ہو گئے تھے۔ اس
 دور میں اور ان حالات میں جن حضرات نے اس صورت حال کو بدلنے کے لئے قدم اٹھایا ان میں
 سے ایک بزرگوار ہیں نام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی ہے۔

حضرت شیخ محدث دہلوی نے تین بڑے کام کئے۔ ایک بڑا کام تو یہ کہ کورنلی میں علم
 حدیث کا ایک بہت بڑا حلقہ شروع کیا جہاں سے متفکران نہیں بلکہ ہزاروں طلبہ اور علمی علم نے ان
 سے کسب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک پیار جہاں اور انھوں نے دہلی میں شروع ہوا جس کے اثرات
 پائی معاشرہ پر بھی ہوئے۔ ان کے علاوہ ان سے پڑھ کر دوسرے شہروں میں گئے۔ دوسرے
 شہروں میں علم حدیث کے حلقے قائم ہوئے اور علم حدیث کی ایک نئی خوشبو ایک نیا دور ہوا اور ایک نئی
 نسیم جاں فزا ہندوستان میں پھیلنے شروع ہوئی جس کے محرک دل شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔

شیخ عبدالحق نے دوسرا کام یہ کیا کہ علوم نبوت پر پھیلنے لگے۔ پھر نے رسالے اور کتابیں
 تھکے شروع کیں جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ذات رسالت کتاب صیۃ الصلوۃ والسلام سے
 تعلق واستوار ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات سے محبت پیدا ہو۔ حضور کی شخصیت پر آج کے مسائل پر
 نبوت پر اور دیندارانہ کے فضائل جیسے موصوفات پر انہوں نے قادیان میں مختلف چھوٹے بڑے
 رسائل لکھے جو بہت مقبول بھی ہوئے اور ان کے بھی بہت سے تحفے فرماتے ہوئے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کا اس کا نام یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں حدیث کی تعلیم
 کی ایک باقاعدہ روایت پیدا کی اس روایت کو مضبوط علمی بنیادوں پر قائم کیا اور اس طرح قائم کیا
 کہ ان کے انتقال کے کئی سو سال بعد تک بھی وہ جاری رہی۔ انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب
 مشکوۃ المصابیح کی شرحیں تیار کیں جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں تیار ہوئیں۔ مشکوۃ
 المصابیح آٹھویں صدی میں لکھی گئی تھی اور یہ حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی اپنی ایک حیثیت
 ہے۔ ایک طویل عرصہ مشکوۃ دینی کتاب کی حیثیت سے رائج رہی ہے اور آج بھی بہت سے
 ہزاروں کے نسخے میں شامل ہے۔ اس کتاب کو برصغیر میں حعارف کمال دے والے اور بطور نصیحت
 کتاب کے اختیار کرنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس

تھے تو شاہ صاحب نے یہ شعر پڑھا۔

نسبت مکن طریقی مکت امدیدہ

لا حظ بفناء فیسی اسی رمعکب

میں ہر راستہ بھول چکا ہوں سوائے اُس راستے جو آپ کے گھر تک آتا ہے۔

نہیں شیخ ابوطاہر کراچی نے کہا کہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ بلکہ ابھی غور کرو۔ انہوں نے خود بھی چند روز غور کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ سے کہا کہ تم یہاں بعد ہوا درویش بندہ ستان چلے جاؤ۔ شیخ ابوطاہر نے پھر اصرار شاہ صاحب کو وہاں بھیج دیا۔ اسی وقت شاہ صاحب بڑے بوجھل و ساراجھوہاں تشریف لے آئے۔ لیکن واپس تشریف لانے سے بعد شاہ صاحب نے جو کاروائیاں انجام دیئے اور جن فاسلہ آج تک چلا رہے ہیں وہ ان کو دیکھ جو نے خود اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ ابوطاہر کردی نے کئی خاص نیت سے ان کو بھیجا تھا اور شاہ صاحب کو بھی اس نیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے برصغیر میں ہم مدینہ اور علوم حدیث کی ایسی ہی روایت کہ پر وہاں چہ حایا جتنی مضبوط تھی اور اخلاص کی ایسی مضبوط بنیادوں پر ستھرتی کہ سب بھی ان کی دیکھی ہوئی بنیادیں وجود ہیں۔ ان کے لگاتے ہوئے ہندوستان حدیث کے گہلے سطل بزرگستان اعلیٰ سو سال سے برصغیر کھلے ہوئے ہیں۔ ان کے چرنی کے ہونے کام کے خیرات آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں جن سے آج تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تدریس کا ایک حکم کیا اور اعلیٰ ترین سطح پر علم حدیث کی تعلیم دی۔ اپنی خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی۔ ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیا اور جلد بیک حدیث کی تعلیم کے ادارے قائم کئے۔ خود انہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتابیں تصنیف کیں جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث میں ایک نئے فن کی بنیاد ڈالنے کا یہ لفظ پیدا کر دیا کہ وہ اس لئے کہ ان سے پہلے بھی حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا۔ اس کی مثالیں نہیں ملتی۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک قافہ ذکر کیا یہ کہ حدیث نبوی کے پورے ذخیرہ کو جمع کر کے اور ان کا مطالعہ کر کے ان میں جو اہم ترین اور شریعت کے بنیادی دھمکوں

بیان ہوئے ہیں، ان کو اس طرح اجاگر کیا کہ پورے علوم حدیث اور علوم نبوت کی روح پلا سنے والے کے سامنے آجاتی ہے۔ یہ کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جس کتاب میں ہے اس کا نام 'محدثہ المسلمۃ' ہے۔ جس کا اردو اور انگریزی کی ترجمہ دونوں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ کیا تھا لیکن وہ شائع نہیں ہوا ہے۔ عربی میں اصل کتاب دنیا کے عرب اور علم میں دو جنوں مرتبہ چھپی ہے اور دینیہ کے ہر گوشے کے وفی علم نے مراکش سے لے کر اٹلی و نیٹیا اور جنوبی افریقہ سے لے کر انتہائی شمال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اس سے استفادہ کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کو علم حدیث کی بنیادی کتاب کے طور پر اختیار کیا۔ وہ موطا امام مالک کے بڑے مداح تھے۔ وہ اس کو صحیحین سے افضل اور اصح تر سمجھتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو موطا امام مالک کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جتنے مکاتب فقہ ہیں وہ سارے کے سارے باواسطہ اور بلاواسطہ موطا امام مالک سے متاثر ہیں اور موطا امام مالک میں ان تمام مکاتب فکر کی جڑ موجود ہے جن کی بنیاد پر فقہی مکاتب اور حدیثی اسکول مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام بڑے بڑے محدثین باواسطہ اور بلاواسطہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اس لئے ان کے حدیثی کام پر امام مالک کے اثرات نمایاں ہیں۔

امام شافعی، برادر راستہ ان کے شاگرد ہیں، ان کا منہ ان من شیبانی جو بغداد کے محدثوں کی ہے وہ ان کے براہ راست شاگرد ہیں اور امام احمد بن حنبل ایک واسطہ سے ان کے شاگرد ہیں۔ اس لئے چاروں مکاتب فکر امام مالک سے سے باواسطہ یا بلاواسطہ متعلق اور متاثر ہیں۔ لہذا موطا امام مالک کو دین و شریعت کی ساری تعلیم کی بنیاد ہونا چاہئے تاکہ سب مسلمانوں کو ایک پیٹ کا ہم پر جمع کیا جاسکے۔ اہل فقہ، اہل حدیث اور تمام اہل علم سب امام مالک کی ذات کے گرد ایک پلیٹ کا ہم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا نظریہ تھا جو انہوں کی جگہ بڑی تفصیل سے لکھا ہو گیا ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے موطا امام مالک کا دس دس شروع کیا۔ برصغیر میں پہلی مرتبہ موطا امام مالک کا دس انہوں نے ہی شروع کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کی دو شرحیں لکھیں۔ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کی دو شرحیں لکھی تھیں اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کی دو شرحیں لکھیں۔ ایک فارسی میں اور ایک عربی میں لکھی۔ عربی میں اسمعیلی ہے جو

منفصل بنا اور نگاری میں 'ا'۔ مرنے تکھی جو کھتہ ہے۔ اسوئی حدیث کے، جریں اور طلبہ کے لئے
 ہے اور المصلیٰ، نہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لئے ہے۔

ان دو شخصوں کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے ہم مدینہ یار اور بھی کر میں نکھیں ان
 میں سے ایک بڑی کتاب جو نگاری 'ا' میں کے کے دیکھی کا باعث ہوئی، جسوں نے امام بخاری
 کے ابواب کے تصانیف کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ تراجم اب بخاری کی شرح ہے کہ راج
 بہ دھیم ابواب البحاروں 'ا' نام بخاری کے مختلف ابواب کے جو عنوانات تھے ہیں ان میں کیا
 مفہوم اور خلقت پہنچاں ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کھامیں نکھیں جن میں ایک شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی کی بھی ہے۔

شاہ عبدالعزیزؒ

شاہ صاحب کے میں تو بہت سے شاگرد اور طلبہ تھے، لیکن ان کے میں مردوں اور طلبہ
 میں جو سب سے نمایاں نام ہے وہ ان کے اپنے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
 کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر تو شاہ اکٹھے یا ساٹھ سال ہوئی۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر
 زیادہ ہوئی۔ قریب اسی پچاس سال کی عمر ہوئی اور انہوں نے کم و بیش تیس سو مرتبہ تائے
 ہندوستان میں دس مرتبہ دیے۔ سب ان کے والد کا انتقال ہو تو شاہ عبدالعزیز کی عمر اٹھارہ یا
 انیس سال تھی اور وہ اسی وقت فارغ التحصیل ہو کر نئے نئے مدرسے بنائے گئے۔ انہوں نے اپنے
 والد کی جگہ سنبھالی اور مدرسہ میں اور دوسری قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ یہی برصغیر میں عوامی سطح پر دوسری
 قرآن کے جو حلقے جاری ہیں ان کے بانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس
 مرتبہ عوامی سطح پر دوسری قرآن نہیں ہو سکتا تھا۔ محدث دوسری قرآن کا آغاز شاہ عبدالعزیز کے دارالشاہ
 عبدالعزیز میں صاحب نے کیا تھا۔ چر شاہ ولی اللہ نے اس کو چاندی دیا تھا، لیکن وہ محدث دہلوی نے اسے
 تھا۔ عوامی سطح پر جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے وہ شاہ عبدالعزیز کا دوسری قرآن
 ہونا کہتا تھا جو ہفتہ میں دوسرے ہوتا تھا۔ اس میں مثل حکمرانوں کے اہل خانہ بشمول اس کے اور اہل حکام
 بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ شاہ عبدالعزیز نے مثل ہذا شاہ کے ہاں چاکر کی دس
 روپے اور مثل ہذا ہوں نے بھی ان کے دوسری میں شرکت کی۔

شاہد احمد علیزہ محدث دہلوی نے ستر سال تک درس حدیث دیا اور 1824ء میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اس سے سب ان کا اتنا دلجو تو ان کے بیٹے ہم سن دینے والے اور بھائی تھے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب ان کے چھ لکھن ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے۔ انہوں نے بھی تمام دینی چالیس یا پچاس سال ہندوستان میں درس حدیث دیا اور ہزاروں تلامذہ ان سے درس حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے۔ ان کے تلامذہ میں یہ گنا کہ وہ ان نوابوں اور کون تھا اس میں یہ بڑا دشمن ہے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی کے ہزاروں شاگرد تھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں طرہ حدیث کو عام کیا۔

حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی

ان کے شاگردوں میں تین حضرات بڑے نمایاں ہیں۔ ان سے نمایاں ہیں کہ ان سے وہ روایتیں جمع کیں جو ہندوستان کے ہر علاقے میں پھیلیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے جو شیخ اہل لکھنؤ برلن کے استاد اور سب کے استاد کہلاتے تھے۔ وہ تھے حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ شاہ محمد اسحاق 1857ء کے حکام کے ہجرت کے بعد ہجرت کر کے کٹرہ چلے گئے۔ باقی زندگی وہیں گزائی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی جائی ہندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی تھے جن سے تلامذہ کا ایک حویل سلسلہ چلا۔ یوں صاحب کے عہد میں جو لوگ نمایاں ہیں ان میں سے دو تین نام میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک غلام وحید الزمان تھے جنہوں نے علوم حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کا اردو ترجمہ کیا اور دہلی کے دارالعلوم میں پہلی مرتبہ صحیح بخاری و مسند ابی یوسف و مسند مالک و مسند ابی یوسف کی کتابیں اردو ترجمہ کر کے سامنے آئیں۔ وہاں دہلی کے دارالعلوم کے پہلے صدر علامہ وحید الزمان ہیں جو حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ انہیں بہت حد تک ان کی کتب سے تیار جموں اشاعت سے علم حدیث بڑھتا ہوا ہو گا اس کا اندازہ تم کر سکتے ہیں۔

سواں نذیر حسین کے دوسرے شاگرد تھے علامہ شمس الحق عظیم دہلوی، یہ اس کے بڑے محدث ہیں کہ انہیں لیا جانے کے ان کے زمانے میں سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا۔ پانچویں تو ایک دہلوی تھے۔ تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو بہت فیہم و

تھے۔ من کا ایک کارمند یہ تھا کہ انہوں نے غلامیہ المعبود کے نام سے سنن ابو داؤد کی شرح لکھی جو تیس جلدوں میں تھی۔ بہت لمبوس کی بات ہے کہ یہ شرح چھپ نہیں سکی۔ انہوں نے اس کی بعد اول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون چڑھے گا۔ اس کو کیسے چھاپیں گے۔ پھر نہیں آپ کی زندگی میں چھپ سکے گی یا نہیں۔ مگر یزدوں کا دور تھا۔ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، فقر و فاقہ تھا۔ نہ چندہ دینے والے تھے اور نہ کوئی مسلمان بڑی رقم بلور چندہ دینے کی پونیشن میں تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دو شاگردوں کو اس کی تفصیل کے کام پر لگا دیے۔ یہ تفصیل انہوں المعبود کے نام سے شائع ہوئی اور آج بھی ہوائی ہرجلہ ملتی ہے جو سنن ابو داؤد کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ مومن المعبود برصغیر، ایران، ہندوستان، مصر اور باقی عرب دنیا میں بھی چھپی ہے اور اس کے درجنوں ایڈیشن نکلے ہیں۔

علامہ عبد الرحمن مبارکپوریؒ

علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے ایک شاگرد اور ان کے سلسلہ کے ایک اور بزرگ علامہ عبد الرحمن مبارکپوری تھے۔ علامہ عبد الرحمن مبارکپوری صنف اول کے محدث تھے۔ انہوں نے سنن ترمذی کی ایک شرح لکھی جس کا نام تحفۃ الاحوذی ہے۔ اس کے بارے میں امر میں یہ عرض کروں کہ یہ سنن ترمذی کی اتنی ہی بہترین شرح ہے جتنی بہترین شرح صحیح بخاری کی فتح انباری ہے۔ تو شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ جامع ترمذی کی اس سے بہتر کوئی اور شرح موجود نہیں ہے اور یہ برصغیر کے ایک صاحب علم کا کتابہ اکابر کا ہے جو دنیا کے اسلام میں سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا ہر دور، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پر ذرا اچھا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیا کے اسلام میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے۔ برصغیر میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ پانچ جلدوں میں ہے۔ عرب دنیا میں شائع ہونے والے ایڈیشنوں کی ہند میں تھکے ہیں۔ کوئی سولہ جلدوں میں ہے کوئی چارہ سولہ کوئی چھ میں۔ لیکن یہ ترمذی کی بہترین شرح ہے اور اگر کوئی اس سے اتفاق نہ کرے کہ یہ جامع ترمذی کی سب سے بہتر شرح ہے تو یہ تو بلا شک و شبہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب جامع ترمذی کی چند بہترین شرحوں میں یقیناً ہے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے تلامذہ بہت کثرت سے ہیں۔ میں نے بھی ایک بزرگ سے اجازت حدیث لی تھی جو براہ راست مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے شاگرد تھے اور گویا میں نے یہ واسطہ سے مولانا مبارکپوری سے اجازت حاصل کی ہے۔ وہ بزرگ درمیان میں ہیں اور انہوں نے مولانا مبارکپوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے برسیفر کے مشہور عالم اور فسر قرآن مولانا امین احسن اعلائی بھی علم حدیث میں مولانا مبارکپوری کے شاگرد تھے۔

مبارکپوری اور اعظم گڑھ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں 1982 میں اس گاؤں کو دیکھنے کے لئے صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کا گاؤں ہے اس لئے دیکھنا چاہیے۔ وہ در سب اب بھی قائم ہے جہاں مولانا مبارکپوری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کچھ سالکان اب بھی موجود ہے جس میں دیکھ کر اتنا بڑا کام ہوا جو پوری دنیا نے اسلام میں جامع ترقی کی مدد میں کے بعد نہیں ہوا تھا۔

شاہ محمد اسحاق کے دوسرے شاگردوں کا ایک دوسرا سلسلہ ہے جن میں ایک بڑے مشہور بزرگ تھے شاہ احمد سعید بھڑکی۔ جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تھے اور شاہ محمد اسحاق کے شاگردوں میں تھے۔ ان سے ایک نیا سلسلہ شاہ اسحاق کے تلامذہ کا نکلا جن کے شاگرد تھے مولانا شاہ عبدالغنی۔ ان کے شاگرد تھے مولانا مملوک علی۔ مولانا موصیٰ علی طویل غرض کہ علم حدیث کے اسرار ہے۔ ان کے تلامذہ میں ایک گروہ ۱۹۱۹ء ہے جو علماء دیوبند کہلاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو سرسید احمد خان اور ان کے ہم راہی ہیں۔ سرسید احمد خان بھی مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے اور علماء دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی شامل ہیں۔

مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے تلامذہ

مولانا رشید احمد گنگوہی زندگی بھر حدیث پڑھاتے رہے۔ ان کے ذہن میں حدیث میں ان کی تقریروں اور درس کو بہت سے لوگوں نے جمع کر کے مرتب کیا اور شائع کر لیا۔ صحیح بخاری کی شرح تلامذہ اہل راہی کے نام سے ایڈٹ ہوئی۔ اور بھی متعدد کتابوں کی شرحیں ایڈٹ ہوئیں اور ان کے نام سے یہ چیزیں شائع ہوئیں جو آج موجود ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگردوں میں دو شخصیات بہت نمایاں ہیں۔ ایک کا اسم گرامی تھا مولانا محمد علی اور دوسرے کا اسم گرامی تھا

مولانا فاضل احمد۔ مولانا فاضل احمد نے ضمنی اور اولیٰ کی شرح لکھوانا کچھ ان کے نام سے لکھی۔ یہ سن
 ۱۸۷۰ء بھی چند روپے کی جلدوں میں ہے۔ غریب دنیا میں کئی بار بھیجی ہے۔ مصر، ہندوستان، پاکستان
 اور کئی دوسری جگہوں پر بھیجی ہے۔ یہ ضمنی اور اولیٰ کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ غایب
 و مقصود کا درجہ تو بالمشابہت اونچی ہے۔ غیر محض انصاف اور پھر بذل الکجود و ادب ہے۔ اور پھر باقی
 شرحوں کا درجہ ہے۔ یہ بڑی جامع ترین ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا
 گیا ہے۔ حدیثی اور روایتی مسائل پر محض انصاف میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دونوں
 ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔

مولانا انور شاہ کشمیری

مولانا فاضل احمد صاحب زبانی کے ایک شاگرد۔ جنہوں نے ان کے حوالے کیونکہ سے بھی
 منسوب فیض کیا، حافظ محمد ثناء صاحب سید انور شاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں کچھ جانا ہے کہ مولانا
 دہلی ہند میں ان سے بڑا محدث پیدا نہیں ہوا۔ یقیناً غلامیو ہند میں حدیث کی جو روایت ہے اس
 کے سب سے بڑے تربیت یافتہ اور سب سے بڑے مخالف و عامر سید انور شاہ صاحب کشمیری ہیں جن
 کے علاوہ کسی ایک بہت بڑی تعداد چارے بڑے تصنیف میں بھٹی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے بیسویں صدی
 کے فلسفہ اوس بلکہ 1929ء تک اس اہم اتنی پوچھائی و پوچھائی کر سکتے ہیں علم و حدیث کے
 دوا ہند سے درست ہیں۔ سب کے سب مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ ان سب حضرات
 نے طر کر علم حدیث کے پر ہموار و جامع کام کیا ہے۔ علم حدیث کی بڑا کتاب کی شرح لکھی ہے۔ یہ اتنا
 بڑا کام ہے جس کی شان بیسویں صدی میں دنیا کے اسلام کے کسی درجہ میں بیکر ملتی۔ تالیفات
 بیان کرنے کا وہی نہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے دینی حدیث کی اپنی ماہر اشخاص فیض انبانی کے
 نام سے تو بہتوں میں شائع ہوئی ہیں جن میں کے شاگرد مولانا بدر ماسما صاحب نے عرب کی ہیں۔

۱۸۷۰ء انور شاہ کشمیری کے جو نو قس جامع ترقی پر تھے وہ ان کے شاگرد مولانا محمد
 جہان خاں نے جو یہ سے بھی امتداد دی تھی عرب کے جو صاحب نام کے نام سے شائع
 ہوئے۔ ترقی پر ان کے ایک اور شاگرد مولانا محمد جہان نے جن کا تعلق ترقی و ترقی سے تھا، بعد
 ان کے نام سے کام کیا جو شاہ صاحب کی کے انہی پر تھی ہے اور مطبوعہ موجود ہے۔ مولانا

انور شاہ کشمیری کے ایک اور شاگرد مولانا محمد اشفاق فاروقی تھے جو مولانا مولوی کے بھی استاد تھے۔ ان کی دو کتابیں ہیں۔ ایک ترمذی کی شرح ہے جو غیر مطلوب ہے اور دوسرے مولانا نام مالک کی شرح ہے جو پاکستان میں کئی بار چمکی ہے اور مولانا نام مالک کی پچھتر اور جامع شرحوں میں سے ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری کے کئی شاگردوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پر کام کیا اور غیر حدیث کا ایک پورا ذخیرہ انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا۔ خود مولانا کے داماد اور شاگرد مولانا احمد رضا بجنوری نے صحیح بخاری پر اپنے شیخ کے نام کو اردو میں انفرادی جلدوں میں مرتب کیا۔ ان کی یہ کتاب انوار الہادی کے نام سے پاکستان اور ہندوستان میں کئی بار چھپ چکی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا کام اتنا وسیع ہے کہ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو اتنا وقت درکار ہے کہ شاید پورا ایک دن بھی اس کے لئے کافی نہ ہوگا۔ مولانا محمد فاروقی مولانا پوری اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی کے مقیم الشان کا بہنوئی ہے، اتنے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔

فرنگی محلی، علماء

ایک اور بزرگ تھے بلکہ ایک اور روایت تھی جس کا میں دو تین جملوں میں ذکر کرتا ہوں۔ اس روایت سے اب اس اہل نظر کی بھی غلط حدیث میں بڑی غیر معمولی خدمات ہیں۔ یہ روایت ظاہر فرنگی محلی کی ہے۔ لکھنؤ میں ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ ایک حویلی تھی جو جہاں غیر مسلم تاجر اور کوئی تھی۔ اگر بڑا تاجر جہاں غیر مسلم کے زمانے میں آئے تھے انہیں نے تجارتی کم کم کرنے کی اجازت مانگی۔ جہاں تیسرے ان کو دو تجارتی کوٹھی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہاں انگریزوں نے اپنے مہم کو قائم رکھے ان میں سے ایک لکھنؤ میں بھی تھا۔ وہ دہلی فرنگی محل کہلاتی تھی۔ کیونکہ فرنگی وہاں رہا کرتے تھے۔ جب ان کی سازشیں اور حرکتیں برداشت کی حدوں سے بڑھتی ہوئیں تو وہ انگریزوں کے ہاتھوں سے ان کے خلاف انٹینشن پیار ان کو دہلی سے نکال دیا۔ وہ فرنگی محل کی عمارت ان سے خالی کر دی اور ان تمام زائدین سہاوی ایک ہاٹ تھے ان کو دے دی کہ اس میں کوئی دینی ادارہ قائم کر دیں۔ اس طرح فرنگی محل میں ایک دینی ادارہ قائم ہو گیا اور جتنے بھی علماء وہاں کے فارغ التحصیل ہیں وہ فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں کئی علماء پیدا ہوئے جن

یہی مرتبہ ہوا ہے شاخ بولی تھی۔ اس کے طرہ طرہ سے پختہ پیش پیش تھی کتابیں پہلی مرتبہ
 ان کے بعد تھیں۔ شاخ بولی تھی اور یہی ان کے تقسیم میں کوئی دیا میں ان سب نے
 اثرات اس دورہ کے رہتے ہیں اس کے اس دورہ کو بھی طرہ سے پیش پیش تھی یہ دیکھا گیا ہے۔
 یہ مختصر ترین جائزہ ہے علم حدیث کے اس کام کو جو برسرِ عمل ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا
 کہ علم حدیث کے وہ جو کما نماز شاہ ولی احمد کے ہادی سے ہو، اثرات تک جس وہاں ہر جگہ بھی
 خلاف حدیث، اساتذہ حدیث، علم حدیث پر غیر میں آئی تفرقات تھے چوں کہ وہ سب مختلف دامنوں
 سے شاہ ولی احمد حدیث بولی کے شکر و شہرہ۔

شاہ ولی احمد حدیث بولی نے وہاں تیس اور فرمائی ہیں۔ ایک حدیث پر راستہ امام کو
 تک پلٹ کر دم پر کیسے منع کیا جائے اور لوگوں میں عدم وحدت کے روحان کو کیسے ختم کیا جائے۔ وہ
 ان کی اولین کوششیں اور آخری تھی۔ ان کی اور کوششیں یہ جو کہ تھی تھی کہ ان مسئلہ اختلافات کو
 مسلمانوں میں ختم کر دے۔ ان کو کچھ حدیث تھی اور دھارم الیہ اللہ علیہ السلام کی حدیث سے کیسے ہم آہنگ
 کیا جائے اور کس طرح سے علم حدیث کو نہ سنبھالے گا۔ اختلافات محدود کر دے اور آجائیں۔

اس لیے حدیث کے تمام طلب سے میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتابیں
 اپنے مطالعہ میں دیکھیں۔ ان میں طور پر ان کتابوں کا نام ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔
 ایک مصرعہ شروع کتاب پر بہتر شکل ہے۔ وہاں کو بھی پڑھنا چاہئے۔ لیکن کر دوں یہ دیکھیں تو اس
 شکل میں جو چھوڑا کہ یہی ہے جو بارے اس کا علم حدیث کا تشکیل ہے اور علم حدیث سے نکلنے
 گئے ہیں وہ کچھ تو ہیں یعنی ہے وہ حدیث کے تمام طلب کو سنبھالنے والی سے اور ان کے لئے
 آپ accommodative tendency کو۔ سلیج ہیں، یعنی اسے براہِ راست چلیں تو ہم پر جمع
 کرنے کے بعد ان شاہ ولی اللہ کی اس کتاب کے مطالعہ سے خود بخود درپیش پڑتا ہے اور کئی ضرورت
 شاہ ولی اللہ کی کتابوں کے لئے ہے۔ کہ وہ نہیں کچھ نقصان دہ۔

چند روز بعد چھ روز بعد چھ روز بعد

غیر مسلموں کے حقوق عام طور پر ہم نے ان کو بہت سزا دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں۔

بھی۔ وہ تو کہتا ہے:

دوسرے ممالک میں انیسویں صدی میں یہ نہیں ہوا۔ انیسویں صدی کے آخر تک اول میں بھی نہیں ہوا اور اول نتیجہ ہوا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ یعنی جن کا سربراہ مغربیوں ہوا اس کا کام انخاریوں اور انیسویں صدی میں اور ملکوں میں نہیں ہوا۔ اب اور ملکوں میں تو اس محمودی عرب ممالک میں انیسویں صدی۔ اور اگر یہاں نصف ترقی سے کام لیں تو بہت چیز ہو سکتی ہے اور اب وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس وقت چٹا کام عرب دنیا میں دو رہا ہے، سعودی عرب و اردن، شام اور بعض دوسرے ممالک میں وہ دو غیر معمولی ہے۔ اس کا کام ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو اس سے رہنمائی لے کر اٹھ اٹھ جائے اور اسے چھوڑ دے۔

۱۔ عوام کو سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ

[illegible]

نہ اور اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے لئے اس کی طرف متوجہ ہے۔

خارجہ ہے کتاب مشکل ہے تو اردو بھی مشکل ہوگی۔ ڈیڑھ سو روپے کی ایک کتاب کے مولانا عبدالحق حقانی، ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قریب دو سو روپے کی کتابوں سے نوجو کارنامہ شہید ہے۔ اسے ۱۹۵۶-۱۹۵۵ میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ دیکھی شائع ہوا ہے۔

اُتریں جائے تو یہ آسان ہے۔ ابھی حالِ حلی میں اور دو تحقیقات اسامی (آلی قرآنی) کے اس ۶
 انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے ایک حصہ کا انگریزی ترجمہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر غزالی
 صاحب نے کیا تھا، وہ بھی مطلوبہ موجود ہے لیکن ایک مکمل ترجمہ دو جلدوں میں ایک اس کی ذمہ
 خاتون، جن کا اصل نام ماریہ ہے، ملسن ہے، انہوں نے دو جلدوں میں شائع کیا ہے۔ وہ انگریزی
 ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں داتا ہے۔ اردو پر نہ چاہیں تو مولانا عبدالحق صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں۔
 قرآنی کے اور کچھ مفسرین کے مفسرین کے بارے میں میں نے عرض کیا۔

وہ اس سے زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا بڑا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں
 برکت دے۔ لیکن اس وجہ کا کوئی قرآنی نسخہ ہے جس میں درجہ کے مولانا غفر شاہ کشمیری، علامہ شمس الحق
 عظیم قادری، مولانا عبد الرحمن مبارکپوری تھے۔ ابھی ایک بڑا بڑا ہندوستان میں ہیں اور ان کا
 دیات ہیں اور بہت ممبروں سے۔ ان کی ایک شرح بخاری، مولانا غفر شاہ کے نام سے بھی
 ہے۔ کیا چلی میں بھی چھپی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مولانا غفر شاہ کشمیری کے دوا، دوا، دوا، دوا
 تھے۔ انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو مجھے بہت اچھے معلوم ہوئے۔
 اور یہ اس میں مسئلہ چیری بہت ہیں جو نہیں ہوئی چاہتے تھے لیکن اس کے وجود کتاب بہت
 اچھی ہے۔ ایک ہمارے دوست مولانا تقی عثمانی ہیں۔ انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی شرح
 صحیح مسلم کی تحفہ کی ہے۔ فتح المبلغ مولانا شبیر احمد عثمانی کے قلم سے صحیح مسلم کی شرح ہے۔ یہ مکمل
 تھی اور کتاب ارضاع تک ہی لکھی جاسکتی۔ اس کی بعد جلدیں مولانا محمد تقی عثمانی نے لکھی ہیں۔
 اسی طرح اور حضرات کی کتابیں بھی ہیں جن کی تفصیل جان کرنے کا موقع نہیں ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

بارہواں خطبہ

علوم حدیث - دور جدید میں

ہفتہ 18 اکتوبر 2003

علوم حدیث - دور جدید میں

میں گفتگو ہے وہ چیزیں پیش کرنا مخصوص ہیں۔ ایک تو اس غلط فہمی کو مٹانے کی تردید کرنا کہ ہم
نہ بڑے بڑے جرم کا مرتکب ہو سکتے ہیں اور نہ بچا اور سچ نہ ملے حدیث پر کسی نیک بازاری
نہ روت ہے اور نہ کوئی نیک کام نہ ملے۔ محدثین کے یہ کلام نے سن کر ایک خیال یہ ذہن میں
آ سکتا ہے کہ ہمارا کام ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہر تحقیق ہوئی تھی وہ ہو چکی۔ سب چیزیں سن گئی ہیں
نہ روتے ہیں اور نہ کسی تحقیق کی۔ یہ غلط فہمی اور دوستی ہے اور کچھ طور پر یہ ایلے ایلا جانے کہ تاج علی
حدیث پر گفتگو کام اور سب اور اس میں طریقہ ان کاموں کے کرنے کے حکامات ہیں اور یہ سنا
کام اُن کاموں پر منتج ہیں۔

[illegible]

میں نے وہیں احمدیوں کو انرجی اور محنت کا درجہ دیا تھا، یہاں آکر انہوں نے کہا کہ یہاں احمدیوں نے جو کام کیا ہے اس میں ایک نئی سرگرمی پیدا ہوئی ہے اور ہم حدیث پر فہم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ یہاں آکر انہوں نے نئے موضوعات سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر ایمان، عبادت میں غلطیوں کی تائید بہت بڑی تھی۔ انہوں نے صحیح حدیث پر انکیس نے انہوں سے کام لیا آج کا یہ ہے اور تحقیق و عقلی چاقو سے

ایسے اپنے نمونے دینے کے سامنے رکھے ہیں جن کو ضم حدیث کی تاریخ تک ایک نئے دار کا لفظ آغاز کہا جاتا تھا ہے۔ عرب دنیا میں بہت سی جامعات کے شعبہ ہائے سلامات نے در بہت سی جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پر ایسے نئے نئے مقامات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو در سر نو زندہ کر دیا ہے جن کو ایک طویل عرصہ سے لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔

ایک خاص اثر یہ تھا کہ رجال اور ہجری واقعہ میں پر جتن کام ہوا تھا وہ بوجھت۔ احادیث مرتب ہو چکیں۔ دونوں چٹکیں اور کتابی شکل میں بھر چکی تھیں۔ اب از سر نو یہاں پر فو، کرنے یا ہرج و مرج و تعدیل کے مبادیث کو اور در پچھلے سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا اور نہ اب اس کی ضرورت ہے۔ جز دی حور پر یہ بات درست ہے اور ایک حد تک میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ احادیث مرتب ہو چکیں، کتابوں کی شکل میں دونوں چٹکیں، احادیث کا درجہ متعین کیا جا چکا ہے اور ہم و پیش تنوے فیض احادیث کے، دے میں یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ ان میں سے کس حدیث کو روایت کے اعتبار سے دین اور جہاں اور سند کے اعتبار سے آیا درجہ ہے۔ جس لئے اس موضوع پر کسی نئی تحقیق یا کسی نئے ترمیم کا سامنے آنا بہت بعید از مکان ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خود علم رجال اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ ہم جرن واقعہ میں کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی اور یہ مضمون کا ایک بھروسہ برائے علم ہے جس کو ایک آثار قدیمہ کے طور پر توڑ دینا ہو مکتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مسلسل حرکت پذیر علم کے طور پر اب اس کی اہمیت نہیں رہی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ علم رجال ہم روایت، علم سند اور علوم حدیث تاریخ بھی ویسے ہی زندہ حور ہیں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے بارہ سو سال پہلے تھے۔ ان علوم میں تحقیق کے اپنے اپنے گوشے اب بھی موجود ہیں جو اعلیٰ علم کی اور مطلب حدیث کی وجہ کے مستحق ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک قدسی شعر ہے جو شاید انہوں نے ایسے کسی موقع کے لئے کہا ہو گا۔

نمال مہر کہ بہ پایاں رسید کار منزل

ہزار بار: تا غرور و درنگ تا مست

یہ مست سمجھو کہ تجھ کے خوشے سے شراب نہ پوڑنے دے گا کام ختم ہو نہ کا ہے۔ ابھی تو غمور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو پوڑی جاتی ہیں اور میں کو نکال کر انہی لوگوں کے

کہ کیا اور صحیح ترین نسخہ نے نصیحتیں اور اجسام کیا گئیں۔ یا اجسام کسی حد تک پیسے بھی ہو کر باقی رہ گئے ہیں اب زیادہ سائنسی اور علمی انداز میں ہوتے لگے۔

اسی طرح سے اگر کتاب میں کسی سابقہ کتاب کا حوالہ ہے تو اس کتاب سے تلاش کر کے اس کو حوالہ کی نشاندہی کی جائے تاکہ آسانی ہو جائے اور اصل کتاب سے صوفیہ نہ کرے۔ یوں کیا جائے۔ یہ طریقہ مغرب میں رائج ہوا اور دنیا کے اسلام نے اس کو اپنایا۔ بلاشبہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق حدیث کی بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن سے استفادہ بہت آسان ہو گیا ہے۔

تاریخ حدیث پر ہونے والا کام

یہ عرصہ صدیوں میں تاریخ حدیث پر بھی ایک بڑا کام ہوا جس کا ذکر میں افتتاح کے ساتھ پہلے کر دے گا ہوں۔ یہ کام جن صاحب علم بزرگ نے شروع کیا، مولانا سید مناظر حسین گیلانی تھے جو حیدرآباد دکن میں پانچ سو سالہ میں اسلامیات کے استاد اور بڑے عالم اور مشہور مفسر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث مرتب کرتے ہوئے انہوں نے مستشرقین کے الٹا و متضادات کو سامنے رکھا جن میں یہ لکھا گیا تھا کہ علم حدیث ما۔۔۔ کا سارا مچھل زبانی اور سن سنائی باتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے چھپنے کوئی مضبوط دعویٰ درعلمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جزائے حدیث کے نام سے آئی ٹیشن کئے جاتے ہیں دو سارے کے سارے ملک کوک جیسا کہ یہ بات مستشرقین میں عرصوں صدیوں کے شرارت میں بنا کرتے تھے۔ مولانا مناظر حسین گیلانی نے تدوین حدیث پر ایک بڑی ضخیم کتاب مرتب کی جو غالباً آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے اس اعتراض کو سامنے رکھا کہ تدوین حدیث کی تاریخ کو اپنے لئے امام ازہرے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض سنا کر دور ہے، اکتاہٹ بنیادوں اور کتاخیز علمی ہے۔

مولانا مناظر حسین گیلانی کے اس کام کو ان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم ان کے راوی دست شاد تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے تحفہ، مبین صلبہ کو ایڈٹ کیا۔ یہ

مختصات

[illegible]

ملائکہ اسلحہ مبارک افق کاش نے نوکریاں بہت مہر لہرائی تھیں۔ اسی جامع تھانہ
 ہے۔ اپنی جامع خدمت کے چند جامع ترین رجسٹروں میں سے ایک ہے۔ محدثہ اور جامعین کے
 قوس اور قوتی کا بہت بڑا ماحذ ہے۔ لنگی اس کے تھوٹے بڑے محدثہ تھے۔ کئی کئی بار
 جاتے تھے اور سامانوں سے نہیں تھے۔ مصنفہ مبارک افق کاشی دوسری قریب چھٹی تھی کہ یہ جگہ
 آسانی سے اس کے ٹھکانے میں تھیں۔ بعد ازاں یہ کما مہرہ بن گئی۔ یہ کئی کئی بار
 لئے کہ طلبہ کو امانت سے امانت دینا اور ان کی مرضی مانتی تھیں۔ اب دسویں صدی وہاں
 نے وہاں میں ایک بڑے ستارہ برائے بین الاقوامی مدد و تعاون سے تیار کیا۔ وہاں
 وہاں صوبہ سرحد ملٹی وینڈس نے عہدیت کی وجہ سے کئی کئی بار ایک تین اور چار دیا
 نتیجہ اچھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ ایک بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے
 بھی صحت حاصل کی۔ انہوں نے کئی کئی تہذیبوں کو روکا۔ انہوں نے انہوں
 کے آپس میں تھے اور وہ تھوٹے تھے۔ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں
 ایک حصہ آباد کیا۔ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں
 دولت دی۔ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں
 ان کو توفیق ملی کہ وہ ایک بہت بڑا اور کام میں تھے۔ یہ ساری باتیں شروع

ہو گئی۔ مصنف عبدالرزاق انہوں نے اپنے خرچہ سے شاہنہ اور پوری دنیا میں مفت تقسیم کرادی۔ آج مصنف عبدالرزاق کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور یہ کتاب دنیا کے ہر کتب خانہ میں موجود ہے۔

دوسری طرح سے امام عسکری جو امام بغدادی کے استاد تھے ان کی ایک کتاب تھی جو مسند الطبری سے امام سے بڑی مشہور تھی۔ وہ عام طور پر نہیں ملتی تھی۔ کہیں کہیں اس کے منسلک طبع اور نسخے موجود تھے۔ مولا ابوالحسن اصفہانی نے اس کو بھی بیعت کیا اور انکی بزرگ نے اپنے مرنے پر اس کو بھی شائع کرادی۔ آج وہ دنیا کی ہر انگریزی میں موجود ہے۔

۱۰۔ حوالہ نمبر ۱۱ اور جو ایک بڑے مشہور محدث تھے۔ ان کی کتاب مسند بزرگ ہے۔ ان کے زمانہ پر ایک پرانی کتاب بھی آرہی تھی جس کا مصنف ابوالحسن بن علی بن ابی شیبہ ہے وہ بھی مولا ابوالحسن عسکری نے ایڈیٹ کر کے شائع کرادی۔ اس طرح حدیث اور علوم حدیث کی دوزخوں پر فی اور بیش قیمت کتابیں ہیں جن پر آج بڑی تعداد میں اہل علم نے کام کیا ہے۔ ان میں ان کے صرف، ہمیں لینے والوں کو تنگدست نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے قیوم دے۔

یہ دسویں صدی اس اعتبار سے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کہ وہ سواد جمہور ابتدائی دو تین صدیوں میں جمع ہوا تھا۔ تیسری چوتھی صدی ہجری تک آگیا تھا۔ وہ ایام کے سالوں میں یعنی پانچویں چھٹی صدی سے لے کر تیرہویں صدی تک لوگوں کے لئے ایک بیخود کتاب نہیں رہا اور عام لوگوں کو مان نہیں تھا۔ بعض بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم کو کراستھا۔ اب بھی کیا کرتے تھے لیکن بیسویں صدی میں یہ سب کتابیں چھپ کر عام ہو گئیں اور لوگوں تک پہنچ گئیں۔

شام کے ایک بزرگ ڈاکٹر ذوالعزیز بن عمر ہیں۔ انہوں نے ہم حدیث پر بڑا قابل قدر کام کیا ہے اور کئی پرانی کتابیں ایڈیٹ کر کے شائع کر دی ہیں۔ خطیب بغدادی کی تفسیر میں بیسویں صدی میں تک نہ ہوئیں۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ شرفی پاکستان مرحوم (رحمہ اللہ) کے ایک بزرگ ڈاکٹر افتخار حسین نے جو وہاں عیسائی کے صدر تھے۔ انہوں نے امام باقر کی معرفت سوم الحدیث ایڈیٹ کر کے شائع کر دی اور قادیان سے شائع ہوئی تھی۔ وہ اب دنیا میں ہر جگہ عام ہے۔

علم حدیث پر نئے علوم کی روشنی میں کام

بیسویں صدی میں بعض نئے موضوعات پر لوگوں نے کام کیا اور علم حدیث کا ایک نئے انداز سے مطالعہ کیا۔ اس میں سے ایک مثال بہت دلچسپ ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ علم حدیث پر اس نئے انداز سے بھی کام شروع ہوا ہے۔ آپ نے مشہور ڈائریس منعقدہ انگریزوں میں یونانی کا نام سنا ہوگا۔ دو ایک زمانہ میں عالم پورے فرانس کی میزبان ایسی تھیں انہیں کے صدر تھے۔ سامنے ان چین اور بہت بڑے مہم سیکسٹس ہیں۔ دو شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معاون تھے اور شاہ فیصل مرحوم کا علاج کرنے کے لئے ان کو کئی فوائد یا سہولتیں مل رہی تھیں۔

ایک مرتبہ ان کا ریاضہ کیا تو یہ سرکاری بہانے کے طور پر بول میں ٹہرے اور کئی روز تک شاہ فیصل سے ملاقات کا انتظار کرتے رہے۔ ظاہر ہے کسی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے ملاقات کا بلادہ آسکتا تھا اس لئے کہیں آج بھی نہیں سکتے تھے۔ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہ اچانک کوئی فوجی کال آئے گی تو پیچھے جائیں گے۔ وہاں ہتھیار کے سرے میں قرآن پاک کا ایک نسخہ آفریدی ترجمہ کے ساتھ رکھ ہوا تھا۔ انہوں نے وقت گزاری کے لئے اس کی دوقڑائی شروع کر دی۔ جیسا کہ تھے اس کے ظاہر ہے ابھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس آفریدی ترجمہ کی دوقڑائی کے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک میں بعض ایسے بیانات پائے جاتے ہیں جو سائنسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے برتی ہے، انسان کی ولادت کبھی مرطبت گزر کر ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزوں کی تفصیلات کا ذکر کرتے۔

چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کا مضمون تھا اس لئے انہوں نے ان بیانات کو زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو انہوں نے دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پر ایمان لگاتے گئے جہاں سائنس سے حعلق کوئی بیان تھا۔ چند دن وہاں رہے تو پورے قرآن پاک کا ترجمہ کئی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات نوٹ کرتے گئے۔ اس سے ان کے اس میں خیال پیدا ہوا کہ انہی خبریں کے بیانات بائبل میں بھی ہیں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کا تعلق کیا جائے تو دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ انہوں نے وہیں جانے کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھ دیا۔ بالکل میں جو اسی طرح سے

بیانات تمہا نے کی نشان دہی کی اور پھر ان باتوں پر بات کا تقاضا منطقی کیا اور ان میں انہوں نے۔
خالص راسخی سے اسے کام لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کوئی عقیدت
منہ کی نہیں تھی۔ انہوں نے خالص (Objectively) خالص سائنسی تحقیق کی۔ پہلے اسے
قرآن پاک اور بائبل کے بیانات کو دیکھا۔ وہ اس نتیجے پہنچے کہ قرآن و بائبل میں سائنسی حقیقت
کے جتنے بیانات ہیں وہ سب اس سبب اس وقت میں وہ بائبل میں سائنسی قیودیت نے جتنے بیانات
میں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ انہوں نے ان کتابوں پر مشتمل ایک کتاب شائع کی The Bible
Quran and Science جس کا اردو اور اردو اور اردو میں بہت بہت ہی خوب نون میں ترجمہ
مناب۔

اس کتاب کے بعد اسلام آباد میں بی بی ایچسی خرید دی گئی، راتوں نے تھوڑی سی
مری بھی لکھ لی۔ اسے تیار کیا۔ اسے ان سے مراد وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ان میں رہتے
تھے۔ بعد میں ان کو دیاں، اس طرح کے مطالعے کی ضرورت تھی کہ چاہئے انہوں نے کتنے
عالمی کا مطالعہ بھی شروع کیا۔ انہوں نے سائنسی قیودیت کے نتیجے میں اسے بی بی ایچسی
سے غور سے دیکھا۔ انہوں نے اس طرح کے غائب بیانات کو ختم کیا۔ ان بیانات کا ایک فیف
لکے جانے پر شروع کیا۔ اور یہ دیکھا کہ کس زبان کے مطالعہ میں تحقیق میں کیا نظر آئے۔ یہ
سب بیانات ختم کر کے ان پر خود کو لے گئے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ان کے بعد ان
صاحب کو دکھایا۔ یہ واقعہ انگریز نیر احمد صاحب نے لکھا تھا۔

انگریز نیر احمد صاحب کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو اس میں لکھا ہو گیا
فوجی، فارسی سے جو بیانات میں نے منتخب کیے ہیں ان میں سے انہوں نے بیانات کو سائنسی
تحقیق میں لکھا ہے۔ یہ تو ہیں وہ بیانات غلط ہیں۔ انہوں نے ان بیانات
کو لکھا کہ ان میں سے ایک تو صحیح بخاری تکرار میں منقولہ ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں،
سے جس میں آپؐ نے فرمایا کہ جب تم نے کسی کوئی بھی کلمہ کے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو
اس لئے کہ میں نے اپنے پر میں ہے اور دوسرے میں تکرار ہے۔ تم ان پر اس میں ہے
اور کہ تمہارا خدا بھی کہنے میں تکرار ہے۔ جب وہ کہتی ہے تو یہ اللہ کا حصہ ہے
میں پہلے لکھی ہے۔ انگریز نے دنیا ہی کہ یہ جملہ سچ لکھی ہے۔ میں نے بھی لکھی ہے۔

گندمی چیز ہے۔ اگر کمانے میں بھی گھر چائے تو کھانے کو فراخ کر دینا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سائنسی طور پر غلط ہے۔

دوسری بات جو انہوں نے عقد قرار دی، ابھی صحیح بخاری میں ہی روایت ہے۔ عیب میں ایک قبیلہ قحطی میں گامی عزیز ہلاتے تھے۔ یہ لوگ شہر ڈاؤن تھے اور یہ عیب میں ڈاؤن گامی تھے۔ اس قبیلے نے چمک لٹا دینے اور اسلام قبول کیا یا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ ﷺ سے وندہ مراعات اور مدد مانگی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس وفد میں سے میرے کے لئے نمک دیا اور کھمبہ پر کان کی مہیاں ڈال دیں۔ لئے مقرر ہوئے۔ مدینہ منورہ کے آب و ہوا میں موافق نہیں آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ یہاں کی تحصیل یہ بتائی کہ ان کے رشتہ دار جو مکے پہنچ چکے تھے اور ایک خاص انداز کا بخار جس کو "Yellow fever" کہتے ہیں، ان کو ڈالیا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے یہ بیماری دیکھی تو آپؐ نے ان سے فرمایا کہ تم مدینہ کے باہر چل جاؤ۔ چلے جاؤ۔ مدینہ منورہ۔ کچھ فاصلہ پر ایک جگہ جی جہاں بیت امیان کے سرکاری اونت رکھے جاتے تھے۔ وہاں جا کر رہو۔ اونت کا دورہ بھی پیار اور پیشاب بھی پیچا۔ بات عجیب سی ہے۔ لیکن بخاری میں مذکور ہے۔ پتا بخاریوں نے یہ مانا تھا کیا اور چندر دزد ہاں رہنے کے بعد ان کو شفا ہوئی۔ جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو انہوں نے اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ملنے والے پتھر کو شہید کیا اور بیت المال کے اونت سے گزرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کو پتھر چلا کر یہ لوگ نہ صرف اونت سے گزرا بلکہ جس جگہ وہاں پر متعین ہوئے وہیں آتی ہے۔ یہی شہید کیا ہے کہ انہوں نے تمہارا دل کاٹ دینے ہیں۔ اگر ہم سداغ ٹھونس کر نکلیں پھوڑ دیں اور سچا پتھر دینے کی کڑی دھوپ میں زندہ کر دیا ہو پھر نہ رہنے کے ہیں اور وہ پتھر نہ وہیں آپؐ کی شہید ہو گئے ہیں تو مصلحتاً کوئی سبب چھوڑ کر بیت امیان کو چلا کر آئے ہیں۔ اب یہ بہت زبردستی یا حسد سے کسی کو ان کا پیچہ کرنے کے لئے بھیجا ہو۔ وہ لوگ شہید ہونے کے بعد ان میں نقل ہو گئے۔

ان پر سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۷ میں لکھا ہے کہ اگر تم نے کسی سے کچھ مانگا ہے اور تم نے اسے دیا ہے تو اسے کہو کہ تم نے اسے دیا ہے۔ اس کی قسم خورائے کہ جو جسے قبول نہیں کر سکتا اسے جسم سے خارج کر دو۔ ہر شہر وہ کا وہ جس نے اس کی قسم کے لئے اقامت قبول

ہے خود انہی سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ انسانی جسم سے لئے تو جس قوتوں کیسے لہذا اس سے
علاقہ کا تو سماں ہی پیرا نہیں ہوتا۔

ذکر فیہ اللہ نے اس کے جواب میں: اکثر موبس بگائی سے کہا کہ میں تو مر کھتا ہوں
ہو نہ میں یہ کس ذائقہ ہوں، اس لئے میں آپ کے ان دلائل کے بارے میں سب سے زیادہ اعتبار سے
تو دیکھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک عادی کے طور پر میرے کچھ شبہات ہیں جن کا آپ جواب دیجئے
پھر یہ قیاسی کہ اپنے اعتراضات کے ساتھ ضرور مثالیں کریں۔ ذائقہ صاحب نے کہا کہ میں نے
میلرک میں ساکس کی ایک دہائی میں پڑھی تھیں۔ اس وقت مجھے اسی نے بتایا تھا کہ ساکس ان
جب تجربہ بات کرتے ہیں تو ان کے تجربہ اور مزہب کے تحت ہو جاتے تو ساکس ان اس کو بچا اس فیصد
درجہ دیتے تھے اور جب میں نے دوسرے کتب خانہ میں اس کے قلم کا کچھ دیکھا تو اسے اور چار
پانچ مرتبہ کے تجربہ بات میں بھی اس کو کوئی چیز سمجھ نہ جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بات
سو فیصد صحیح ثابت ہوئی۔ حالانکہ آپ نے اس مرتبہ تجربہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک تجربہ تو یہ کہ میں نے
کے بعد آپ اس کو درست مانتا لیتے ہیں۔ اکثر موبس نے کہا کہ میں واقعی ایسا ہی ہے۔ اگر
چارہ کی تجربہ بات کا ذائقہ علی تجدد فکر نے تو ہم کہتے ہیں۔ سو فیصد دیکھا قیود ہے۔ ورنہ پورا
میدان اللہ سے کہا کہ جب آپ نے صحیح بخاری کے سبب بات میں سے اٹھائے تو پھر کہہ دیجئے
قرآن سے دیئے ہیں تو پھر ان دونوں کو بغیر تجربہ بات کے درست کیوں نہیں مانتا ہے؟ جب کہ
پانچ تجربہ بات کر کے آپ سو فیصد مان لیتے ہیں۔ یہ بات تو خود آپ کے معیار کے مطابق ثابت۔
ذکر موبس بگائی نے اس کو تصدیق کر دہی ان کا یہ تجدد اور یہ اعتراض غلط ہے۔

دوسری بات ذکر فیہ اللہ نے یہ کہی کہ میرے علم کے مطابق آپ میں کچھ سائنس
نے دیکھا ہے۔ انسانوں کا طلاق کرتے ہیں۔ آپ جانوروں سے دہر تو نہیں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں
کہ دنیا میں کتنے تجربہ کے جانوروں سے جاتے ہیں۔ کچھ ذکر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ علم
موجودات میں کیا ہیں شعبہ امروں کی دنیا کی ایسی شائیں ہیں اور ان میں کیا کیجئے یہ پڑھتی ہوتی ہیں
لیکن ہمارے علم میں ان سے کچھ کھیات کا وہی شبہ ہے تو آپ اس شعبہ کے ماہر نہیں ہیں۔ کیا آپ کو
پتہ ہے کہ دنیا میں کتنی قسم کی گھیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کوئی سروے کیا ہے کہ دنیا میں کتنی
قسم قسم کی قسم کی گھیاں پائی جاتی ہیں۔ جب جب آپ میں ہر قسم میں پائی جاتے ہیں

کھینوس کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جز کا معائنہ کر کے لیبارٹری میں پالیس پچاس سال کا تجربہ بتائیں کہ ان میں کئی کئی قسم کے نم میں کئی بھی قسم کی شقائق ہیں۔ اس وقت تک آپ یہ مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ کبھی کے پر میں یہ وہی شقائق نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر مورس ہیکل نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ تحقیق کر کے یہ ثابت بھی کر دیں۔ کبھی کے پر میں شقائق نہیں ہوتی تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ پورے سو سال پہلے ان کی کھوپڑیاں ہوتی تھیں۔ ہو سکتا ہے ہوتی ہوں، ممکن ہے ان کی نسل ختم ہو گئی ہو۔ ہر نوروں کی نسلیں تو آتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ روز کا تجربہ ہے کہ جانوروں کی ایک نسل آئی اور بعد میں وہ ختم ہو گئی۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے اور خود سائنس دان جانتے ہیں کہ فلاح جانور اس نسل کا اور فلاح اُس نسل کا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مورس نے اس کو بھی درست تسلیم کیا۔

پھر ڈاکٹر حیدر اللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضورؐ نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا، حالانکہ شریعت نے پیشاب کو پاک کر دیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ یونانی ہیں۔ ستر و کرد و سودا ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بطور ایک عام آدمی (layman) کے یہ سمجھتا ہوں کہ بعض یاروں کا خارج تہہ اب سے بھی ہوتا ہے۔ وہ اذان میں کیا ایسی شال نہیں ہوتے۔ جانوروں کے پیشاب میں کیا ایسی شائ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض علاج جو آج خالص درآپ کے بقول پاک ایسڈ سے ہوتا ہے تو اگر عرب میں اس کا رواج ہو۔ کسی نمبر ل طریقے سے لیا ہوا کوئی ایسا لیکوئڈ جس میں حیزاب کی ایک خاص مقدار پڑا جاتی ہو، وہ بطور علاج کے استعمال ہوتا ہو تو اس میں کوئی بات عید ازاد کلان اور غیر مانتی ہے۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔ ایک انگریز سیاح تھا جو پورے جزیرہ عرب کی سیاحت کر کے آیا تھا۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر۔ 1924-25ء میں اس نے پورے عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتابیں لکھی تھیں جو بہت زبردست کتابیں ہیں اور جزیرہ عرب کے معر فیہ پر بڑی بہترین کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک کا نام Arabia Deserta اور دوسرے کا نام Arabia Petraea ہے۔ یعنی جزیرہ عرب کا صحرائی حصہ اور جزیرہ عرب کا پہاڑی حصہ۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اتنی کثرت سے یہاں سفر کیا

ہے۔ یہاں تک کہ یہ وزارت میں لکھتا ہے: وزیرِ حرب کے سطر کے دو: ان ایک موقع پر میں پیر
وہ کیا۔ نہ پھول گیا۔ نہ ایک درد پڑ گیا اور مجھے زہر بخارانی خطرہ کی ایک یہاں ہی ہوتی جس کا میں
نے دنیا میں جگہ جگہ علاج کروایا لیکن کچھ اضافہ نہیں ہوا۔ آخر کار ہر مریض میں کسی بڑے ڈاکٹر نے
مشاورہ کیا کہ جہاں شہر میں یہ بیماری تھی ہے وہاں جائز ممکن ہے کہ وہاں کوئی مقامی طبی علاج ہو
یا کوئی عوامی انداز کا کوئی دیکھ جائے۔ کہتے ہیں کہ سب میں واپس آیا تو اس بعد کو میں نے عام
کے تصور پر کچھ ہوا تھا۔ اس نے ایک ساتھ چھاپا کہ یہ پادشاہ آپ کو سب سے ہے۔ جس نے بتایا کہ ایک
میں ہو سکے اور سب بہت پریشان ہوئے۔ اس نے کہا کہ ابھی میرے ساتھ چلے۔ مجھے اپنے ساتھ
نے فرمایا وہ ایک۔ جیسا کہ میں انہوں نے ہارے میں لے جا کر کہا کہ آپ کو خود ان میں وہ ہیں
اور یہاں اس وقت کے ۱۹۹۰ء اور پیشاب کے علاوہ کچھ نہیں۔ چنانچہ ایک ہفتہ تک یہ موقع گزرنے
کے بعد میں بکری ٹھک ہو گیا۔ مجھے بہت حیرت ہے۔

ڈاکٹر سید امانت نے ڈاکٹر مورس سے کہا یہ دیکھو کہ 24 - 1925 میں اپنے مغربی مصنف کا نام دیا ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ سابق طریقہ علاج اور مورس بکائی نے یہ دونوں اعانتات (اثر) لے لئے اور اس مسئلہ کو انہوں نے اپنے دونوں اعانتات کے بغیر ہی شائع کر دیا۔

یہ واقعہ میں نے اتنی تفصیل سے اس لئے بیان کیا کہ علم حدیث میں ایک ناگہان ہلوا میں۔
 جو اس کے سر قلمی مطالعہ سے عبارت ہے۔ حدیث کی کتابیں ماضی و حال میں نہیں ہیں۔ حدیث
 رسول کی کتابوں کو اس کتاب کی کتاب قرار دینا ان کا درجہ کھانے کے برابر ہے۔ حدیث
 و کلام درجہ ان تجرباتی انسانی علوم سے بہت اونچا ہے۔ حدیث میں نبوی بات ہیں یہ سارے کے
 سارے زبانہ رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کو سائنس کی طلب کی قرار دینا تو بے ادبی
 ہے۔ البتہ ان کتابوں میں جو بیانات سائنسی اہمیت رکھتے ہیں ان کی روشنی میں سائنس کا مطالعہ
 مفید ہوگا۔ سائنس دان اگر اس پر تحقیق کریں گے تو سائنس کے نئے گوشے ان کے سامنے آئیں
 گے۔ یا علم ازہر بن کے ایمان اور عقیدہ میں عقلی آفتی ہے کہ زہل الفکر نے آئے سے چورہ
 سال پہلے جو بات فرمائی تھی وہ آج بھی سائنس کے میز پر پرچونی برتری ہے۔ اگر سائنس نے
 حدیث میں عقلی نغز سے مطالعہ حدیث کا معاملہ فرمایا کہ تو بہت جی جی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔

احادیث میں ساجد کتب کا ذکر

محمد حدیث کا چمک اور دھنوں نے نئے انداز سے مطالعہ خراج کیا ہے جس پر، بھی کام کا آغاز بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ بہت سی حدیث میں آپ نے لکھا ہوا کہ ساجد کتبوں کے حوالے ہیں اور قرآن میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، ساجد کتابوں میں یہ آیا ہے۔ آج ان کتابوں میں وہ حوالہ نہیں ملتا۔ اس سے مطالعہ مذہب کا دور مذہب کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا راستہ نکلتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دنی کی بنیاد پر ساجد کتابوں کے مندرجات پر جو باتیں اور اشارے فرمائیں اور کس حد تک آج کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور انہیں پائی جا سکتی ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتابوں میں انحراف یا تبدیلی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے ساجد کتابوں کے مطالعہ کی ایک نئی جہت ہمارے سامنے آتی ہے۔

اسی طرح سے مطالعہ مذہب میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے بھی سامنے آتے ہیں جن میں مذہب کی وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کی طرف سے تھیں، مذہب کے سامنے والوں کی تحریکات و ردائوں سے پہلے جو تعلیمات تھیں، ان کا واضح پتہ احادیث سے چلتا ہے۔ مثلاً قرآن میں یہ تھا، بائبل میں یہ تھا، انجیل میں یہ تھا، انجیل میں یہ تھا، انجیل میں یہ تھا۔ اس سے دنیا کی دوسری قوم کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

مہمانوں میں جو اجتماعی علوم پیدا ہوئے۔ سوشل سائنسز جیسے ان کے تاریخی کاغذ پیدا ہوا، ریاست اور معاشرے کے مطالعہ کا فن پیدا ہوا، ان میں بہت بڑی مدد حدیث سے آتی ہے۔ مثلاً حدیث ایک نئی تہذیب کا قیام ہے۔ علم حدیث نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا جس کی بنیاد تعلیم، فکر اور معاشرہ پر تھی جس کے سچے نمونے آپ نے دیکھے۔ علم حدیث نے ہم تاریخ کو ایک نئی جہت سے نوازا۔ اسلام سے پہلے سسٹرم پر مبنی یا تاریخ نویسی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ ساجد قواعد کے بارے میں معلومات اور تاریخ کو جمع کرنے کے لئے کتنی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ یہ دو چیز ہیں جس کی بنیاد پر

مسائلوں نے ایک نیا فن تاریخ مرتب کیا۔ ابن خلدون اور فاس جہاؤی کا میں نے ذکر کیا تھا جو ہسٹوریجرانی میں ایک نئی جہت اور ایک نئے اسلوب کو شروع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نئے میدان ہیں جو علم حدیث کے مطالعہ کے راستے ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔

بیسویں صدی میں علم حدیث کے نئے مجموعے بھی مرتب ہوئے۔ نئے مجموعے ہر دور میں مرتب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے، نئے نئے مسائل پیش آتے جائیں گے، ان کو علم حدیث کے موضوعات کو نت نئے طریقوں سے مرتب کرنے کی ضرورت پڑنے لگی جائے گی۔

ان میں سے کون سے مجموعے قابل ذکر ہیں ان کا حوالہ دینا بھی بڑا دشوار ہے۔ اگر لئے کو وہ لا تعداد ہیں۔ ان کی فہرست بھی بیان کرنا مشکل ہے۔ بیسویں صدی میں مختلف زبانوں میں انگریزی، اردو، فارسی، فرانسیسی، عربی، ترکی اور ہندوستانی زبانوں میں مرتب ہوئے اور انہیں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں تک علم حدیث کے ذخائر اور معلومات کو پہنچایا۔

نئے انداز سے کام کرنے کی راہیں

آج جوئے اور قابل ذکر مجموعے مرتب ہو رہے ہیں اور جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ نئے مسائل کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پر آج معیشت نئے انداز سے مرتب ہو رہی ہے۔ حدیث نبوی کی بنیادی کتابوں میں اور احادیث نبوی کے ذخائر میں بڑا ردول ایسے ارتدادات اور بدایات موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاشی زندگی سے، یعنی Micro Economics اور Macro Economics پہلو سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بعض معمرات نے بعض ایسے مجموعے مرتب کئے ہیں۔ محمد اکرم خان صاحب امارے ایک دوست ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کے ذخائر کو تلاش کر کے دو ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے ادوار میں جو معاشیات سے متعلق ہیں۔ لیکن ابھی اس پر طویل کام کی ضرورت ہے۔ نئے نئے مجموعے جواب شائع ہوئے ہیں ان کو تشتمل کر اس مواد کو ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔

آج سے کچھ سال پہلے ایک شخص نے یہ کام کیا تھا کہ علم حدیث کے تمام بنیادی مآخذ سے کام لے کر وہ تمام احادیث جمع کی تھیں جن کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے۔ تو اتنا

بلاخرہ یہ رہوا کہ جس میں چٹکروں بلک شاید ہزاروں اور دھن محو ہو ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ۔ پاستا، دیا کی اور اوریا۔ سے متعلق ہیں۔ بظاہر غرض حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں تو وہ حدیث میں مثلاً ہے ایسی حدیث سے کی جس کا تعلق حکمت اور ریاست ہے۔ و۔ لیکن اس بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہی تعداد میں حدیث متقیاب اور حدیث نبی سے نئی جلد میں مرتب ہو چکی ہیں۔ بقیہ مضمومات کتاب خود نہ کر رہیں۔

تہذیب و تمدن کی اساس کون بنیاد پر مبنی ہے۔ تو سوں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے۔ حاکم صحیحین نے اپنی کتابیں مرتب کرتے وقت اپنے سامنے یہ مضمومات نہیں رکھے۔ انہوں نے اپنے اندر اپنی ضروریات کے لحاظ سے مضمومات تجویز کئے اور مضمومات رکھے۔ لیکن ہمارے مضمومات کو اس طرح سے Re-arrange کریں تو نئے نئے مضمومات سامنے آئیں گے۔ اس لئے اس انداز سے علم حدیث کے جوئے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آج کے دور نے تہذیبی، تمدنی، سیاسی، معاشی، اجتماعی، اخلاقی اور روحانی ضروریات کے مطابق اجواب کی ترتیب اور مضامین کی تقسیمیں جانتے اور یوں مجموعے مرتب کئے جائیں۔

ایندوئی، عہد، یوں میں جب اسلام کے عقائد پر فقہائے اسلام اور حکمین اسلام کام کر رہے تھے تو اسلام کے مقدمہ جو امتدادت یا شملہ دینوں کی طرف سے ہو رہے تھے یا ہر شہادت اپنی اور ہندوستانی فرائض سے گاموں کے بیان کر رہے تھے۔ ان اعتراضات کا جواب عہدہ فقہائے نے عہد حدیث کی روشنی میں دیا۔ حق اسلام اور اسلام سے عقائد پر وہ امتدادت نہیں ہو رہے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفہ فہم ہو گیا، قدیم ادنی اور ہندوستانی تصورات دنیا سے من گئے۔ آج کے انداز سے صحیح ہو رہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پر مغربی نظریہ فہم نے حوالہ سے اسلام پر اور ہی انداز کے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ آج مغربی نفسیات نبوت پر اعتراض کر رہا ہے۔ آج کی سائنس کا وہ نبوت کو بطور باطلہ نہیں مانتی۔ وحی کو بطور حدیث ہم نہیں مانتی۔ لہذا آج علم حدیث کے ذخائر کو اس انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا فلسفہ طرہ و نظریہ معرفت ہمیں خود پہ ہمارے سامنے آجائے۔ جو امتدادت اسلام کے عقائد پر ہو رہے ہیں ان کا جواب ان اعتراضات کے ذریعے سامنے آجائے۔

اسی طرح سے علم حدیث میں آپ نے دیکھا: دیکھا۔ حدیث کی کوئی جی کتاب آپ

انہ کر دیکھ لیں اس میں سبقت انہی اور ان کے واقعات کا ذکر ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معاصرین کے سامنے والے اور ان کے کرنے والے دونوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ آج کل کے مسٹر تھین ٹن مارننگ کے نقطہ نظر سے، فورسپالوئی کے نقطہ نظر سے اور آؤد پر کے نقطہ نظر سے ان پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ لیکن ان اعادہ میں ان جوابات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئی ترتیب درکار ہے۔ نئے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ وہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ نئے انداز سے احادیث کے نئے مجموعے کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ آؤد کی قدیم کتابیں اور بیانیہ غائر ہیں گئے جوئم اسلام نے 458 تک مرتب کر کے تھیں اس دے دیئے تھے۔ پانچویں صدی ہجری تک جو مجموعے مرتب ہو گئے وہ تو بنیادی ماخذ ہیں، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں سے آپ کو Connection ملتا رہے گا۔ لیکن اس کلکشن سے آپ نئی نئی شےیں چلائیں، نئے نئے کام کریں، نئے نئے انداز سے روشنی پیدا کریں، نئے نئے راستے روشن کریں۔ یہ کام ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ وہ پاور ہاؤس اپنی جگہ موجود رہیں گے۔

جس طرح سے متن حدیث کو نئے انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح ضمیمہ حدیث کی نئی شرحیں لکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پرانی شرحیں پرانے سیاق و سباق میں ہیں۔ نئی شرحیں نئے سیاق و سباق میں ہوں گی۔ ان میں جو پرانی شرحیں ہیں ان کو نئے انداز سے پیش کرنے کا کام بھی ہوگا اور نئے مسائل کی نئی شرحیں اور نئے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے پرانے جواب بھی ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ یہ ایک نئی دنیا ہے جس پر ابھی کام کا شاید آغاز بھی نہیں ہو ہے اور اگر آغاز ہوا ہے تو مکمل آغاز ہی ہے۔ ابھی تو محض پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ کتنے دن اور کتنے سال یہ عمل چلے گا ہر گز کچھ نہیں کہہ سکتے۔

تہ وہین حدیث غیر مسلموں کے لئے

پھر ایک نئی چیز جو علم حدیث میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سابقہ آؤد

حدیث کی شرحیں اور تفاسیر۔ یہ حقیقی چیزیں ان میں جو خطبہ سے بہ دو مسلمانوں سے تھیں اور ان مسلمانوں سے ہے جو دین کو جاننے اور ماننے میں ہیں، ان مسلمانوں سے تھیں جو حدیث کو رسالے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے شرح لکھنے والا بہت ہی چیزوں کے بارے میں یہ فرض کر کے لکھتا ہے کہ یہ نہ ہونے والے۔ جتنے ہیں۔ آج کا پڑھنے والا بہت ہی چیزوں کو نہیں جانتا۔ بہت ہی چیزیں کے بارے میں وہ غلط رکھتا ہے۔ بہت کے بارے میں اس کو قائل ہے، وہی بطور دیگر بطور کے قائل قبول ہے کہ نہیں، ابھی اس کو ماننے میں بھی آتا ہے انسان کو تروہ ہے۔ اب جب سچ نے اور حدیث کی کوئی شرح بیان کیا ہے۔ اُسے گزشتہ سال کا پچاسواں باب چلے۔ بیان کیا جاتا ہے۔ شریعتی نزاکات کا جواب دینے کے لئے اس کے کچھ لکھنے کی نظر میں چلے۔ ان قائلوں میں تھیں۔ حدیث اور ان میں گہکات کے بارے میں ۱۰۰۰۰ تھیں جو تھے۔ صرف بڑیاک کے بارے میں ۱۰۰۰۰۰ تھیں۔ جتنے تھے ان کو جو پہلے لکھا ہوا ہے۔ آج اسلام کے غیبات کو ماننے والے بھی نہیں ہیں جو یہ ہے کہ ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے گہکات کا جواب دیا جائے گا اور غیبت کے بعد دیگر چیزیں کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے تھے اندر تھی شریعتیں۔ جتنے طریقے کو سامنے رکھا کہ اور تھے۔ تھے کے لحاظ سے اور ہر باتوں میں۔

علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن

فیب نیامیڈان جو علم حدیث کے وب میں سامنے آیا ہے اور جس پر بڑا کام ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی باطن ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹرائزیشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹرائزیشن پر نئی جگہ کام ہو رہا ہے۔ آج سے دس سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہو تھا Islamic Computing Centre کے نام سے تھا۔ میں نے بھی اس کو دیکھا۔ وہاں کے ایک شخص سب سے پہلے پاکستان میں آئے تھے۔ اس نے اس شخص کو سب سے پہلے اس کے بعد اسلامی عرب میں یہ کام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاضل، جملہ انجینئری کے ایک شخص نے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے امریکی ادارہ نے تعاون میں یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ اس کے سامنے یہ کام کے سامنے آئے ہیں۔

میرے اپنے استعمال میں ایک ایسی ہی فونی ہے جس میں حدیث کی پندرہ ہزار کتابوں

کو سودنا گیا ہے۔ اسی میں تمام سوچ ستر، مسند امام احمد اور حدیث کی دوسری جڑی کتابیں موجود ہیں اور کپیوں کے ذریعے چند مدت میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ چھوٹی سی سی ڈی جیب میں رکھیں اور کہیں بھی کپیوں کے ذریعے اس کو دیکھیں۔ یہ ایک مفید چیز ہے۔ لیکن ابھی حدیث کے متون بھی سارے کے سارے کپیوں پر نہیں آئے۔ حدیث کی چند کتابیں بنی کپیوں پر آئی ہوں ہیں۔ یہ سارے دنیاوی آخذ جو تیسویں صدی میں شروع ہوئے ان میں سے پہلے شائع ہوئے لیکن زیادہ حد اول نہیں تھے وہ سارے کے سارے کپیوں پر آئے ہوتے باقی ہیں۔

لیکن اس سے بھی زیادہ جو مشکل کام ہے وہ رجال کی کپیوں پر آئیں گی کام ہے۔ چھ افراد کے بارے میں تفصیلات، معلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جو طوائف رجال اور ترمذی، تہذیب کے نمونے جمع کیا ہے۔ اس کو کپیوں پر آئے کرنا انتہائی اہم، مشکل اور لمبا کام ہے۔ اس کے لئے ایک نئے سافٹ وئرن کی ضرورت ہے۔ وہ سافٹ وئیر دو آدمی بنا سکتا ہے جو خود بھی محدث ہیں۔ علم حدیث بھی جائز ہو اور پروفرائیڈنگ بھی جانتا ہو۔ اگر علم حدیث نہ جانتا ہو تو شاید اس سے لئے سافٹ وئیر بنانا بہت مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین قہر لے اور ترمذی میں تشدد ہیں۔ بعض تسامح ہیں اور بعض معتدل ہیں۔ تو ان تینوں کو الگ، الگ نمبر دینا ہوگا۔ تسامح کا کوڈ الگ ہوگا، تشدد کا الگ اور معتدل کا الگ ہوگا۔ پھر قہر دین میں لوگوں کے درجات ہیں ان کو اس سطح پر رکھنا ہوگا۔ اس کے لئے کپیوں میں سافٹ وئیر کی تیلہ کی ضرورت ہے۔ جب یہ سارا کام ہو جائے تو پھر اس کی مدد سے رجال کے سارے ذخیرے کو ایک نئے انداز سے دیکھنا پڑے گا۔ مثلاً غنیمت حدیث میں رجال میں ایک اصطلاح 'مدارس' استعمال ہوتی ہے۔ مدارس اس کو کہتے ہیں کہ ایک محدث تک ایک حدیث مختلف راویوں اور مختلف مسندوں سے پہنچی لیکن اوپر جا کر درمیان میں راوی ایک ہی ہے۔ پھر آگے چل کر وہی ایک راوی سے آگے ہوتی ہے۔ اس کو مدارس کہتے ہیں۔ مدارس اگر کمزور ہیں تو مسند کے بقیہ حصوں میں انکار، لہجہ، سہاوہ، غلطی بھی موجود ہوں تو وہ irrelevant ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ مدارس سے آگے بات کمزور ہے قرآن مجید کی سطح پر لوگ بہت مستعد بھی ہیں تو بھی ان کا مسند ہونا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ مدارس اگر مضبوط ہے تو پھر ان لوگوں کی مضبوطی بہت فائدہ دے گی۔ اس لئے مدارس کی بہت اہمیت ہے۔ مدارس کا یہ غیر معمولی دوامیت اور طویل مطالعہ سے ہی ممکن ہے۔

ہیرا کافی عرصہ سے یہ خیال ہے کہ کمپیوٹر انڈسٹری سے اسلحہ کا تعلق نہ ہو۔ شہداء سامان
 نہ جائے۔ اس لئے کہ کمپیوٹر میں آپ سرٹ کی ہر سند کو فیڈ کر میں گے اور فیڈ کرنے کے بعد یہ
 محسوس ہو جائے گا کہ وہ نام کہاں کہاں مشترک ہے۔ کمپیوٹر سے پتہ چل جائے گا کہ وہ سند کون
 ہے اور کہاں کہاں ۱۹۷۰ء سے ہے۔ یہ تو کمپیوٹر وہاں ہی پڑھ سکتے ہیں کہ اسلحہ کے لئے کیا کچھ کرنا
 پڑے گا۔ اس کا سافٹ ویئر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

اسی طرح سے قریح واقعہ میں اسلحہ جو انگوٹھی سمٹات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں سے
 انتہا بڑا لٹا اس کا درجہ متعین کیا، پھر اس کو فیڈ کر کے اس کے نتائج کمپیوٹر سے معلوم کئے جائیں۔
 پھر حدیث کا حنفی، حجت اور حسن میں جو درجہ ہے، یہ سارا کام کمپیوٹر انڈسٹری کے ساتھ اچھی سوز
 باقی ہے اور اس میں وقت لگے گا۔ جب ایسے کام میں سامنے آئیں گے جو حدیث کے معلوم سے بھی
 بھی طرح و اقلیت رکھتے ہوں اور کمپیوٹر میں نمونہ سافٹ ویئر بنانے کے بھی ماہر ہوں تو وہ اس
 کام کو کر سکتے ہیں۔

انڈیا کو حدیث کا مقابلہ

علم حدیث پر بیسویں صدی میں جو کام ہوئے ہیں ان میں ایک بڑا موضوع تھا اسلحہ کا۔
 حدیث کی تردید کا یہ ہے۔ انڈیا کو حدیث پر منکرین حدیث نے دو دہائیوں سے جو کچھ لکھا ہے وہ
 بیسویں صدی میں ہی سر لکھا ہے۔ اس سے پہلے کا انڈیا لوگوں کی طرف سے بہت تھوڑا سا لکھا گیا ہے
 جس کا یہ دوا اثر نہیں تھا۔ بیسویں صدی میں لوگوں نے اسلحہ دار اسلحہ سے انڈیا کو حدیث پر لکھا کہ
 بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ اور مسلمانوں کی بھلائی کے لئے یہی تھا کہ ان لوگوں سے
 متاثر نہ ہو۔ اس نے علم حدیث پر فتنے والوں کا ایک میدان پر بھی متاثر کر دیا۔ حدیث اور مخالفین
 حدیث کے اعتراضات دور کیا جائے۔ ان حدیث کے مخالفین بھی جو بے ہمت لوگ ہیں اور
 بڑے حوصلے والے ہیں۔ ایک اندر دلی کا جواب دیتا ہے تو دوسرا ان کا کہتا ہے کہ اس کا جواب
 دیتا ہے تو پھر تیسرا پھر چوتھا اور پانچواں۔ اس حوصلہ مند کی کے ساتھ تھوڑے سے حدیث کے پیروار حدیث
 بھی مصمم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب دیا جا چکا۔ ان کو وہ خیال ہے کہ
 وہ پانچواں اور آٹھواں لوگوں کے سامنے نہ آئے رہتے ہیں کہ شاید اس شخص کو وہ جواب معلوم نہ ہو۔

آپ کو دو جواب معلوم ہو اور آپ متاثر نہ ہوں تو وہ کسی اور کے سامنے ابھی باقی رہا ہے۔ وہ تسلسل کے ساتھ ایک عیبات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جوابات کو بھی بار بار جان لیا جائے۔ ان نکتہ جیسوں کی بار بار تردید کی جائے۔

علم حدیث پر انیسویں صدی کے وسط میں جو بنیادی اعتراضات کئے گئے تھے ان سب کی اصل بنیاد یہ غلط فہمی تھی کہ ذخیرہ احادیث تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے۔ اور غیر مستند ہے۔ اس غلط فہمی کی تو اچھی طرح وضاحت ہو چکی۔ اب اس اعتراض کو نہیں دہرایا جاتا اور جو لوگ اس اعتراض کو دہراتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار مستشرق یا پڑھانے والا نہ ہو۔ اب حدیث کی تاریخی سندوں کو نشانہ نہیں بناتا۔ لیکن ہمارے یہاں بعض اہم علم لوگ ابھی تک اسی ٹیکر کو پیٹ رہے ہیں۔

اب دوسرے اعتراضات جو بعض لوگ آج کل علم حدیث پر کرتے ہیں وہ حدیث کے مسند و جات پر اور ہے۔ کچھ لوگ نیکہ نکی سے کہتے ہیں جس کی دو مثالیں میں نے مورس بکائی کی دیں۔ کچھ لوگ کوفہ میں سے اور کچھ دینے کی کرتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب اعتراضات کا علمی انداز میں جائزہ لے کر ان کا جواب دیا جائے۔ میں اعتراضات کا جواب دینے کے اس طریقے کو صحیح نہیں سمجھتا کہ پہلے آپ اعتراضات نقل کریں، پھر اس کا جواب دیں۔ آپ اصل بات کو اس طریقے پر بیان کریں کہ اعتراضات ہیں اسی سے۔ یہ زیادہ دیر پا اور زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ اعتراضات بیان کر کے ان کا جواب دینا صحیح طریقہ نہیں ہے۔

علم حدیث پر بعض اعتراضات ایسے ہیں جو کہ فہمی یا علم حدیث کی اہمیت سے واقفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہو رہے ہیں۔ حسن بن علیؑ اور دیگر حضرات سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے کسی یہودی نے بڑے غروراً تمہارا دعوتی سے پوچھا کہ کیا تمہارا دین رسول تمہیں جیسے سونے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ احتیاج کرو اس طرح کرو وغیرہ۔ انہوں نے اس پر کوئی تاریخی کا اظہار نہیں کیا۔ چند یہودی علماء کی ہمارے علم کو ضرر کے طور پر نہیں لیا اور کہا کہ ہمارے پیغمبر مسیحؑ پر ایمان نہ رکھتے ہیں۔ حدیث رسولی پر اعتراض کرنے کی جو ذمہ داری ہے۔ یہودی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرات سلمان فارسیؑ کے زمانے سے آج تک

علی گری ہے اور ہر زمانے میں یہودی اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں۔ یہ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو حدیث کا علم نہ رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم حدیث سے دلچسپی عطا فرمائی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

یہ چند باتیں تمہیں سن کر میں آج کہتا جا رہا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع ملایا۔ ہمارے سربراہ نے کہ جس کچھ میں نے یہاں کہا اللہ تعالیٰ اس کو اعلا میں سے کہنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی پارک و ملی قبول فرمائے۔ جو کچھ ہمارے پر مجھے بھی مل کر نے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی مل کر نے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غصیل ہوتی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو صحیح بات ہوئی ہو اس کو تاجہ و دائرہ رحمت۔

☆☆☆☆☆

جو کہ روئے مہر و خلیفہ چمے نہ، پس کسی ہے۔ بقیہ فرما رہا کہ اس کا کیا ہے۔ سماء یا خلیل ہے۔
 اچھکے، چہرے کے پردے کے پارے میں شروع سے ایک ٹھنڈی جلی آ رہی ہے جس
 میں سمجھا کہ نورنا عین کے ذہن سے یہ بحث دور رہی ہے۔ قرآن پاک کی مس آیت میں آیا ہے کہ
 پردہ کرو، اس میں آیا ہے کہ لا ملہ۔ منہا۔ نوالے اس کے کہ جو ظاہر ہو۔ فہن۔ مہن۔ صواب۔
 تابعین اور تبع تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد کہتا ہے کہ الاما عہد منہا یعنی سوائے اس کے
 کہ جو ظاہر ہو جائے، اس میں جسم کی ساخت اور قدر و قامت شامل ہے جس کو نہیں چھپایا جاسکتا۔
 بسبب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ لی ہے، چلی ہے، دسولی ہے، ہماری
 ہے تو یہ ظاہر ہو جائے گا اور جسم کی ساخت کا بھی اندازہ ہو جائے گا تو یہ تو نہیں چھپایا جاسکتا۔ اس
 لئے اس میں یہ شامل ہے باقی سب چیزیں چھپائی جائیں۔

کچھ اور معجزات کا کبڑا ہے کہ اس میں جسم کے وہ اعضا بھی شامل ہیں جن کو بعض
 اوقات کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے نئے قانون جاری ہے، سفر پر جارہی ہے تو ہاتھ
 کھلاؤ گا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مزدوری کے لئے ضرورت پڑے گی تو ہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں
 کچھ لوگ چہرہ کو لئے کچھ شامل سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ چہرہ کا پردہ واجب ہے کہ نہیں اس میں تو
 اشکاف شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس لئے کچھ لوگ جو چہرے کے پردے کو اڑی دیکھتے ہیں ان
 میں ہمارے امام احمد بن حنبل اور سعدی ملنا شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کو لازمی
 سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ عام حالات میں تو کرنا چاہئے لیکن اگر کسی خاتون
 کو کوئی ناگزیر ضرورت ایسی پیش آجائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھولنے پر مجبور ہو تو
 چہرہ ہاتھ اور پاؤں کھولنے کی اجازت ہے۔

تیسرا نقطہ نظر یہ ہے جو مجھے بھی ذاتی طور پر واکل و غیرہ دیکھ کر درست معلوم ہوتا ہے
 لیکن آپ کا جوئی چاہے وہ آپ اختیار کریں۔ وہ ہے کہ چہرے کا ڈھکن تو افضل اور کریمت ہے
 لیکن کھولنے کی اجازت ہے۔ چہرہ کھولنا ضرورت ہے۔ اگر وہ خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ چہرہ کھولنے
 سے اس کے لئے مشکلات ہیں تو وہ کھول سکتی ہیں۔ اور یہ مسائل بعض اوقات یہ وہ اور دیگر معجزاتی
 ممانک میں پیش آتے ہیں۔ جہاں ہماری بہت سی بیبیوں کی نوکری کرے گی ضرورت پڑتی ہے اور
 باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کو سرفہ مانگنے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو

پھر اس کے ذمہ کئے تھے پابندی بھی اگر نازم مردی جائے تو ان کے لئے شرط مشکل ہو جائے۔ اسی لئے جہاں حالت نازم یا مشکل ہو تو وہ میرے فیضان میں چرکھا کرتی ہیں۔

آپ نے ایسا کیا؟

تیس امنی پونے دین میں پڑھا تا ہوں۔ دہلی اسٹیشن پر۔

کپڑوں کے اندر سے ہاتھ نکال کر دیکھو، وہ بھی سیاہ ہیں۔

درت کی یہ بھی بعض شکلیں جائز ہیں بعض ناجائز ہیں۔ جب تک کہ اس کی تفصیلات کا مجھے پتہ نہ ہو کہ اس کی شرائط اور تفصیلات کیا ہیں، اس وقت تک یہ کہہ کر شکل ہے۔ بعض مجاز ہیں اس میں جائز ہوتی ہیں بعض ناجائز ہوتی ہیں۔

مسکون کے حوالہ سے فی سوالات ایک سو تھوڑے ہیں۔

ہم لوگ بہت ناخوش ہو گئی۔ خاص کر سید۔ تو وہ ارم و صبیحہ اور ان کے ساتھ ساتھ

[illegible]

ہاں، ایک ہی کام۔ کہ وہ سبھی کو بخیر و بیکہ جانے دے کہ انھیں وہ بھی سمجھا کر دے۔ وہ تو
ایک ہی ماسک کی پردہ کی پشت پر ہے۔

نہاؤں - نچے - مٹیائی اور دھرتی - نچے کو ادا - یہ تو انشکورت نے جانے بھیجا اور امتحانات
بجاء - رد و سرور کے سلسلوات میں مجاز - ہر لمحہ کو تسلید کہ اس کا اثر کون سے ہے۔

در اصل ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور یہی شریعت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور سنت نے کسی اور شخص یا کسی اور چیز کی پیروی کرنے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لہذا شرعاً نہ امام ابوحنیفہ کی پیروی! نہ ہے نہ امام بخاری کی نہ امام مسلم کی نہ کسی اور محدث کے فقہ کی پیروی! شرعاً لازم نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی پیروی! لازم ہے۔ یہی ہر شخص قرآن و حدیث کا اتنا مطمئن نہیں رہتا کہ وہ ان کی صحیح پیروی کر سکے۔ اس لئے جو ممکن

علم نہیں رہتا وہ بچہ وہ ہے کہ وہ جانتے و جوسا ہے پوچھے علم ہے۔ نئے دلوں میں جس کے ضرور تقویٰ پر سب سے زیادہ اعتماد ہو، جس کا علم اور تقویٰ میں درجہ کا جو کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کی بات آپ ان لیں۔ جب یہ انداز تھا اور ان کے حدیث سے اپنے اپنے یہ اجتہادات مرتب کئے تو بعض حضرات کے اجتہادات تقابلی شکل میں مرتب ہو گئے۔ ان کے شاگردوں نے ہائی تعداد میں ان کے اجتہادات اور فتویٰ کو چھپوا دیا۔ اس لئے ان کی بات پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ بقیہ فقہاء کے اجتہادات اور اقوال مرتب نہیں ہوئے اس لئے ہم تک نہیں آئے۔ مثلاً امام قسطلی بن خالد بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے خیالات کی تھے وہ حدیث کی نیسے تعبیر کرتے تھے، وہ قریب ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ اس لئے ہم صحیح امام قسطلی بن خالد کے اجتہادات پر عمل نہیں کر سکتے کہ وہ یہ معلوم ہیں کرتے تھے۔ لیکن امامہ مالک کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ امام بخاری کے فتاویٰ ہمارے سامنے ہیں۔ اس لئے ان کے ہمارے میں یقین سے یہ کہنا آسان ہے کہ ان کی حدیث کی تعبیر کرتے تھے۔ اس کے جس کے علم اور تقویٰ پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیں۔ لیکن یہ بات نہ ہر آدمی کو یہ حق ہو کہ ہر آدمی مسائل میں جیسے یہ دیکھے کہ کیا چیز میرے لئے آسان ہے۔ اس سے گریزی اور فراتقویٰ کا راستہ کھتا ہے۔ اگر صاحب علم، لیکن نہ بنیاد پر ورت کرے تو وہ جائز ہے اور ہمیشہ مذکور ہے اور سن بھی ہو رہا ہے۔ آئندہ وہی دور رہے گا۔ لیکن جو ہر آدمی قرآن وحدیث کا علم نہیں رکھتا اور صرف سرخیوں میں غرق ہو جاتا ہے تو تاہم یہ کھیل کر جو چیز آسان لگے اس کو اختیار کر۔ اس سے شریعت کے قاطعے ملتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر وہ سب علم والوں کے سامنے آکر یہ کہتا ہے تو وہ واصل دنیا کر سکتا ہے۔ ایک عام آدمی جس کو کسی معلوم کہ حدیث ضعیف کیا ہے، حدیث مذکور کیا ہے۔ جس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیا مضمون ہے۔ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کون سی بعد میں نازل ہوئی۔ وہ اگر غفل کرنا شروع کر دے تو شانہ تعلیمی کا دکھ ہو جائے۔ اس لئے عقلی سے بچنے کے لئے صحیح اور مستند صحابہ علم پر اعتماد کرنا چاہئے۔

آج موصوفہ امت کی فانی گواہی ہے وہ ملحق ہے دل ہے آپ کے لئے۔

بھلا تعالیٰ قبول فرمائے۔

مجموعہ مضمونی دوستہ تھیں۔ یہ بھی اس کو حرکت دینا۔

میرے خیال میں علمی فائدہ (Academic interest) ان کا محرک تھا۔ بہت سے لوگ خالص علمی جذبہ سے بھی کام کرتے تھے۔ انہوں نے علمی سیولٹ کے لئے یہ کام کیا۔ یہ ایک اچھا ناول ہے، ایک اچھا وسیلہ ہے جس سے کام لے کر حدیث کی کتابوں سے استفادہ آسان ہو جاتا ہے۔

ایک اور پہلو میں دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے واقع اور بھی دے۔ آمین
یہ کیسٹ مجاہد دستیاب ہو گئی؟

مجھے نہیں معلوم۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لوگوں نے کوئی کیسٹ بنائی ہے تو آپ ان سے پوچھ لیتے۔
پوچھنے کا سبب یہ ہے کہ آپ کی فکر پر مبنی درجہ میں میرا دستیاب ہوا کی؟
بھرنی تو ایسی کوئی سسٹم نہیں جس سے آپ پر دستیاب نہیں کیا۔ نہ میں نے بھی نہ کوئی
جس۔ کسی پروگرام میں ذکر کوئی خود ہی مطالعے کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں خود کو اس قاضی نہیں
سمجھتا کہ میری تقریریں اور مواضع میں ہوں اور لوگ پڑھیں۔ لیکن اگر اس پروگرام کے سسٹم میں
میں ہیں تو میری طرف سے آپ کے لئے یہ ہے۔ کوئی نقل کرنا چاہیے تو ضرور کرے۔

ابھی غور حدیث کی بہت سی جہتیں باقی ہیں۔ آپ ضرور رابطہ کریں۔ میں اسلامی
یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں جس کو جی پی ہے رابطہ کرے۔

آپ نے جو سند بہن کی بیکہ کی سند ملی ایک کاپی میں ملتی ہے۔

بالکل ملتی ہے۔ میں ایک کاپی الہدیٰ میں دے دوں گا۔

ایک اور پہلو میں دعا کی ہے جزا کہ اللہ

سمیع منا۔ فی۔ الحمد للہ۔ یہی دعا ہے۔ ان دونوں میں ہماری سب صحیح ہے؟

جی ہاں وہ سب صحیح ہیں۔ اس میں کوئی حدیث ضعیف یا حسن کے درجہ کی نہیں ہے وہ
سب کی سب صحیح ہیں۔

اس بات کی تائید میں ہے کہ مسلمان صحیح حدیثی و غیر دھجے کو جو سے ہم تک ہر تحریر نے مستحکم کیا
یہ جو ہزارہ دونوں میں اتنی داستان بیان کی جی تو بتانے کے لئے بیان کی۔ ہر دور میں
ہزاروں انسانوں نے ان کو زبانی یاد کیا، لاکھوں انسانوں نے ایک ایک آدمی کا نام محفوظ کیا جس
کے ذریعے یہ ان تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کی ذرا غلطی ہے۔ ہر دور کے تحریری

مجموعہ موجود ہیں۔ مزدور کے خطوطات موجود ہیں۔ اس کے بعد اگرچہ ہو کہ یہ مسئلہ نہیں چلتا تو
بھریہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ وہ خطا بھی سے کسی
نے اس کو اسلام آباد کبہ پایا ہو۔

امام بخاری کی مختلف فقہی مشائخ: شیخ کبیر الدین

امام بخاری کی شیخ کبیر کا کردار ترجمہ موجود نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ کتابیں ہیں جن
کی ضرورت، ہرین ضرورت مطالعہ کے لئے ہے۔ عربی جانتے ہیں۔ موصوفہ کی وہ کتابیں
جو بڑی مشکل ہیں مثلاً جرح و تعدیل پر کتابیں، راویوں کے حالات کے بارے میں کتابیں اردو
میں اردو نہیں۔ اس لئے کہ ضرورت نہیں پڑتی۔ جو لوگ اس سطح تک علم حاصل کر لیتے ہیں وہ عربی
جانتے لیتے ہیں۔ تو عربی میں یہ ساری کتابیں ہیں۔ کئی اور زبانوں میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا۔
ایک اور بہن نے دعا کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

ایک حدیث میں آیا ہے:

ہاں یہ میں بنا، بھروسہ کیا۔ یہ امام مسلم کی صلاح ہے۔ وہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے
ہیں تو آگے جا کر دو سندوں میں تقسیم ہو جاتے۔ یا آغاز میں دو سندیں ہوتی ہیں اور آپ یہ کہہ کر ایک
ہو پ میں تو وہاں امام مسلم تشریف کی صلاح استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مختلف ہے۔ لیکن اگرچہ
میں نے عرض کیا تھا کہ ہذا سند کسی حدیث کی سند میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً چار سندیں امام
مسلم سے جاری ہیں۔ اور ان میں سب کا ایک ہر سند ہے۔ تو امام مسلم جب مذکورہ پہلے جانیں گے
تو پھر کہیں گے شیخ یعنی توبی، یعنی میں دو بار دو ہوا: دوسرا وہ حدیث سے پھر سند شروع کریں
گے، پھر ہر ایک کہیں گے، جرح، توبی یعنی Reversion، پھر وہ بارہ۔ یعنی پہلے کے دو چار حصے
ہیں وہ بیان کر۔ لیکن ہر بار سے آگے نہیں گئے۔ یہ جرح اور توبی کا مطلب ہے۔ اس کو جب چاہئے
میں تو جرح اور توبی بھی پڑھ سکتے ہیں۔

اگر ہم سے کوئی کہہ دیتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟

آپ علم حدیث کا معیار شروع کرنا چاہئے۔ جو علم حدیث کا کیا حقہ مسئلہ کرتا ہے وہ
مسئلہ بنتا جاتا ہے۔

محمد سیرت بخاری: کوئی کہہ نہیں سکتا تھا؟

امام بخاری پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دو کتابوں کا میں ذکر کہاں کا جو مجھے
 اچھی لگیں۔ ایک کتاب تو تذکرۃ المحدثین دو جلدوں میں ہے۔ دوسرا ناسیاء الدین اصناف
 ہندوستان کے ایک بزرگ تھے وہاں کی لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں چھٹی تھی۔ وہ آپ دیکھ لیں
 اس میں بڑے محدثین کا تذکرہ ہے۔ دوسری کتاب ہے جو حدیث پر غور کرنے کے لئے ہونے والی ایک
 بزرگ ذاکر تھے اعلیٰ درجہ کا محدث ہیں۔ اور وہ اس پر ہے۔ اور وہ اس پر ہے۔ کتاب کا نام ہے محدثین کرام
 اور ان کے کارنامے۔

آپ اور ہیں ذاکر محمد عثمان السلفی۔ ہندوستان کے، ان کی بھی تذکرہ محدثین پر ایک
 کتاب ہے۔

مدرسہ پکالی مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے نقول اسلام کا کوئی جس مال پہلے
 اعلان کر دیا تھا۔

ایک امام جو منہ سے دو سو ست حضرت انسؓ کو دیکھا؟

جی ہاں امام صاحب نے حضرت انسؓ کو دیکھا تھا۔ امام ابو حنیفہؒ اپنے والد کے ساتھ حج
 کے لئے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔ حضرت انسؓ کے گھر پر تشریف
 لائے ہوئے تھے۔ اور امام ابو حنیفہؒ بیان کرتے ہیں کہ جب میں حج کے لئے آیا تو مسجد حرام کے
 باہر بیٹھ گیا تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہر شخص ایک کراں بھوم کے مرکز پر بیٹھا جاتا تھا۔ میں نے
 اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھ کر بتایا کہ صحابی رسولؐ حضرت انسؓ
 آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہو رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ میں بھی
 لوگوں کے درمیان سے نکل کر ان تک پہنچ گیا اور میں نے ان کی زیارت کی۔

یہاں استغفار سے کسی غصہ کا آثار نہ رہی ہے!

غیص استغفار سے میں خواب کا آثار دوری نہیں ہے۔ استغفار سے کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 سے طلب خیر کیا جائے۔ استغفار کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ جب آپ کے سامنے دو کام ہوں۔
 دونوں جائز ہوں، یہ نہیں کہ ایک جائز ہو اور ایک ناجائز کہ سود خاناؤں کے نہ کھاؤں، اور استغفار
 کرنے لگے، یہاں استغفار نہیں ہوگا۔ استغفار وہاں ہوگا جہاں دو جائز کام درپیش ہوں اور انتخاب میں
 مشکل پیش آ رہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دو مکان مل رہے ہیں اور آپ کے لئے

دونوں میں سے ایک قحب کرنا ہے کہ اچھا کونسا ہے تو مستحضر کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ میرے لئے جو اچھا دوا میرے لئے اس دوا میں کر دے۔ جو مجھے یہی دوا بخلائی اس کو آسان کر دے گا۔ خواب و بیدار کوئی ضروری نہیں ہے۔

شراب بن کر گئے بعد یہ صوبہ دریاں نہ رہیں۔

شرح بیان کر۔ لڑکا طریقہ اتنی وقت سے شروع ہو خواب و بیداری میں تدریس کا کام نفل رہا۔ ابھی میں۔ تمام ہستی قرعہ کی تحقیق آپ کو چاہئے کہ سنائی۔ ہر تدریسی صوبہ یہ کتاب مرتب کر۔ ہے جسے ہی کے ساتھ صوبوں نے بعض پہلوؤں کی تشریح کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ یہی طرح سے بعض محدثین نے بھی تشریح کا کام شروع کر دیا۔ ہر صوبہ بعد میں اس کام۔ یہ دوا بن کر دوتہ بنائی احقرات نے شرح کا کام بیان کر دیا تھا۔ طرہات اس لئے نہیں پڑی کہ انہوں کو یہ بتایا جائے کہ حدیث کا مضبوطی ہو اور اس کی تعبیر بتا دینا چاہئے کہ اس کا تفسیر کے لئے ہے۔ کو کیسے رو لیں۔ اس لئے ضرورت پیش آئی کہ کتب حدیث کی مستند شرحیں جاری جائیں۔

جو شخص ملے نہ وہ چاہتا ہو شریعت کا طریقہ لکھا ہو۔ یہی شرح کہ کتاب اس میں کی طرح اب مرتب دینے یا نہ دینے کو فی سوا میں نہیں رہتا۔ قرآن کا حراغ لایا وہ یہ ہے کہ وہ مستحضر آئی ہی کی شرح سے استفادہ کریں اور غیر مستند آئی کی شرح کو قبول نہ کریں۔ جب غیر مستند آئی کی شرح کو پڑھیں تو انہیں وہی توجہ و تشریح نہیں لکھی۔

اللہ تعالیٰ اس بیان کو تدارک دے۔

مقبول بیان کرنا ضرورت ہے کہ یہ اسے اس امر میں توجہ دینی ہے کہ یہ کتب 10-11 میں آپ جائیں تو وہاں بھی کتب تدریس کی ایک کتاب ہے اس کے پاس ہی ان تدریس دواں سے جو کر لے لیں۔ اب اس میں تدریس کرنا ضروری ہے۔ ہر صوبہ میں اس کے لئے کتب تدریس دواں سے جو کر لے لیں۔ اب اس میں تدریس کرنا ضروری ہے۔ ہر صوبہ میں اس کے لئے کتب تدریس دواں سے جو کر لے لیں۔ اب اس میں تدریس کرنا ضروری ہے۔ ہر صوبہ میں اس کے لئے کتب تدریس دواں سے جو کر لے لیں۔

دیکھتے ہر صوبہ وہ ہے اس میں کتب حدیث یا سنن یا حدیث عامہ کی تفسیر و شرح میں کوئی ایسا نہ ہو۔ لیکن کوئی ایسی حدیث کی تفسیر نہیں ہے جو تفسیر تو کر دیا ہو لیکن ہے اور آپ اس تفسیر کو غلط سمجھیں۔ لیکن اس میں کتب حدیث نہیں ہے۔ لیکن اس نے اگر کوئی حدیث

تیس۔ سناہ نے کوئی فنک نہیں کھولا تھا وہ بعد میں بھی سو سال تک رہے۔ 110 تک صحابہ کرام کا زمانہ ہے سچے فنک نہیں کھولا۔ اس کے کلینک کھولنا صحابہ کے مزاج کے خلاف تھا۔ کلینک تو سید نعل سانس کی بنیاد پر کھولتے ہیں۔ یہ تو ایک صحابی نے اس یقین سے کہ اللہ کی کتاب میں شفا ہے قرآن پاک میں اس کو شفا کہہ مئے کہ فیہ شفاء بعضی المصادر، تو اس یقین سے اس پر ذکر پھونک دیا اور اس قبیلہ کے سرور نے چہرہ کے طور پر کچھ پیسے بھی دے دیے اور انہوں نے لے لئے۔ دو معاوضہ کی بات نہیں تھی کما انہوں نے پہلے تیس مقرر کی ہو کہ پانچ سو روپے لیں گے اور پانچ سو روپے لے کر پھونک دو۔ یہ کسی صحابی یا تابعی نے نہیں کیا اس لئے دونوں شہر زمین آسمان کا فرق ہے۔

دہلی بانکی: قرآن ایڈ سائنس کے راکٹر سورہیں پکانی Maurice اس کو فریج میں مورہیں پڑھتے ہیں اور نکائی کے جیسے ہیں Buaille یہ فریج میں پکانی پڑھا جاتا ہے فریج میں یہاں بھی ذلیل ایل ای آئے اس کوئی پڑھتے ہیں۔

شوق یہ انداز ہے مطالعہ توحید کی کتاب یعنی: دینی کوئی مسئلہ بنا میں۔

میرے عمر میں تو کوئی ایسی نہ تھیں ہے لیکن ایک بزرگ تھے آپ نے نام سنا ہوا تھا مولانا ابوالخیر مردودی، مولانا سید ابوالخیر مردودی کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا اور کتابوں پر جادو کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا جو شاید آپ کی دلچسپی کا مگن ہو، اگرچہ اس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، غلطی بھی کرتا رہتا ہوں، جب یہ پوچھا تھا تو اس کو کوئی بیس سال ہو گئے ہیں۔ 1971 میں پوچھا تھا کہ رسول اللہ ﷺ تو جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے بھیجے گئے تھے اور جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے حضورؐ کے نبی ہونے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے یہ سارے ذخائر جمع کئے، فقہ مرتب کی، اصول حدیث اور اصول فقہ پر کتابیں لکھیں تو کیا جنوں نے بھی ایسا کوئی کام کیا کہ حضورؐ کے سارے ارشادات، تبع کئے ہوں؟ یا وہ بھی انسانوں کے کئے ہوئے کے پابند ہیں؟ اگر انسانوں کے کئے ہوئے کے پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کہ جتنا انسانوں کے فقہ ہم حدیث اور ہم جرم و تعدیل کی جیروں کی کریں! یا ان کے اپنے بھی یہ لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جہن میں نے تو کبھی نہیں

سوچا لیکن کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ہتھ کتابوں کے نام بتائے جو میں نے دیکھے اور انہیں ملے تو کئی سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ظاہر ظاہر کتابیں دیکھی تھیں؟ میں نے کہا جی دیکھی تھیں لیکن لی نہیں۔ کہنے لگے اظہر من الشمس دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی اظہر من الشمس اور فہم بہت میں۔ تو انہوں نے زید مشورہ دیا جو میں آپ کو بتاتا چہ ہذا میں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کتاب پڑھو تو ہم اللہ کی بے سے لے تو ت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بپ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بے سے لے کر تمت کی ت تک پڑھیں۔ دوسری بپ یہ ہے کہ روزانہ مطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ضرور رکھیں۔ ایک دو تین چوتھا جتنا آپ سہولت سے کر سکیں۔

مداصر کا وقت مجھے معلوم کر سکتے ہیں یا نہ۔ یہ سب گئی چیز کا ماچہ براہ دوحانے نو اس کے عصر کا وقت ممکن ہو جاتا ہے۔

کچھ لوگوں نے اس کی مستقل چیز یاں بنادی ہیں جس میں ہر علاقہ کے اوقات درج ہیں کہ سورج کا سایہ دو گنا کب ہو چہ اور ایک گنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک ایسی جستری ہے جس میں ہر شہر کی الگ الگ جگہ بتائی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی جستری آپ کو ملی جائے تو اس سے آراں ہو جائے گا۔

تو آپ کا کوئی کردار آپ نے حدیث۔

لیکن میرا کوئی شاگرد نہیں ہے نہ میں حدیث پڑھ کر نے ولا ست دہوں۔ اس لئے میرے حوالہ سے کوئی حدیث بیان نہ کریں۔ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں علم حدیث کی سند اس طرح بیان کروں جس طرح سے باقی لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ کسی وجہ سے اور مستحق حساب طر سے اجازت نہیں اور اس کی سند سے حدیث بیان کریں۔

حدیث میں آیا ہے کہ "لا یم حرمہ" وہی کے بغیر حرمہ نہیں کر سکتی لیکن علماء نے تحریر و انون نہ۔ انہی نے وہی حرمہ میں خود شہنشاہی کو جاز قرار دیا ہے۔

دیکھئے کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں حضورؐ نے فرمایا کہ اپنی اولاد سے جو مجھے بغیر اس کا تاج نہ کرو۔ الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن مفہوم یہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی بیٹی کی شادی کرو تو اس سے اجازت لے لو۔ اذہا سہا سہا اس کی ماہوشی اس کی اجازت ہے اور

ایک ایسی مثال ہے کہ کسی صاحب نے اپنی زہد و خاست خالق پر بیٹھا کا کھانے کر دیا اور اس نے اعتراض کیا تو حضورؐ نے اس فلاح کو شجرہ گردا دیا۔ اور ان سے یہ سچے بن کا کھانے کر دیو۔ اور ایسی بھی مثالیں ہیں کہ نبی صرت سکوت و عبادت و اذکار، فسکہ، حنا، باطل، باطل، باطل، ہرگز جو کوئی خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اب بظاہر یہ دو احادیث میں اور ان میں تضاد نظر ہے۔ جس نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ علماء نے تعارض کو حل کرنے کے لئے تم پچاس اصول مقرر کئے ہیں۔ ان میں سے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جن احادیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہے۔ ان احادیث کو ترجیح دی جائے گی اور ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوگا وہ باطل ہوگا۔

امام ابو حنیفہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے قطعی طور پر نفی کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں اس سے اخلاقی و جسو کو حضورؐ نے بیان کیا ہے کہ اخلاقی طور پر آپکے مسلمان خاتون کو یہ زیب نہیں آتا کہ باپ سے بدلتے بغیر جہاں چاہے نکاح کرے اور باپ کو بعد میں بدلتے اور عیار پریشان ہو۔ اس طرح نہیں کرنا چاہئے۔ یہ بہت مضبوط اخلاقی ہدایت ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی خاتون نکاح کرے تو کیا وہ نکاح Valid Legally ہوا کہ نہیں ہوا؟

یہ یہاں ڈوب نہ سکا۔ ہے۔ فرض کریں ایک ناقص نے علاج کر لیا اور مگر اول کو علاج نہیں دیا۔ ان کو اس حال بعد یہ چلا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ رُخا یہاں سے پڑھنے کے لئے افغانستان تھی۔ وہاں پہنچے کسی کلاس قیلو سے شادی کر لیا۔ ماں باپ کو یہ نہیں چلا۔ دس سال بعد آج قرطوبہ صاحب بھی ساتھ آئے اور تمہیں پہنچے بھی ساتھ تھے۔ اب بتائیے کہ جو تھا کہتے ہیں کہ علاج نہ کر نہیں ہے ان بچوں کو کہا نہیں ہے؟

امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ یہ نکتہ قانوناً جائز ہے لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا۔ نہ کو آپ سزا دیں۔ نہ لڑیں، دقیر میں بھی زوال دیں، تہیج بھی لگا دیں اس لئے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی جائز حدیث میں نہیں دی گئی ہے۔ لیکن قانوناً جو اس کا کلیہ کللی لفظ حصہ ہے اس کو آپ منسوخ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں دونوں کے بیانات کا اعتراف یہ ہے۔

کے بعض ایشیوں کے بارے میں مجھے بھی مائل ہے۔ اس میں فیصلہ اس طرح نکلیں ہوا جس طرح ہونا چاہئے تھا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس موضوع پر ایک "فصل مرتب قانون" ہونا چاہئے۔

جب میں اسلامی انگریزی لٹریچر کا کورس کر رہا تھا تو اہل حق میں سے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور اس ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ تینہ عمل اور جامع مسئلہ فعل لا یا کہ نہ ان میں تیرہ دیا جاتے ہیں جس میں اس طرح کے سارے مسائل کو مکمل طریقے سے بیان کر دیا جئے۔ اور جو کھرا۔۔۔ پینلو (Loop holes) ہیں یا میچو۔ ٹے میچو۔ ٹے راہ سے جس ان کو بند کر دیا جائے۔

۱۱۔ فصیح و بلیغ کو بچہ و بزرگ کو فرق کیسے کرے؟

آپ وہ مجھ سے پڑھیں جن میں بیخ احادیث کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں۔ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے۔ اگرچہ بہت معیاری نہیں ہے، وہ "لائو نو و شہر جلالہ می مانتق علیہ" مشہور ہے۔ جس میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے متفق علیہ احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا وجود ہے اس کو پڑھئے ان میں ضعیفہ ہونے کا اندازہ انعام کا نہیں ہے۔

آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اصول گاہک بنیں۔

اگر زندگی دینی تو میں ضرور چڑھاؤں گا ننگین میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ آپ وہ دن راہِ ہلے لے لیں تو میں آپ کو پڑھاؤں گا۔

علوم حدیث کے اہل تصوف نے بعد از ۱۰۰۰ھ تک سو میں مسمان کو کیا کر دیا ہے۔ بہار
 ابن عربی و اشرفیاب علی ان کو قسم کر رہا ہے...

اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس سے خیالات کا تنوع اور برائی سامنے آتی ہے۔ بخشی و سائی ہوئی اساتذہ خیالات و افکار کو چیلنس دے اور تعلیمی سطح بلند ہوگی۔ لیکن ان خیالات کو آپ دوسرے سے بھڑانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہئے۔ امام جعفری اور امام مسلم میں کئی معاملات پر اختلاف ہے۔ لیکن امام مسلم امام بخاری کا اقتدار احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ مجازت! میرا گوش آپ کے پاؤں چوم لوں۔ لیکن امام مسلم نے خود اسی صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام بخاری پر اتنے احترام کے باوجود تنقید کی ہے۔ تو احترام اپنی جگہ اور اختلاف اپنی جگہ۔ دونوں ہو سکتے ہیں۔

کیا عورت و مرد کی ملازمت میں فرق ہے؟

یہ سنا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی ہے سارے احکام ایک جیسے ہیں۔ لیکن بعض فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ جب خاتون عیدہ یا رکوع کی حالت میں ہنسنے تو عیدہ ایسے کرے کہ اس کے جسم کے لئے زیادہ سے زیادہ ساتر ہو، اور جسم کے جو خدو خال ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اسی طرح کرنی چاہئے۔ جیسے آپ کا تکی چاہو ویسے کریں۔

مغزوہ ۲۰۔ سے محبت تھی کیسے انصاف کیا جاسکتا ہے؟

آپ میرت اور حدیث کو مطالعہ کریں حضورؐ سے محبت میں انصاف ہو جائے گا۔

آپ کے ایک شریک نے کہا کہ سنا ہے کہ وہ دیکھا

میں بھول گیا تھا، ابھی پڑھتا ہوں۔

نہررا ایک کو معنی ہند کے نام کے سلسلہ میں کی کسی معنی دے دی جانے آریاس سے

فرق بننے کی گمان کیا، انہما ہوتا؟

اس سے اور بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی اس لئے ہر شخص کو جو مذکورہ ہو، انہما ہند کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ماہر فنی کہتے ہیں کہ یہ حکم بالشریعہ نہیں ہوگا بلکہ حکم بالفتویٰ ہوگی، اپنی خدمت کے مطابق آؤنی پیردہ کرے گا، جو چیز کا بار میں مفید ہوگی تو باہر کہے گا کہ یہ رائے اختیار کریں، جس کو کسی اور چیز میں خاندہ ہوگا تو وہ کہے گا اس چیز کو اختیار کریں۔ تو اس سے بڑی قباحت پیدا ہوگی۔

خوشی کا مطلب ہے حدیث کی کسی کتاب کے حاشیہ پر۔

۲۰ گھلاؤ: ہے وہی کاوی طلب ہے؟

جو انکھلا ہوتا ہے یہ حد کے ابجدی عدد ہیں۔ حد کے معنی ہیں انتہا۔ حد کے ان ابجدی الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں حاشیہ ختم ہو گیا۔ یعنی unquote جسے کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں unquote اور quote تو پہلے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اسی بلاقیس کی حقیقت مذہب۔ انتہا کی بجائے اولیٰ دیتے ہیں۔

عیدہ ہم اس باب کا ختم کر رہی کہ مستحق نے عیدہ کو درست کر کے خیر راہ بدل کی کھلی

اس شہر میں کئی عمارتیں ہیں جس سے آپ کسب لہجہ سے لے چکے ہیں۔ میں تو دو عالم کو جانتا ہوں۔ ایک اآخر متیل حسن صاحب کو جو فاضل ہوں۔ ان کے والد مولانا عبدالغفار حسن بھی صیت ہیں والدین کی صحبت اہلادت دے تو ان سے بھی پا کر سند لیں۔ ان کی سند بڑی عالی ہے۔ وہ ایک دا۔ ط سے مولانا شیخ افکار میاں نے مرسلین کے شاگرد ہیں۔ غائب جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اور مولانا نذیر حسین مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں تو ان کی سند بڑی عالی اور مختصر ہے ان سے سند لے لیں۔

مدد منی مجھ کو فریاد دھو، دھیر، میں بہت تون دونوں تمہارا فریق ہے؟
 حد ثانیہ ہے راسخو نے حدیث پر مبنی اور غالب علم نے سنی تو جب طالب علم اس کو سمجھے بیان کرنے لگا تو حدیث سے بیان کر کے گھر انجربا یہ ہے کہ طالب علم نے حدیث پر مبنی اور استاد نے سنی اور سنی کو احادیث سے دلی یہ انجربا ہے۔
 یہ اصطلاح سب سے پہلے امام مسلم نے شروع کی تھی۔ امام بخاری کے ہاں یہ اصطلاح نہیں ہے۔

دارت کے فقرے یہ ہوتے ہیں کہ وہ صیر ستیا، اور تو اسلام کہ نہیں تو کوٹھنوں سے بھلا
 ٹھیک ہے۔ محدثین کی کوششیں بھی شامل ہیں، صوفیہ کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ اس زمانے میں صوفیہ اور محدثین انکے ایک نہیں ہو، تو تھے۔ یہ کہنا نہیں تھا کہ یہ صوفیا ہیں اور یہ محدثین ہیں۔
 محدثین صوفیہ بھی ہوتے تھے اور صوفیہ محدثین ہوتے تھے سب ملے جلتے ہوتے تھے All three in one ہو کر تھے۔ اس لئے کسی نے ان کو صوفی کے کلمہ نظر سے دیکھا تو صوفیہ میں بیان کر دیا۔ کسی نے عالم کے کلمہ نظر سے دیکھا تو عوام میں بیان کر دیا۔ کسی نے محدث کے کلمہ نظر سے دیکھا تو محدث بیان کر دیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف سے بھی بڑے امام تھے۔ سب صوفیہ ان کو مانتے ہیں، ان کے سر پرین بھی تھے اور وہ محدث بھی تھے۔ شیخ رحمہ سر سندی صوفیہ بھی تھے صوفیہ کے بڑے سلفے ان سے چنے ہیں لیکن انہوں نے سیالکوٹ یا کراچی، فضل۔ سیالکوٹ سے علم حدیث حاصل کیا۔

I would be grateful if you could refer to some books or web sites relating to psychology and Islam, objections made by psychologists on

Islam.

I would refer you to two books, one is by Dr. Rafiuddin, that is know by the Ideology of the Future. Ideology of the Future is a comment of some leading Western philosophers from Islamic point of view and the practical formulation of an Islamic point of view with always with those philosophers. In that book he has intensively dealt with the question of psychology and anthropology. The other book is by Dr. Malik Badri from Sudan, in which he has tried to develop comments from Islamic point of view and modern western psychology.

میرا جواب ہے کہ اگر آپ کو ایسی کتابیں چاہیں جن میں اسلامی نقطہ نظر سے نفسیات اور انسانیت کے بارے میں بحث ہو تو

ہاں

نفع عبد اللہ بن عمر بن الخطاب کے شاگرد ہیں یا اللہ بن عمر بن احامس کے نہیں

ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو ایسی کتابیں چاہیں جن میں اسلامی نقطہ نظر سے نفسیات اور انسانیت کے بارے میں بحث ہو تو

پڑھنا چاہئے۔ اور اگر آپ کو ایسی کتابیں چاہیں جن میں اسلامی نقطہ نظر سے نفسیات اور انسانیت کے بارے میں بحث ہو تو

پڑھنا چاہئے۔ اور اگر آپ کو ایسی کتابیں چاہیں جن میں اسلامی نقطہ نظر سے نفسیات اور انسانیت کے بارے میں بحث ہو تو

پڑھنا چاہئے۔ اور اگر آپ کو ایسی کتابیں چاہیں جن میں اسلامی نقطہ نظر سے نفسیات اور انسانیت کے بارے میں بحث ہو تو

پڑھنا چاہئے۔ اور اگر آپ کو ایسی کتابیں چاہیں جن میں اسلامی نقطہ نظر سے نفسیات اور انسانیت کے بارے میں بحث ہو تو

ہاں

پڑھنا چاہئے۔ اور اگر آپ کو ایسی کتابیں چاہیں جن میں اسلامی نقطہ نظر سے نفسیات اور انسانیت کے بارے میں بحث ہو تو

نہی نہیں تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو ان کو خور و پیٹ دی کہ ایف سے ذرا کھٹکھٹا کر پانچ نہیں اور
 اقصیٰ دکریر۔ روزنامہ میں ہے کہ آپؐ کو دی تھی۔ ایک مثال تھی بنی قرینہ نے غنہ میں نماز عم
 پانچ تھی۔ جس میں آٹھ صحابہ نے غنہ راست میں پانچوٹی سکھ۔ اپنا پیچھا کر پانچوٹی کو غنہ پہ
 وقت جو گیا اور نماز قضا ہو گئی۔ حضورؐ نے دونوں کو پینڈو پایا اور پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 دونوں سے ہمارا تم نے غنہ کیا۔

ایک اور مبحث ہے صحابی تھے۔ ان کو ایک سفر میں غسل کی نہ دست پیش آئی۔ پانی نہیں تھ
 انہوں نے تھم کہ یہ نماز پڑھتی اور نیم اور نماز کے بعد ایک صاحب کو پانی مل گیا تو انہوں نے
 غسل دیا اور نماز بھی وجہ الی جو دوسرے صاحب نے کہا کہ انے نے نہ دست لیکر ہے۔ تو
 دونوں نے پانی مات حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ان صاحب سے دستوں
 نے دوبارہ غسل لیا تھا کہ انت (۱۰۰) مرنے کے بعد میں وجہ الی کہ ان صاحب نے غسل نہیں کی
 اور نماز نہیں پڑھ لی۔ آپؐ نے ان سے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منہ کے مطابق کام کرنے
 کی تلقین ہوئی۔ تو یہ دونوں کو حضورؐ نے بہت پسند فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں شخص کام کی
 ایک سے زیادہ تھیں۔

ایک اور بات ہے کہ انہوں نے آپؐ سے شکی نصیرم (۱۰۰) سے

ماہرین اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

۱۰۰ جہیز - ۱۰۰ جہیز - ۱۰۰ جہیز